

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznych półkach, zanim została troskliwie zeskanowana przez Google w ramach projektu światowej biblioteki sieciowej.

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stała się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi lub do której prawa te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszłości. Stanowią nieoceniony dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy.

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują się również w tym pliku – przypominając długą podróż tej książki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie.

Zasady użytkowania

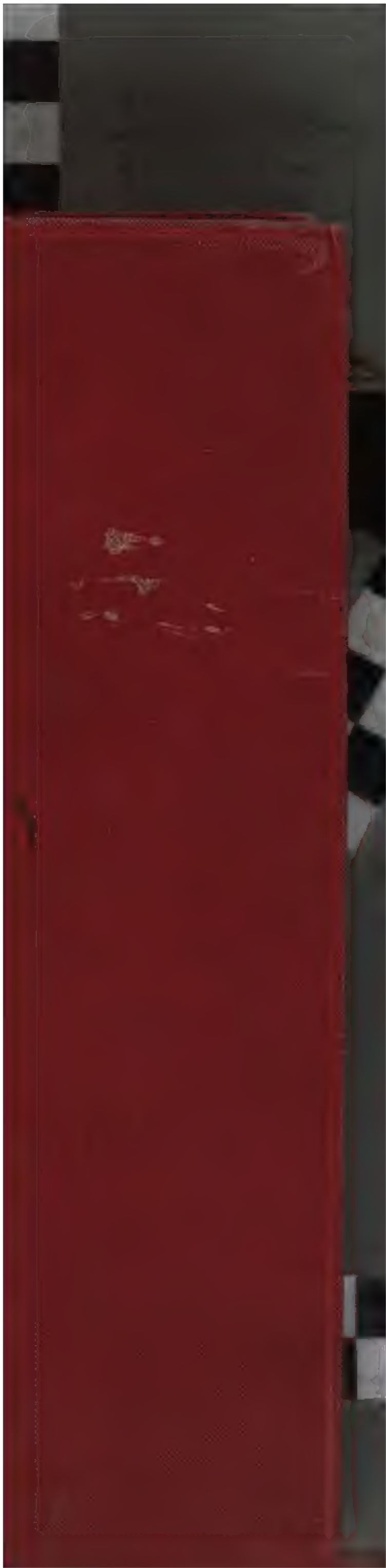
Google szczeni się współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich upubliczniania. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a my po prostu staramy się je zachować dla przyszłych pokoleń. Niemniej jednak, prace takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostarczać te materiały, podjęliśmy środki, takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów komercyjnych.

Prosimy również o:

- Wykorzystywanie tych plików jedynie w celach niekomercyjnych
Google Book Search to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w niekomercyjnych celach prywatnych.
- Nieautomatyzowanie zapytań
Prosimy o niewysyłanie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia badań nad tłumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków lub innymi dziedzinami, w których przydatny jest dostęp do dużych ilości tekstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni.
- Zachowywanie przypisań
Znak wodny "Google" w każdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania dodatkowych materiałów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać.
- Przestrzeganie prawa
W każdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że skoro dana książka została uznana za część powszechnego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam sposób traktowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych krajów, a my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmować, że dostępność jakiegokolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej używać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe.

Informacje o usłudze Google Book Search

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book Search ułatwia czytelnikom znajdowanie książek z całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst tej książki można przeszukiwać w internecie pod adresem <http://books.google.com/>

ADAM BĘLCIKOWSKI.

ZE STUDYÓW
NAD LITERATURĄ POLSKĄ.

WYDANIE PAMIĄTKOWE

ku uczczeniu 25-cio letniej działalności literackiej autora,

Z ŻYCIORYSEM SKREŚLONYM PRZEZ

D-ra Piotra Chmielowskiego.

WARSZAWA.

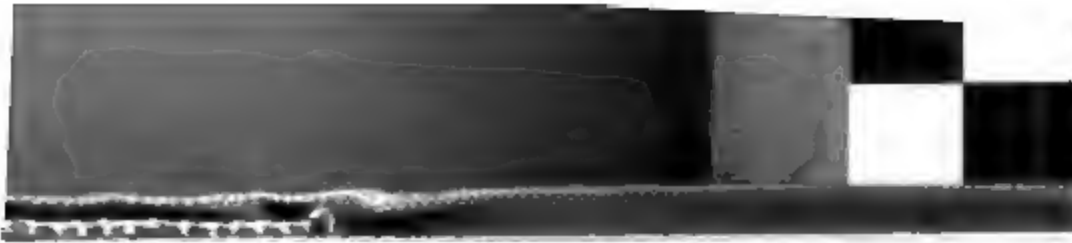
STARANIEM I NAKŁADEM KSIĘGARNI

Teodora Paprockiego i S-ki.

—
1886.

Дозволено Цепзурэю.

Варшава, 6 Марта 1886 года.

PAMIĘCI
MATKI MOJĘJ, JULII,

W ÓSMĄ ROCZNICĘ JEJ ZGONU.

Kraków, 29 marca 1886 r.

SPIS RZECZY.

Str.

Adam Bełcikowski, przez D-ra Piotra Chmielowskiego

CZĘŚĆ I.

O znaczeniu historyi literatury i rzut oka na całość naszego piśmiennictwa 1

WIEK XVI.

Mikołaj Rej z Nagłowic 12
Jan Kochanowski 48

WIEK XVII.

Notaty o literaturze i oświacie XVII wieku 69
Słów kilka o najdawniejszem romansopisarstwie polskiém 104
Samuel ze Skrzypny Twardowski 115
O satyrykach polskich XVII wieku 126
Andrzej Rysiński 129
Krzysztof Opaliński. 132
Andrzej Morsztyn, poeta romantyczny w XVII wieku 142
Wacław z Potoka Potocki 154
I. Rzut oka na charakter literatury XVII wieku. 154
II. Czasy Potockiego i pierwszy cykl prac jego: romanse i Jovialitates 159
III. Drugi cykl: poemat religijny „Nowy zaciąg“ 171
V. Cykl trzeci: Poczet herbów (Nowy Merkuryusz), Pełna 176
Dalszy ciąg cyklu trzeciego: Wojna chocimska 183
i niewydane pisma 196
Znaczenie: talent poetyczny i stanowisko w literaturze Potockiego 201
Znaczenie: Stanisław Serafin Jagodyński, Dominik Morolski, Józef 209

zbiór z monografii o Ignacym Krasickim	
Zabłocki	
Karpiński	

WIEK XIX.

Wzrost poezji polskiej w XIX wieku	
Wzrost przed Mickiewiczem	
Brodziński	
Werter	
Wallenrod	
Wzrost „Panu Tadeuszu“	
Wzrost dwóch poetów	
Słowackiego	
Krasinińskiego	
Wzrost historyczne Józefa Korzeniowskiego	
Wzrost kobiece w poezji polskiej	
Wzrost o poezji	

ADAM BEŁCIKOWSKI.

W roku bieżącym upływa ćwierć wieku od czasu, kiedy na widownię literatury naszej wystąpił pracownik, który następnie w kilku różnych rodzajach działalności literackiej zaszczytnie dał się poznać. Nie szukał on nigdy rozgłosu, ale go znalazł; talent ściśle z pracą połączony a na pożytek ogółu obrócony musiał nań zwrócić powszechną uwagę. Adam Bełcikowski znany jest w kraju jako dramaturg, powieściopisarz, krytyk, historyk literatury, b. profesor Szkoły Głównej i uniwersytetu jagiellońskiego.

Po 25 latach pracy należało mu się publiczne uznanie. Wyrazem tego jest wydanie tego zbioru jego studyów literackich, który czytelnikom polskim poda w skupieniu rozproszone dawniej po czasopismach lub w nielicznych odbitkach rozprawy i szkice. Zbiór ten poprzedzam przedstawieniem działalności autora na polu twórczym. Nie będzie ono jakąś panegiryczną pochwałą; tylko miernota mogłaby jej potrzebować i żądać. Bełcikowskiego zadowolni sumienna i bezstronna ocena tego, czego dokonał. Na wizerunek literacki nie czas teraz jeszcze. Bełcikowski jest w pełni sił i niejedną pracą wzbogacić może literaturę, niejednym rys swego talentu odkryć lub silniej uwydatnić. Obecnie trzeba poprzestać na krótkim zarysie rozwoju jego działalności i jego uzdolnienia.

I.

Adam Bełcikowski urodził się 24 grudnia 1839 roku w Krakowie, który był jeszcze wtedy stolicą miniaturowej Rzeczypospolitej, pod opieką trzech sąsiednich rządów zostającej. Jakkolwiek opieka ta ciążyła na wszystkich instytucjach, zawsze jednak Kraków był jedynym w kraju zakątkiem, gdzie stosunkowo najswobodniej życie narodowe rozwijać się mogło, gdzie administracja, sądownictwo i szkoła w duchu i języku ojczystym były prowadzone. Przejawy wprowadzie tego swobodniejszego rozwoju nie ukazywały się zbyt często; czasopiśmiennictwo,

—, — nauczycielem Bełcikowskiego był ojciec, kt
ł wyższego uniwersyteckiego wykształcenia, li
bierał i przepisywał starannie pieśni narodowe
eczka domowa, z powieści, romansów i dzieł his
żona, którą w przeciągu paru lat Adaś co do jed
—jakotóż teatr, w którym w najmłodszych swych
ywał gościem,—bardzo wczesnie podsycać zaczęły
ło zajęć i zabaw umysłowych. Szkoła jój nie p
sze lata nauki szkolnej Bełcikowskiego przypadł
enia umysłów w całej Europie, a zarazem i w
rzeczpospolita krakowska już istnieć przestała; w
a austriackiego; ale niebawem nadszedł rewolu
tyle świetnych budził wszędzie nadziei, lubo ich
Lecz nawet po stłumieniu ruchu, w Krakowie prz
r. 1851) w szkołach przetrwał wykład czysto-pols
pobierał Bełcikowski w szkole wydziałowej u św.
ne u św. Anny.

mnazyum św. Anny wprowadzono r. 1851 do wykł
ale tylko częściowo. Religia, język polski z zasa
mineralogia i botanika ze względów wyjątkowych
przednio po polsku. Jakie rozporządzenie to sku
bą, opowiada Stanisław Tarnowski, który w ty
j w témże gimnazyum kończył nauki. „Po niemiecl
y—powiada on—czytaliśmy, tłumaczyli, pisali
zmówić; ale w tym języku się uczyć, myśleć, od

mięci, a między to wstawiało się już własne, jakie Pan Bóg dał a chwila inspiracya podsunęła. Profesorowie rozumieli oczywiście nasze położenie prawdziwie rozpaczliwe, i byli względni, ale profesor języka niemieckiego nigdy nas przebłagać i ująć nie potrafił ¹⁾."

Profesorem niemieckiego był ks. Eugeniusz Janota, Szlązak rodem a Polak uczuciem, który to uczucie studentem będąc krzewił na Szlązku, za co dostał się do więzienia. Wyszedłszy z niego, został księdzem bez powołania. Umysł jego zajmowały najogólniejsze filozoficzne zagadnienia, bez ładu, urywkowo. Ta mieszanina najróżnorodniejszych rzeczy przebijała się i w jego wykładach, zaczynanych często, niekończonych nigdy. Ani uczyć młodzieży, ani z nią postępować nie umiał. Inni nauczyciele mieli swoje śmieszności i słabostki, ale ogólnie byli lubieni, z powodu dobroci serca. Takim był profesor religii, ks. Jan Staroniewicz, z pozoru surowy, a w gruncie miękki; chętnie dopomagał na migi uczniom egzaminowanym wobec inspektora, przybierając minę sprytną, drwiącą; takim był nauczyciel matematyki, Ignacy Gralewski, co drżał, żeby uczniowi nie zadać pytania, na któreby ten odpowiedzieć nie potrafił... Dzielnym profesorem łaciny i greczyzny, lubo pod względem pojęć estetycznych zacofanym, był Andrzej Oskard. Dyrektorem, a oraz nauczycielem mineralogii i botaniki, umiejącym trzymać uczniów w rygorze, był Ludwik Klemensiewicz. Najbardziej zaś lubiono, najwięcej podziwiano Zygmunta Śawczyńskiego, wykładającego historię powszechną i literaturę polską. Urokiem wymowy, szerokimi, na miarę uniwersytecką przykrojonemi poglądami, a wreszcie powierzchownością miłą i starannie według ostatniej mody przybraną czarował on poprostu młodzież, chociaż zrażał niektórych uszczypliwemi żartami.

Ukończywszy gimnazjum św. Anny w 1859, wstąpił zaraz Belcikowski na wydział filozoficzny uniwersytetu jagiellońskiego.

Pod naciskiem niepowodzeń w wojnie włoskiej, Austria musiała się powoli wyrzekać systemu gnębienia narodowości w skład jej wchodzących i robić coraz większe na rzecz ich ustępstwa. Ztąd i w uniwersytecie krakowskim duch i język niemiecki nie miał już wtenczas tego bezpośredniego władztwa co po roku 1850. Historię polską zaczął wyklądać w języku ojczystym, lubo w kierunku arcylegitymistycznym, Antoni Walewski, a dzieje literatury polskiej Karol Mecherzyński. Wpływ obu tych profesorów na przekonania studentów oddziaływał tylko chy-

¹⁾ St. Tarnowski: „Szujskiego lata szkolne.” 1885. Dalsza charakterystyka nauczycieli gimn. św. Anny oparta na słowach tegoż pisarza, który, jak wspomniałem wyżej, sam szkołę tę przebył.

ba w ten sposób, że budził umysły ich do opozycji. Poglądy monarchiczno-legitymistyczne Walewskiego w republikańsko nastrojonych młodzieńcach nie mogły znaleźć odgłosu; a zapatrywania Mecherzyńskiego, dla którego najznakomitszym poetą nowożytnym był Brodziński, wśród budzących się właśnie wtedy nie tylko sympatyj ale i uwielbień dla Słowackiego, musiały się wydawać przestarzałymi, trącącemi nieco myszką pseudo-klasycyzmu. ~~Wówczas~~ ~~nowożytnie~~ jeszcze na drwiny romantyków wystawionego pseudo-klasycyzm miał pisać, a wychodziły z niego nie było można. Pominąć pomiędzy profesorami i studentami a słuchaczami, sam fakt mówiący na obudzenie za przytępieniem i ogólniejsze czy wszystkich w stan gorącego zżyciem coraz silniejszemu się stawiano, nie dziwnego, że wytworzyły się w uniwersytecie jagiellońskim warunki sprzyjające więcej niż kiedykolwiek rozwojowi uzdolnień, uszlachetnieniu serc młodzieży i zapaleniu ich ku celom i zamiarom niepowszednim. A była wtedy właśnie w Krakowie cała grupa różnorodnych talentów zarówno w uniwersytecie jak w Szkole sztuk pięknych. Szujski, Wojciechowski, Piliński, Tarnowski, Bałucki, Lubowski, Turski, Grottger, Matejko, Leopolski, Gryglewski: oto nazwiska współczesnych sobie, niemal rówieśników, którzy się ze sobą spotykali, którzy ze sobą żyli, a w krótszym lub dłuższym przeciągu czasu talentem lub nauką zasłynęli. Wzajemna wymiana myśli tak różnorodnie uzdolnionych i zatrudnionych umysłów musiała oczywiście nader korzystnie wpływać na ich rozwój i udoskonalenie.

I Adam Belcikowski, lubo wiekiem od innych młodszy, do tej grupy częściowo należał, z jej najwybitniejszymi przedstawicielami się przyjaźnił i wraz z nimi w ówczesnym ruchu literackim, który się pod koniec r. 1860 i w Krakowie ożywił, dość czynny zaczął brać udział, nie zaniedbując naturalnie uczęszczać do uniwersytetu.

Pierwszą widownią literackich popisów Belcikowskiego, jak i wielu z jego towarzyszy, było założone przez J. K. Turowskiego w ostatnim kwartale r. 1860 pismo dla kobiet p. n. „Niewiasta,” które przetrwało do 5 lutego 1863 r. Tu Szujski помещał swoje szkice historyczne („Anna Jagiellonka,” „Marya Ludwika Gonzaga”), Edward Lubowski pisał o „Maryi Leszczyńskiej,” Michał Bałucki podawał

„wykład literatury polskiej” i pierwsze swe kreślił powiastki; Bełcikowski zaś pierwsze swe drukował wiersze.

Niektóre z tych wierszy datą swego powstania sięgały jeszcze pobytu na ławie szkolnej; podznaczone bowiem są r. 1855, 1857, 1859; inne napisane były już w uniwersytecie. Rzecz godna uwagi, że ten, co się w zakresie twórczości poetyckiej miał głównie odznaczyć dramata-
mi, lubo już wtedy posiadał oddawna w rękopiśmie tragedję, nie po-
dawał jęj przecież do druku, lecz się po raz pierwszy przedstawił ogó-
łowi czytającemu jako liryk i dydaktyk. Treść jego pomysłów obracała
się tu w kole zakreślonym promieniem romantyki. Dużo zachwyty nad
przyrodą, trochę niezadowolnienia wywoływanego ustawiczną walką
uczucia z zabiegami świata, wiele westchnień miłosnych i smutków,
opiewanie przygód nadzwyczajnych, mających zrobić na czytelniku
silne wrażenie: oto główne temata, z którymi młodzieniec występował
w sonetach, romansach, fantazyach i anakreontykach („Potok” z r. 1855,
„Pożegnanie minstrela” z r. 1857, „Biedny chłopiec,” „Poranek wiosen-
ny,” „Ustawiczna walka,” „Pokusa” z r. 1862). Oprócz oryginalnych
podawał też w tym kierunku i tłumaczone z Wiktora Hugo („Przy
księżycu”) i Byrona („Pieśń Harolda do Inezy”) poezye. Ale obok nich
nie wahał się próbować sił swych w rodzaju opisowym i dydaktycznym,
czém składał dowód, że wpływ profesora Mecherzyńskiego nie przemi-
nał bez skutku, zwłaszcza, iż znajdował potwierdzenie w utworach
Mickiewicza. Przepędzenie wakacyj r. 1861 na Podolu w okolicach Hu-
mania uprzytomniło jego pamięci poetę, uwielbianego przez naszego
wieszczę ze względu na rymy, i nasunęło mu myśl opiewania znanęj
z „arcydzieła” opisowego Zofijówki. Nie zraziła go ta okoliczność, że
ogół czytający może już syt był uwielbień, szczerze tój miejscowości
przez Trembeckiego wygłoszonych, bo się pocieszał i pokrzepiał zda-
niem, iż prawdziwie pięknej rzeczy nie zdoła dostatecznie wysławić
wieszcz nawet największy:

Jeśli wody w garść weźmiesz, czyż zaginie morze?
Czyliż wszystko ztąd zebrał, wyczerpał Trembecki?
Wszak mogę, chociaż w ducha największej pokorze,
Powiedzieć, że ten kapłan poezyi świecki,
Co stracił namaszczenie na magnackim dworze,
Nie wyższy jak ów ślepy rapsodzysta grecki,
Po którym jednak tylu dobywało Troi...

Zresztą świadomy jest młody poeta różnicy zachodzącej pomiędzy
stanowiskiem poetyckim owego „świeckiego kapłana poezyi” a swoim
własnym: „On klasyk — dodaje Bełcikowski dla ostatecznego usprawie-

dliwienia wyboru tematu — inny sztandar godłem walki mojej.“ Wy-
znac wszakże wypadnie, iż ten inny sztandar niezbyt wyraźnie odzna-
czony został w poemacie. Zewnętrzną formą wyróżnia się wprowadzie-
nie „Zofijówka“ Belcikowskiego od „Zofijówki“ Trembeckiego, gdyż
trzynastozgłoskowe wiersze układają się u niego w stance, w traktowa-
niu opisów niema tej systematyczności, co w poematach klasycznych;
Belcikowski bowiem nieraz i szczegółów poprzedzone są i
katego doznał autor przypatru-
raz w wigilię sw. Jana;— le-
wa pomieścić musiała z kor-
i utwór „kapłana, co stracił
stanawiając się nad całością, i
co autor wypowiedział o swię-
wnie nowo nicowany.“ Tri-
sztandarem, nie wejść na ślady, tak wydatnie przez wielbionego popie-
dnika wyryte w dziedzinie poezji opisowej. A jeżelibyśmy chcieli ko-
niecznie odnaleźć tu wpływy romantyczne, jeżelibyśmy chcieli dosły-
sząć echa hasel, które się pod „nowym sztandarem“ zrodziły, to-bysmy
je odszukać zdołali chyba w tym ustępie, gdzie autor poezję uczuciową
przeciwstawia zachodom i troskom rzeczywistości wyrzekającej się
uczuciu a goniącej za złotem:

Industria, kurs giełdy i ekonomije
Polityczne—to sfery, gdzie żyć nam należy.
Kto na to dotąd ślepy, ten sam się zabije,
Ten krokiem samobójcy ponad przepaść bieży.

Pisze te słowa Belcikowski z dążnością ironiczną, potępiając spół-
czesne sobie wyziębienie serc; nie traci przecież nadziei, że poezya na-
nowo prawo swe wśród ludzkości odzyska; mówi bowiem:

A jednak jeszcze teraz gdzieś się kryje
W piersiach świeżych choć starych, po sercach młodzieży,
Ta wygnanka ze świata, poezją zwana,
Co kiedyś znów się zbudzi, większa—uwielbiana!

Z tą wiarą w nieśmiertelność natchnień poetyckich i w potęgę
działania ich na ludzi, kończąc „Zofijówkę“, odkłada poeta lutnię, uzna-
jąc się sługą tylko tej pani wszechwładnej i oczekując chwili, w której
nanowo ją do rąk weźmie, przybrawszy się czy-to w „chlamydę Sofo-
kla“ czy też w „togę Marona.“

Togę Marona (jeżeli przez nią rozumić mamy epikę) chwilowo

tylko przywdział Belcikowski, ale z chlamydą Sofoklesową był już wtedy nieco zaznajomiony, a miał się następnie spoufalić bardzo blisko. Zanim ją jednak na jego barkach ujrzymy, należy nam jeszcze przyrzec się mu w innych kostiumach.

Najbliższe chronologicznie, a najbardziej z „Zofijówką“ pokrewne rodzajowo są dwa krótkie utwory opisowe: „Niebo“ i „Noc na popasie podolskim.“ Są to starannie wykonane próby krajobrazów, a może raczej wrażeń tylko przez nie wywołanych w duszy podróżnika, przejętego wspomnieniami lektury poetyckiej. Krajobrazy te nie stają jasno przed wyobraźnią czytelnika, co dowodzi, że talentem plastycznym autor ich nie władał dostatecznie; ale też z drugiej strony nie przemijają bez wywołania pewnych uczuć w duszy, co znów zdaje się świadczyć o talencie liryczno-dramatycznym.

Z podróżą też podolską związany jest ściśle list poetycki „Do doktora M.“ w Owsijówce, wyrażający uwielbienie dla bezinteresowności tegoż, zaznaczenie jego biedy, chęć policzenia się do jego przyjaciół, cichy smutek z zawiedzionych marzeń, a wreszcie pełne wyrozumiałości i rezygnacyi zdanie o losie ludzi zasłużonych na świecie. Wprawdzie głuchy step, otoczony błotem, obfitym pokryty bodiakiem, zdaje się mówić do doktora w Owsijówce: takim szczęściem „darzę tych, którym w ich młodości ciasno na mym globie, co iskrę wyższych dążeń pielęgnują w sobie, coby chcieli rozrzucić to zgubne zarzewie po całej mej przestrzeni,“—to jednak poeta wyszukuje dla doktora tego pociechę, że powoli zasługi jego uznane i uczczone zostaną:

I niech ci ta świadomość zapewnieniem będzie,
Że choć źle w świecie, ale niezawszo, niewszędzie,
Że choć uznanie ludzkie bardzo opieszale,
Lecz im późniejsze, większą przynosi nam chwałę,
Że chociaż mało cenić nawykł świat zasługi,
W czym ci jeden zawini, odwdzięczy ci drugi.

Tęż wyrozumiałość, tenże spokój w przedstawieniu i ocenie o wiele boleśniejszej sytuacji znajdujemy także w poemacie Belcikowskiego p. n. „Serafina.“ Przedmiotem tego dyalogu dramatycznego w 4 scenach, różnorodnemi wierszami napisanego, w formie całkiem idealistycznej, jest zobrazowanie strasznego zawodu artysty. Samotną, marzącą, o swojej piękności przekonaną, a więc zalotną Serafinę pozyskuje sobie rzeźbiarz Spirydyon, kocha ją głęboką, ale nie wybuchową miłością, wykuwa według niej posąg, który oglądają: obojętni, znawca zarozumiały, księżę pyszałkowaty, malarz i poeta, obaj zazdrośni, co pierwsi w duszę Serafiny zasiewają ziarno próżności, nęcąc obietnicą życia

wśród hołdów i tryumfów; wreszcie wprowadza ją Polys, wyobraziciel świata żądz i uciech. Spiridyon żegna swój ideał i żą i przepowiada Serafinie, że się w pogoni za rozkoszą i oklaskami zawiedzie; sam zaś zamierza otrząsnąć się z bólu, przerzucić tę jedną kartę z dziejów życia od lez wilgotną, sięgnąć po inne kwiaty, choćby cierniem zbrojne, byle tylko wypełnić „powinność;“ obiecuje sobie, że serce nie zdradzi trwogi, choćby pękać miało w ~~piersi~~. ~~gdyż~~ jak powiada:

..... Nie szt
Kto nie dojdzie do
Ten spełnił kielic
Ten nie godzien i

da sprzyja.
pija, —
iwy,
wół głowy...

W Spiridyonie widzi
tyczny artysty. miłość go
nia, obudza tylko męzką e
niena użyciu—jedynie ch
cie nie należy do rodzaj

irzający się już ideał roman-
tomi w nim iskier natchnie-
ość zadania życiowego, które
płega. Ale bo też i jego uczu-
i, trawiących i niszczących

wszelkie pierwiastki rozumowe i charakterowe. Wypowiadając stan
swego serca przed Serafiną, Spiridyon powiada:

Me serce nie jest kipiącym wulkanem,
Ni purpurowém na zachodzie słońcem,
Ni morzem groźną burzą rozhukaném,
Ni bożej pomsty na niebiosach goncem.
To lampa z alabastru, w której łonie
Świeci się płomień jasny, choć żałobny,
Co nigdy żarem pochodni nie płonie,
Płomień do gwiazdy na niebie podobny.

Zapamiętajmy tę charakterystykę, gdyż podobnym do swego boha-
tera Spiridyona, pod względem stopnia natężenia uczuciowości, jest
sam autor.

*

*

*

W tym samym r. 1863, kiedy „Zofijówka“ i „Serafina“ wyszły
z druku p. n. „Dwa poemata“ (Kraków, nakładem autora, str. 85), Bel-
cikowski ukonczył wydział filozoficzny uniwersytetu jagiellonskiego
i zaczął się przygotowywać do egzaminów doktorskich. W ciągu tych
przygotowań zarząd Szkoły Głównej w Warszawie ogłosił r. 1864 kon-
kurs dla wywołania współzawodnictwa w sprawie obsadzenia wakują-
cej jeszcze wtedy katedry historii literatury polskiej. Ponieważ Belci-
kowski głównie się wtedy zajmował studjami historyczno-literackimi,

powziął więc myśl współubiegania się o katedrę i w tym celu napisał na oznaczony przez Szkołę Główną temat rozprawę o Reju. Rozstrzygnięcie konkursu przeciągnęło się dość długo, do czego przyczyniła się podobno najwięcej ta okoliczność, że jedyna rozprawa, jaka uzyskała uznanie sędziów konkursowych, była utworem młodzieńca, co niedawno opuścił ławy uniwersyteckie i w literaturze nazwiska jeszcze nie miał. Załatwiono wreszcie sprawę katedry historii literatury polskiej w ten sposób, iż poza konkursem mianowano profesorem znanego od lat wielu krytyka, Aleksandra Tyszyńskiego, Bełcikowskiego zaś zawezwano w r. 1866 na docenta prywatnego z tą perspektywą, że po pewnym przeciągu czasu będzie mógł otrzymać posadę etatową. Tyszyński rozpoczął swe wykłady 1 października, Bełcikowski zaś 22 listopada 1866 r. Ponieważ Tyszyński miał objąć w swych prelekcyach całość rozwoju literatury polskiej od najdawniejszych czasów, Bełcikowskiemu wypadło wybrać jakiś okres pojedynczy, ażeby go przedstawiać w sposób wyczerpujący i specjalny; wybrał on najmniej opracowany i najwięcej lekceważony wiek XVII. Wykłady o literaturze tego okresu musiały być oczywiście nadzwyczaj pracowite. Rzeczą było całkiem naturalną, iż 27-letni literat nie mógł z poprzednich szczegółowych studyów znać piśmiennictwa, które po części słusznie za najmniej ponętne dla umysłów dzisiejszych uchodziło; musiał zatem, chcąc się sumiennie z zadania swego wywiązać, sam najprzód w bibliotece wystudyować każdą lekcję, musiał się dobrze douczać przedmiotu, który miał wykladać. Ztąd wynikło, że poglądy ogólne, szeregowanie zjawisk poszczególnych w grupy, zarysowywanie tła historycznego ustępowało miejsca rozbiorom szczegółowym i biografiom pojedynczych osobistości. Bełcikowski rozumiał bardzo dobrze, jak należało wykład dziejów literatury prowadzić, lubo nie znał jeszcze wtedy, jak się zdaje, poglądów i metody H. Taine'a; wiedział on o ścisłym związku literatury z życiem narodowym i o wpływie piśmiennictw obcych na nasze, ale niepodobna mu było robić dwu rzeczy naraz: studyować autorów i dokonywać uogólnień wymagających dokładnej znajomości całego rozwoju cywilizacyjnego w oznaczonym okresie czasu. Wolał więc zrobić rzecz jedną, przedstawić szereg studyów nad pisarzami—i zrobił dobrze, gdyż zamiast wątpliwéj wartości zapatrywań ogólnych dał słuchaczom wiadomości faktycznie pewne, przez siebie samego zbadane, zbogacił zatem skarbnicę naszej wiedzy specjalnéj i zachęcił do studyów samoistnych nad chwilą rozwoju najmniej zbadaną.

Ten atoli monograficzny sposób przedstawiania dziejów literatury nie mógł ku sobie pociągać wielkieéj liczby słuchaczów Szkoły Głównéj,

wykłady Tyszyńskiego, jako ogólniejsze, miały
dnego, ale dla wszystkich wydziałów.

cyce Belcikowskiego w Szkole Głównej trwały
icki (1866/7). Zapowiadane już wtedy zmiany
nowicie przekształcenie jej na uniwersytet z je
rosyjskim, odebrały mu nadzieję wszelkich nad
r. 1868 opuścił więc Warszawę i wrócił do Kral
ił obowiązki zastępcy nauczyciela w jedném z
w następnym zaś znowu się habilitował jako d
y polskiej w uniwersytecie jagiellońskim. Ale i
łość zostały dla niego wkrótce zamknięte, kied
ocenta historii literatury polskiej, Stanisława Ta
profesorem zwyczajnym tego przedmiotu. Odt
ał wykłady z historii literatury powszechnej
techniczno-przemysłowém d-ra Adryana Ba
ostał urzędnikiem w bibliotece jagiellońskiej i
dnia pracuje. Główném zaś zajęciem przez całe
czycielskiej i urzędniczej była i jest uprawa piś
y literackiej.

II.

ns oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu Szk
i pisał w dalszym ciągu wiersze jak i za czasów

Po kamieniach się potok rozléwa,
Nad potokiem zadumany stoję...
Szumi ciągle fala hałaśliwa
I bez końca snuje srebrne zwoje.

Nurt za nurtem mą duszę porywa—
Dusza w potok myśli się zamienia,
Serce pieśnią melodyjną śpiewa,
Wtórząc szmerom płynącym strumienia.

Zabierał się téż wówczas do przywdziania jeżeli nie togi Marona, to przynajmniej Polowskiego kontusza. Znamy mianowicie początek pieśni II „Młodości pana naczelnika“ (*Dziennik liter.*, 1865, N. 53), w którym opowiedział o miłości Kościuszki do Ludwiki na dworze marszałka. Epiczna strona nie przedstawia tu zalet zwracających na siebie uwagę; charakterystycznym jest natomiast ustęp, w którym za pośrednictwem szeregu porównań starał się uwydatnić powab miłości:

Trzebaby zebrać wszystkie barwy tęczy,
Napełnić język tony anielskimi,
Posłuchać śpiewu, którym słowik jęczy,
Tchnąć w siebie zapach wszystkich kwiatów ziemi,
Widzieć raz światłość, co z ust boskich pała,
Gdy dech wlewają w ciało śmiertelnika:
Wtedyby może i pieśń wyśpiewała,
Jakie uczucie dwa serca przenika,
Gdy Bóg je łączy w pragnieniach czystości,
Gdy żyją piérwszém westchnieniem miłości!

Jak w tym ustępie złożył Bełcikowski najgorętsze swe wyznanie w duchu romantycznym, tak znowu w innym utworze p. n. „Śpiew komarów“ (*Dzien. lit.*, 1865, N. 52) pozwolił najswobodniej pobujać wyobraźni. Pomysł polega na tém, że komary kęsają panienkę, w której sercu fałsz, żeby zeszpecona bąblami nie mogła nazajutrz pójść do kościoła. Wykonanie całości było słabe; zabrakło autorowi lekkości i świeżości w przeprowadzeniu i odmalowaniu myśli; ale strofa początkowa, obrazująca lekki lot komarów, świadczy, że polotność fantazyi czasowo przynajmniej i na krótką chwilę należała również do zasobów twórczych poety:

Lecimy tłumem
Z brzękiem i szumem,
Jak dworska w galonach parada,
Jak jakobinów gromada.
Kto w drodze stanie,
Żądłem dostanie,

Lub najmniej nóżką po nosie.
Lecimy, płyniemy
W gwarnym rozgłosie,
W słońca promienistój tęczy...
Przed nami, za nami
I brzmi i brzęczy:

Szum, szum, szum, szum.
Lecimy—płyniemy—wy wszyscy nam
z drogi!

Zalejem jak lawa, jak ogień wasz rogi
Pokłujem, pokolam—i w nogi i w nogi!
Szum, szum, szum, szum...

Lecz obok tych romantycznych wycieczek w krainy marzeń i wyobraźni, obok tego swobodnego fantazyowania, pojawia się, niemal równocześnie, u Bełcikowskiego nuta zupełnie inna, świadcząca, że w duszy naszego poety, tak jak i w duszy części młodzieży ówczesnej, budziło się pojęcie potężnej, nie urojonej na poważne i trzaskające narodu. Z nastroju romantyzmu i dobijamy się prawie tylko mogli poznać istoty, które nas mają zaprowadzić. Nastaje w umysłach praca stanowcza, t. j. twórcza i w urzeczywistnieniu i poglądy, czasami przeczące na pozór samej poezji i wykluczające ją jakoby z rzetelnych życia czynników. Bełcikowski stał się jednym z najwcześniejszych wyrazicieli tego zwrotu umysłowego, który zamiast czucia stwarzającego nowe światy stawiał wagę rozsądku dla zmierzenia rzeczy istniejących. W *Dzienniku literackim* z r. 1865 (N. 54) pomieszczył on wiersz p. n. „Rzeczywistość,” będący wyrazem zmiany zaszłej w umyśle autora i wielu, bardzo wielu jemu współczesnych. Odtworzywszy najprzód ten stan wysokiego napięcia serca i wyobraźni, w jaki uprawiały je wieszczby poetów, wyznaje, iż spadł z tych wymarzonych szczytów, lecz nie upadł, tylko mocno stanął na ziemi:

Lecz jak kiedyś zatopić chciałem całą duszę
W nadziemskich ułudach zdroje,
Jak wszystko szczęście i wszystkie katusze
W powietrznych regionach z sobą się ścierały.
Tak dziś roztwieram ramiona
Jak dwa zręby twardej skały,
Rzucam się na wzburzony prąd życia powodzi
I płynę przeciw niemu—czy mię w piersi godzi,
Czy mię na dół chce sciągnąć fala zapieniona!..
Lecz jak kiedyś ułudą malowane kwiaty,
Tak dzisiaj mocno kocham prawdę nagą.

Złudzen poeta nie żałuje, żałuje raczej tego, iż niegdyś „zaslepionym był ich niewolnikiem;“ gdyż w obliczu prawdy widzi większy powab niż w najświetniejszym malowidle uludy:

Dopóki jestem tylko śmiertelnikiem,
Nie chcę patrzeć za gwiazdy—na ziemi zostanę,
Tu będę szukał szczęścia, goił każdą ranę,
Tu chcę wodzić ciekawym i czującym wzrokiem,
Tu serce moje uwięzę,
Tu myśli moje usidlę,
Niechaj zbadają wszystko, co ich wzrok dosięże,
Niechaj moje uczucie wszystkich bólów dozna,
Niech wszystkie ziemi rozkosze pozna,
Niech moja dusza, jakby dźwięczne echo,
Ozwie się każdym świata smutkiem czy pociechą!

Po tém oświadczeniu chęci dzielania doli wszystkich ludzi, bez wyniosłego wyróżniania się, a tém mniej bez lekceważenia i pogardy dla ziemi i jej spraw, poeta apostrofuje rzeczywistość i prawdę tak, jak dawniej apostrofowano marzenie i natchnienie:

Rzeczywistości! w twoje rzucam się objęcie,
Prawd! dotrzymam tobie wiary święcie.
Wy, jak dwie mistrzynie,
Bądźcie mi gwiazdą przewodnią,
Niech każdy krok, który uczynię,
Oświecon będzie waszą pochodnią!

Następnie, ze świadomością rzecznika nowego nastroju zwraca się do poetów, co się przed rzeczywistością wzdrygając, przeklinają tego, co jej znaczenie podnosi, i upomina ich, ażeby się przestali bawić jak dzieci goniąc za błędnymi ognikami, żeby przestali bać się prawdy jak upiora, bo „rzeczywistość—to wielki twór boży!” Zamiast przed nim się ukorzyć, wy—powiada autor do marzycieli-poetów — wy chcecie swoją myślą inne światy tworzyć, swe i ludzkości zmienić przeznaczenie wprzód, zanim jeszcze znacie je dokładnie?” Próżne, szalone to usiłowanie, gdyż „strumień czasu aż w najdalsze pokolenie poniesie, co jest wiecznym w światowym obszarze.” Uznaje piękność i szlachetność marzeń, ale wykazuje ich bezowocność:

Wy czyste dusze, wy szlachetni marzyciele,
Na gwiazdach swoje rozpinacie trony;
Lecz was i waszych braci, wasze święte cele
Depcze tutaj nogami podłość i niecnota;
Wasz duch marzeniem i snem uwięziony
Odnosi tam zwycięstwa, w bojach się szamota,
A krwawy pot wasz, męztwa waszego wawrzyny
Tutaj zdobią tryumfy chytrłości i zbrodni..

Więc wzywa ich, by zeszli na ziemię i wzorem dawnych bohaterów, którzy czyścili—kraj swój z hyder i ze smoków, obrócili miecz,

jak miecz archaniota, przeciw ciemnościom enoty i starli blask tryumfu z niegodnego czoła. Powód takiego wezwania do poetów i wogół przemiany pojęć i dążeń podaje Belcikowski w słowach znamionujących dobrze ówczesny stan ducha:

Błogo marzyć... lecz gdy się prawda raz odaloni,
Gdy marzenie snem marnym choć raz się pokaże,
Komuż wstyd nie wypali rumieńca na skroni,
Kto zachce znowu zasnąć, poć się w tym czarzel
Kto będzie tyle ślepy, nierozsądny tyle,
By zawsze był ~~istotą~~ ~~człowiekiem~~ ~~złych~~ ~~ludzi~~;
Kto nie doszu ~~je~~ ~~jej~~ ~~własnej~~ ~~sile~~,
Kto się ze zł

To pozegnanie się
uchwycenie się rzeczy
skiemu pisać, a przynaj
tkwiących w romantyzm
jęciach ważny, którego
jego działalności. Wier
zwolenników postępu i

i działał. Wiersze już go rzadko kiedy nęciły. W r. 1866 w „Tygodniku ilustrowanym“ pomieścił parę erotyków („Bianco vestita,” „Piękność”); w r. 1868 w „Kalinie“ krakowskiej umieścił „Syna baszy,” który, pokochawszy jencę polskiego, nie chciał go zabić, lecz gdy go siepacz ciężko ranił, dobił go z miłosierdzia i płakał po nim przez noc całą. Ostatnim, jak dotychczas, utworem rymowanym Belcikowskiego jest „Wieczór w Czarnolesie“ z r. 1822. Wprowadza tu autor Kochanowskiego, spowiadającego się ze swych uczuć, pragnień, dążeń i działalności. Użytemi tu po większej części zostały słowa samegoż Jana z pism jego wyjęte. Zaczyna się rzecz od obrazu smutku po Urszuli; potem odmalowano ukochanie złotą mierności i miłość kraju, przedstawiono potęgę Polski ówczesnej, szczegóły życia czarnoleskiego, przypomnienie młodzienczych miłości i pochwałę żony. W końcu muza wieńczy poetę wawrzynem pod lipą czarnoleską i przepowiada mu czesę wieczną, którą składać będą nawet więksi naden wieszczę jako temu, co „jak Prometheus nowy pierwszą iskrę zatlił w niebie polskiej pieśni narodowej.”

Poezya wierszowana nie była dziedziną właściwą dla Belcikowskiego, gdyż nie posiadał łatwości i swietności rymów, a ztąd w ich doborze znać przymus i naciąganie, często dla zrymowania dwu wierszy dodawać musiał autor wyrazy mniej potrzebne, obniżające dosadność wyrażen lub ich trafność. Czuł to widocznie sam Belcikowski i dlatego

o krzepkie, prawdziwie męskie
zakończył wprawdzie Belcikow
później wierszy całkiem jeszcze
to bądźco bądź zwrot w jego po
poczucie w innych dziedzinach
[się autor w szeregi „młodych”
i ich sztandarem występował

w większych swoich utworach posługiwał się prozą albo wierszem białym. Prozą pisał komedye i powieści, wierszem białym—dramata, oprócz jednego, całkiem młodzieńczego.

III.

Do twórczości dramatycznej czuł Bełcikowski skłonność od samego niemal dzieciństwa. Wczesne zapoznanie się z teatrem, chętne uczęszczanie na przedstawienia zaostrzało w nim tę skłonność, a stan pewnej niemocy, w jakiej zostawała dramaturgia nasza za czasów jego kształcenia się, pobudzał młodą jego ambicję, tak samo jak jego rówieśników, do spróbowania, czy też on nie potrafi napisać czegoś, coby ubogą naszą literaturę dramatyczną wzbogaciło. Jeszcze tedy na ławach gimnazjalnych w siedemnastym roku życia utworzył Bełcikowski dramat pięcioaktowy prozą p. n. „Hunyadi.” Autor ogłaszając go drukiem w kilkunastu lat po napisaniu, bo dopiero w r. 1870 (we Lwowie, str. 102), opowiedział, w jaki sposób utwór ten powstał. Przy czytaniu jakiejś historyi powszechnej umysł młodzieńca zapalił się szczególnie jednym ustępem z dziejów, którego bohaterem był młody dwudziestoletni rycerz, który wcześniej w walkach z Turkami zdobył sobie zaszczytne wawrzyny i prędkiej jeszcze poddał swą głowę pod miecz kata, bez wyraźnego występu, bez winy szczególnej. „Całe tło i szczegóły tego wypadku — mówi Bełcikowski — przemawiały silnie do mojej wyobraźni: wieki średnie... walka z półksiężycem... ten rycerz młody, waleczny a jednak nieszczęśliwy... ulegający zdradzie i podłości swych nieprzyjaciół... z drugiej znów strony ten król prawie dziecko nad wiek swój zepty, nie tyle sam może winien, ile jego słudzy, i schodzący również ze świata nagle i w tajemniczy sposób... Te postacie i ich dzieje rozbudzały w młodocianym umyśle idee, któremi tak ochoczo zapalamy się w poranku życia: ojczyzna... sława... miłość. . nieznane, niepojęte jeszcze przez młodą duszę, rzucały magiczne światło na bohaterów, przedmiot mojego marzenia, a światło to padało następnie na cały świat, rzeczywistość i własne uczucia... Z tych marzeń, uczuć i obrazów zrodziła się wreszcie jakaś całość niby w formę dramatyczną ujęta.”

Błędnym jednakże byłby wniosek wysnuty z tych słów autora, jakobyśmy w „Hunyadim” mieli fantasmagoryę marzeń młodzieńczych o sławie, poświęceniu za kraj i miłości. Owszem widocznym jest w całym utworze staranie, by tylko rzeczywiste osoby i rzeczywiste motywacje ich działania przedstawić. Już w tém młodzieńczym dziele odnajdujemy zasadniczy rys twórczości dramatycznej Bełcikowskiego; jasne, rozumne pojmowanie zasad etycznych i wypływające z niego wynikliwe rozwijanie charakterów w dramacie działających. W utworze młodzień-

zwa zazwyczaj spożywamy się znaleźć nadmiar uczuć i bezład myśli, z których każda stara się objąć nadzwyczaj dalekie widnokreśli, a przynajmniej wylewać poza ciasny obręb danej sytuacji; tymczasem w „Hunyadim“ myśli trzymane są w karbach właściwych danemu położeniu i danemu charakterowi, a uczucia płyną wprawdzie wezbranym potokiem, ale nie wylewają się poza brzegi. Hunyadi jest dzielnym rycerzem i głęboko czującym kochankiem, ale żadna w nim namiętność nie stała się wyłączną dzwignią jego życia; upokorzenie go na ambicyi nie spowodowało w nim stanowczej przemiany; wyrzuca on z siebie ciężce mę na sercu słowa oburzenia, lecz żadnego gwałtownego nie przedsięwzię kroku, by zetrzeć i zgnieść swych nieprzyjaciół; zawód w miłości również nie działa niszczy i nadal bez wiary w miłość ma piorunujących zwroczna retoryka; wszędzie bnie i Anna. To wielki się w jej postępowaniu sily. Znaczna część sytuacji wyznać kochankowi w dzał w celach znieślawi słówka i niedomówienia kieruje się rozsądkiem (ne postaci dramatu: słaby, onocny, który się powodować zausznikom, lubieżnik król Władysław Posthumus, czarne charaktery: hrabia Urban stryj i opiekun Anny, Ulrych hrabia Cilli, Szecsi arcybiskup strygenski i inni są skreślono dość szablonowo. Kompozycja dramatu jest bardzo luźna; zmiany miejsca odbywają się nadzwyczaj często; w ciągu akcyi wiele rzeczy się dzieje, ale mało się robi.

Autor pisząc „Hunyadego“ nie tyle może miał przed oczyma Szekspira, ile jego naśladowców niemieckich; właściwych bowiem angielskiemu dramaturgowi cech, prócz częstej zmiany miejsca, nie znajdujemy w „Hunyadim“; natomiast retoryka pisarzy niemieckich uwidocznia się niejednokrotnie, a w charakterystyce hrabiego Urbana możnaby wskazać rysy znamionujące Franciszka Moora. Z autorów polskich żaden chyba nie służył Belcikowskiemu za wzór, ani Słowacki, ani nawet Korzeniowski.

W dziesięć dopiero lat po tej próbie młodzieńczej zabrał się Belcikowski do utworzenia nowego dramatu. Zdobyte w tym przeciągu czasu większe doświadczenie życiowe, głębsze zapoznanie się z dramaturgią europejską, większa wprawa stylowa, wszechstronniejsze opano-

i dzielność; mógłby wytrwać przywatel; w jego słowach nie ostrzegać się daje pewna sztuka nad namiętnością. Podobnie dla Hunyadego, nie objawiając dramatu dowodzi swęj wynika ztąd, że Anna, zamiast przedzić go, iż król ją odwiedzić posiadania, bawi się w pół w stanowczych chwilach życia (to prawda), a nie sercem. In-

wanie motywów dramatycznych dozwoliły autorowi z nieporównanie większą niż przedtém swobodą i pewnością siebie rozwinąć swe siły. Tym razem wybrał za przedmiot dramatu głośną sprawę z czasów saskich i napisał „Adama Tarłę” — w r. 1865; przeleżał ten utwór czas jakiś w rękopiśmie, przesłany był następnie na konkurs dramatyczny do Lwowa i został z pomiędzy wielu innych zaszczytnie wyróżniony. Drukiem ogłoszony był dopiero w r. 1869 w „Dzienniku literackim.” Kompozycja jego nie jest jeszcze dostatecznie skoncentrowana, gdyż akcja toczy się trochę zarozwlekle; ale charaktery główne są już skreślone dobitnie, a styl zabarwił się tak, iż może służyć do odznaczenia rozmaitych usposobień i nastrojów, niéma w nim już owój jednostajnej patetyczności, jaką zauważyłem w „Hunyadim.” Dzielny, sympatyczny bohater, pociągający ku sobie serca braci szlachty i niewiast, jest oczywiście środkowym punktem całego utworu. Autor umiał go istotnie w akcji i w słowach, pełnych nieraz siły, utrzymać na tym poziomie, na jakim stawiają go uboczne wzmianki innych osób. Jestto zatem postać jednolita i konsekwentna od początku do końca. Przeciwnikami jego są: księżna Poniatowska i Niemiec Korn, będący w jej usługach. Poniatowska, dumna, ambitna, bez serca, z zimną krwią gotowa poświęcić swego syna Kazimierza, niedołęgę i tchórza, byleby nasycić uczucie zemsty względem Tarły. Syna tego popycha do pojedynku z nienawistnym Tarłą, a gdy Kazimierz nie czując się obrażonym a prócz tego nie bardzo chcąc narażać życie, przeprasza go na placu spotkania, otrzymuje po powrocie z tamtąd policzek od matki, która jednak na tém upokorzeniu syna nie poprzestaje, gdyż nie o niego jej idzie, lecz o zgnięcie Tarły. Za jej zgodą Korn, przebiegły i przewrotny łotr, rozrzuca po mieście pamflet zniesławiający narzeczoną Tarły Rozalię księżniczkę Lubomirską, urodzoną z mieszczańki, a przytém rozsiewa pogłoskę, że Kazimierz jest pamfletu tego autorem. Wówczas Adam Tarło wyzywa Kazimierza. Lecz książę wojewoda Poniatowski, ojciec Kazimierza, ze względu, że pojedynek z Tarłą w owiej chwili byłby bardzo niepopularny, udaje się do króla Augusta III, ażeby skłonił wojewodę lubelskiego do zgody. Na wyraźny rozkaz królewski Tarło pozornie ustępuje, ale tajemnie umawia się z Kazimierzem o pojedynek przy pierwszej nadarzonej sposobności. Korzysta z tego Korn, skłania Kazimierza do przyjęcia pojedynku, obiecawszy mu, że sam niespodzianie Tarłę szpadą przebije. Pomimo ostrzeżenia i błagań Izabelli, siostry Kazimierza, kochającej Tarłę, ten jedzie w zasadzkę i zostaje zabitym. Izabella, która dla przeszkodzenia morderstwu, sprowadziła marszałka Bielińskiego na miejsce zasadzki (niestety, zapóźno), widząc broczącego we krwi Tar-

pienie rozkazu królewskiego co do pojedynku, pomimo swego marszałkowstwa, uczuć w swém rozę urzędnika, a nadto zbyt pochopnie uznał ich przez Korna za wykonawców kary boskiej. Wskazywanie tego zdania, jakoby sprzeczném było z pojęciem zakończenia dramatu, w którym niewinni giną, a winni i cali, gdyż jako obraz życia dramat musi posiadać przypadki; ale mniemam, że kiedy się wypowiada sąd o ile możliwości uczynić bezstronnym. Adam Tarło wygłosił na gorętszą i sprawiedliwszą mowę żałobną, niż słowa marszałka. Otrucie się Izabelli nie daje oceny, gdyż jest wynikiem uczucia nie zaś rozumu.

Porównując dwa pierwsze dramata Bełcikowskiego z wiekiem lat dziesięciu, można zauważyć podobieństwo Adam Tarło to Hunyadi, ten dzielny, młodo ginący w trudnych warunkach otoczenia żyjący; Izabella to Anioł i ginąca wraz z ukochanym; Korn to hrabia i zabierający w środkach. Wyższość obrobienia znów w utworze wieku dojrzałego.

Po napisaniu „Adama Tarły,” Bełcikowski znowy napisał dramat, a wziął się do tworzenia komedyj prozą. Tym rodzajem sztuki, pisana za pobytu w Warszawie, a w „Kalinie” krakowskiej r. 1869 ma napis: „Nie ma.” Jestto rzecz drobnych rozmiarów (1 akt); przedstawia samą sytuację, której nie da się

zwano zdrowego rozsądku. Dyalog jest żywy, ale nie posiada werwy komicznej. O charakterach nie może tu być właściwie mowy: Inżynier jest jakiś gorączkowy, nierozważny, wielce niedomyślny, Edmund sprytniejszy, Cecylia zaś i Aniela uwypatniają w sobie tylko próżność; w słowach i znalezieniu się najwięcej cech indywidualnych ma ojciec Cecylii Kąkolnicki, szlachcic tłusty, łatwo męczący się, na wszystko patrzący z gospodarskiego punktu widzenia, ale rozsądny; ztąd jemu to przypadała rola załagodzenia nieporozumień.

Zaraz po tej napisał Bełcikowski drugą krotokhwilę w 1 akcie p. n. „Wizyta pana Feliksa“ (druk w „Kłosach i kwiatach“ r. 1869). I tu tak samo jak tam komizm leży w sytuacjach, niewspomaganych dowcipem słowa. Zaraz pierwsza scena pełna jest rzeczywistego komizmu. Hilary, mający córkę Adelę, na wszystko prosi, niezamożnego Feliksa, ażeby bywał w jego domu jaknajczęściej, a to w celu zmuszenia wielce, karykaturalnie niezdecydowanego kamienicznika Melchiora do oświadczenia się. Feliks rolę tę przyjmuje, podbudza uczucie zazdrości w gruboskórnym Melchiorze, ale go nie może doprowadzić do stanowczego kroku i to tak dalece, że gdy już słowa oświadczyć przed Hilaryni miał wykrztusić, skończył na powiedzeniu, że mu jest bardzo gorąco. Dopiero wywołana naumyślnie scena, w której Melchior widział się zmuszonym do pojedynku, wycisnęła z ust zarozumiałego w swęj kamienicy słowa oświadczyć, ale wówczas Adela wzgardziła nim, a wzięła Feliksa. Rozmowa w tej krotokhwieli jest żywa i niby wesół, ale pozornie tylko, efekt ten bowiem wywołuje jedynie powtarzanie krótkich zwrotów, nie zaś istotnie dowcipne zestawienie myśli lub porównań.

Od tych krotokhwil jednoaktowych przeszedł Bełcikowski do wielkich pięcio-aktowych komedij historycznych. Twórcą takich u nas kompozycji, jest, jak wiadomo, Józef Korzeniowski, który w „Wasach i peruce“ starał się odtworzyć chwilę ścierania się dwu prądów cywilizacyjnych — głównie pod względem zewnętrznym, powierzchownym, lubo nie pomijał i głębszej ich treści. Za przykładem Korzeniowskiego poszli Antoni Małcki („Grochowy wieniec“) i Józef Szujski („Dziętanowski“ i in.). Wspólnym ich usiłowaniom udało się wyrobić niejakię prawo obywatelstwa temu rodzajowi dramatycznemu. Właściwem zadaniem komedij historycznej może być zbliżenie dla wyobraźni współczesnych tła dziejowego, obyczajów i kostiumów minionych; przynajmniej dotychczas nie udało się nikomu odnaleźć odrębnej wewnętrznej psychologicznej cechy charakterów, któraby komizm ich przeciwstawiła komizmowi charakterów dziś żyjących. To też i komedye historyczne Bełcikowskiego głównie mają na celu owę zewnętrzną charakte-

rystykę zwyczajów, obyczajów i mowy ubiegłych wieków, a dla silniejszego zaznaczenia historyczności powikłań opowiedzianych wprowadzają figury mające głośne imię w dziejach.

Pierwsza próba Bełcikowskiego w zakresie komedyi historycznej ma znamiona dramatu. „Król Don Juan“ (drukowany 1869 w „Strzeczach“ i osobno, we Lwowie) nie zawiera rzeczywiście scen prawdziwie komicznych, a komedya ~~nazwany~~ został chyba dlatego, że osnuty jest na drobnych przygodach. Przedstawia on miłośnika rzuconą kochanką panią (ską), z zaczynającą go i namiętnie kochającą córeczką i serdeczną. Po rezydencji królewskiej ruchu akcyi i charakter danego zmysłowości, u na swoje korzyść i mówić w tym celu bardzo uludnie; postać jego doradcy, adjutanta, cynika przewrotnego, czasami dowcipnego (mianowicie w mowach „na stronie“) Randzau; postaci szlachetnego Wilhelma, kochającego Duvalównę, i jej samę są bardzo konsekwentnie przez ciąg sztuki przeprowadzone; najlepiej zaś uwydatniony jest król i Randzau. Nieprawdopodobną wydaje się sytuacja, kiedy król w winiarni zrzuciwszy perukę i płaszcz klęka dla wyrażenia swych uczuć Duvalównie; inne natomiast nie odbiegają od zasad prawdopodobieństwa. Dyalog jest wogóle dość ożywiony, ale mało charakterystyczny; właściwie jeden tylko Randzau ma swój język. Tło polityczne rysuje się w głębi, lubo sprowadza rozwiązanie; hrabina Kozel uwozi Augusta do Saksonii przed grozą wojny szwedzkiej; Duvalówna opuszczona przypatrując się odjazdowi, wpada w omdlenie.

Następna z kolei komedya historyczna Bełcikowskiego: „Dwaj Radziwiłłowie“ (Kraków, 1871) jest bardzo zręcznie, z życiem prowadzona i odznacza się w wysokim stopniu komizmem sytuacyjnym. Charakter Albrechta Radziwiłła, starego lisa, sensata, oratora, sofisty, posługującego się często słowami pisma s. i zadawałniąjącego samolubnie tylko swoje zachcianki, przebiegłego i podstępnego należy do najudatniejszych w naszej literaturze dramatycznej postaci obłudników i stanowi najprzedniejszą ozdobę komedyi. Charakter Janusza Radziwiłła, pomysłany i przedstawiony z początku oryginalnie, gdy go widzimy zatopionego w myślach i na los szczęścia przedsiębiorącego podróż po narzeczoną, mniejsza o to: Tenczynską czy Wisniowiecką, schodzi w dalszym

rozwoju akcji na poziom zwykłej roli stałego a czułego kochanka. Dobrze są utrzymane charaktery Katarzyny Potockiej, kobiety dumnej, śmiałej, umiejącej sobie radzić, a w dodatku dobrej i szlachetnej, oraz królowej Cecylii Renaty, wesołej, zręcznej, trzpiotki niby, a jednak rozumiejącej rzeczy poważne i wielkie. Intryga komiczna zawiązana i rozwiązana dość zręcznie. Albrecht Radziwiłł zobowiązał się oświadczyć Janusza, a oświadczył sam siebie i otrzymał słowo matki Katarzyny Potockiej. Idzie o to, kto dostanie jej rękę. Sprawa pomiędzy dwoma spółzawodnikami opiera się aż o królowę. Ta dostawszy od starego dworaka Gniewosza list pisany przed czterema tygodniami przez Albrechta Radziwiłła do kasztelanowej sieradzkiej z oświadczynami względem niej, pozwala chytremu ale tym razem ułowionemu w sidła lisowi doprowadzić jego konkury względem Katarzyny Potockiej aż do uroczystej chwili zaręczyn, zaprasza na te zaręczyny kasztelanową sieradzką, przypomina Albrechtowi jego dawniejsze przyrzeczenia, i sprawia, że ten, chcąc wybrnąć z sytuacji kłopotliwej i śmiesznej, zaręcza się z kasztelanową, gdy Janusz bierze Katarzynę, a przyjaciel jego Dominik Kazanowski siostrę jej, Annę. Dwa pierwsze akty tej komedii są wyborne, trzeci i czwarty mniej dobre, bo rozwlekłe, piąty znowu zadowolnić może surowych nawet sędziów żywością dialogów i szeregiem sytuacji, nie tyle może komicznych, ile raczej mocno naprężonych. Charakterystykę mowy wieku XVII (bez łaciny jednak) zachowuje autor tylko wówczas, gdy przemawia Albrecht Radziwiłł i poczęści Gniewosz; inne osoby posługują się językiem dzisiejszym. Tła politycznego niema tu żadnego i król chory na podagrę nie ukazuje się wcale w komedii; królowa zajęta jest tylko doprowadzeniem do skutku małżeństwa Janusza.

Najlepszą atoli z dotychczasowych komedij Bełcikowskiego jest satyra społeczna p. n. „Protegujący i protegowani“ (w 3 aktach, drukowana 1874 w „Tygodniku Ilustrowanym“). Jest w niej dużo ruchu, sytuacji komicznych sporo; charaktery dobrze pomyślane i konsekwentnie przeprowadzone; następstwo scen w niczem nie razi poczucia prawdopodobieństwa; a jakkolwiek dowcipu słowa niema tu wiele, to inne zalety brak ten w znacznej części okupują. Najprzedniejszą postacią jest pan Radca, który ze Lwowa przyjechał do jakiegoś miasteczka na sesję i swym przyjazdem wywołał całe zastępy protegowanych. Ten pan Radca, wielki człowiek powiatowy i wielki protektor, to charakter pomyślany śmiało i szeroko. Przedstawia on głupotę, nieuctwo (gdy opowiada, jak Dante spalony został razem z Husem i t. p.), nadętość, pyszałkowatość wobec niższych, serwilizm wobec herbów i wyższych

urzędników. Antytezą jego jest blade zresztą nakreślony August, który ukończył uniwersytet i pisuje do druku, dobrze, rozumnie pojmując obowiązki obywatelskie. W pannie Domicelli, wysłużonej dworaczce hrabiego, dewotce i błudnej wystawił autor ten rodzaj kobiet, co to śmiałością do czelności posuniętą i powoływaniem się na wpływy sfer wyższych terroryzują takich jak pan Radea urzędników i zmuszają ich do protegowania ludzi i rzeczy. W Grzywce, byłym kiedys Augustem, człowieku pragnącym kształcenia, poznajemy położenie względem niego i później na wyższy stopień i pokorni, ale gotowi w jak ci wyżsi wbroć się w widzimy po części i w praktycznymi względami. Dobrą też figurą jest Stas, protegowany z początku przez ojca Maryni, pustak, lekkoduch, nawet łobuz, który wszystek przyrodzony dowcip zużywa na wyludzanie od krewnych pieniędzy, a o posadę stara się dlatego tylko, żeby osiągnąć jakiś stały dochód na rozrywki. Szereg tych osób przesuwają przed nami w pierwszych dwóch aktach; poznajemy ich w scenach żywo dyalogowanych i komicznych. Intryga właściwie w trzecim dopiero akcie zawiązuje się i rozwiązuje. Marynia wykrywając przeniewierstwo Grzywki, protegowanego przez pannę Domicellę, osłabia jej względem niego uczucie i z protektorki robi ją jego przeciwniczką, a nawet (co mniej trochę prawdopodobne) protektorką Augusta, którego poprzednio nie cierpiała. Ostatecznym bodźcem w postanowieniu Radey, by popierać Augusta na posadę, stają się listy, które od hrabiego wyjednywała panna Domicella. Lekkomyslnosc, z jaką były pisane, gdy hrabia raz zalecał Grzywkę, a drugi raz go odrzucał, raz zapraszał pana Radeę na obiad, a drugi raz bez ceremonii go odprasał, dobrze charakteryzuje usposobienie człowieka, pomiatającego ludźmi, któremu w gruncie rzeczy cała sprawa jest zupełnie obojętna, a listy owe pisze tylko na prośbę dawnej swej kochanki.

W ciągu tych lat osmiu, w czasie których pisał Bełcikowski komedye, znacząco doskonale się jego talent. Początkowa blade i niewyraźność postaci nabiera z czasem barwności i dobitności coraz większej; autor tworzy naprawdę charaktery komiczne (książę Albrecht, pan Radea), pomysły z początku drobne i blade rozszerzają się i pogłębiają. Zasadnicza cecha komizmu u tego autora polega, jak wiemy, na

dobrze sytuacji śmiesznych, nie zaś na dowcipie wyrażenia; Bełcikowski uwydatnia też ją zawsze bardzo szczęśliwie i umie przez nią wywołać efekta komiczne; nie ma ich wszelako w takiej obfitości i w takim nateżeniu, żebyśmy mu przyznać mogli siłę komiczną w wyższym stopniu, żeby go można porównać z komedyopisarzami mającymi prawdziwy temperament komedyopisarzki. Bełcikowski umie obmyśleć sytuacje komiczne i umie je przeprowadzić; ale sytuacje te nie cisną mu się pod pióro, nie gonią jedna drugiej, nie tłoczą się w umyśle autora. Przypadek brak zdolności chwytania i zestawiania subtelnych odcieni myśli i słów, brak dowcipu wyrazowego nie pozwala mu wyzyskać sytuacji owych w sposób wyczerpujący, nie pozwala mu znaczenia ich komicznego podnieść i oświetlić należycie; krótko mówiąc, w zakresie komedyopisarstwa nie można Bełcikowskiego stawiać na równi ani z pierwszorzędnymi u naszego rodzaju dramatycznego przedstawicielami.

IV.

Właściwym rodzajem twórczości Bełcikowskiego jest sfera dramatu i tragedii. Do niej też przeszedł nanowo, kiedy się na innych polach wypróbował; a przeszedł z zapasem sił zmęczonych wskutek kilkoletniego ich podsycania i ćwiczenia. Po dwu pracach młodzieńczych („Hunyadi“, „Adam Tarło“) nastąpił teraz szereg dramatów, to słabszych, to dzielniejszych, ale w każdym razie odznaczających się dobrą pojęciem kolizji dramatycznej i charakterami po większej części jasno zarysowanymi i konsekwentnie przez ciąg akcji przeprowadzonymi. Nie znajdziemy tu wprowadzić wielkich głębin psychicznych, ani też bardzo oryginalnych pomysłów; autor bowiem lubi charaktery złożone z pierwiastków prostych, od razu przez każdego ukształconego dających się zrozumieć i ogarnąć; — nigdzie atoli nie spotkamy uchybień przeciwko prawdzie ducha ludzkiego, nigdzie naciąganych położeń, nigdzie fałszu moralnego. Wszystkie osobistości jego dramatów są to istotnie ludzie żywi, nie zaś maryonетки poruszane przez kuglarza autora; wszystkie mają swoją właściwą fizygnomię, swój świat uczuć, pojęć i popędów; wszystkie plastycznie rysują się w naszej wyobraźni. Jedne mają więcej cech indywidualnych, inne mniej; jedne lepiej są obrobione, inne gorzej; jedne większą, inne mniejszą odznaczają się oryginalnością; ale niema wśród nich chyba żadnej takiej, żeby jej brak życia artystycznego zarzucić było można. Najsłabszą stroną i tych utworów jest styl. Bełcikowski pisze jasno, poprawnie, ale nie posiada zdolności obrazowania w wyższym stopniu, nie ma śmiałych rzutów i tych wstrząsających do głębi wyrażań, któremi wielcy dramaturgowie tak potężnie dzia-

lają na umysły. Ztąd w scenach spokojniejszego nastroju zadawalnia styl ten w znacznej mierze, ale w chwilach wybuchowych wydaje się on niedociągniętym do właściwej nuty. Zresztą i pod tym względem są pomiędzy jego dramatami dość wybitne różnice.

Drugi okres swojej działalności dramatycznej rozpoczął Belcikowski od tragedyi w 4 aktach p. n. „Franczeska di Rimini“ (1873 r. w „Bluszczu“). Piękna, wzruszająca legenda przez Dantego unieśmiertelniona nastraja czytelnika do wysokich wymagań w wyobraźni i sile, ażeby odpowiedzieć nastręcza. Nie można oczekiwać. Dwa pierwsze akty wydają się że kulminacyjny punkt bardzo blado wyszła z pod nie wszystkie siły wyłożone. Właściwie jedynym dobrze wykonanym charakterem jest Lanciotto Malatesta, bohater w rodzaju Ryszarda III i Franciszka Moora, brzydki do potworności, zły do okrucieństwa. Pokochał on Franczeskę, ale nie mając nadziei, ażeby mógł pozyskać jej serce, chciał przynajmniej posiadać jej rękę. Za radą brata swego Paola, pięknego i dorodnego młodzieńca, kochanego w tajemnicy przez Franczeskę, — i przy zobowiązanej zgodzie rodziców stron, bierze on ślub z Franczeską, podstawiając swego brata. Ale ten brat wtedy właśnie pokochał bratową i, pomimo przysięgi danej Lanciottowi, za pośrednictwem tajemnego przejścia w zamku widywał się z ukochaną, szanując wszelako jej czystość. Lanciotto, podejrzliwy bo niekochany, nie mogąc nakłonić Franczeski do oddania mu się jak mężowi, urządził zasadzkę. Przybywa Paolo, Franczeska pierwszy i ostatni raz go całuje i wypija truciznę. Wówczas wpada Lanciotto, przebijając przebranego brata, poznając go dopiero po zamordowaniu; dowiedziawszy się, że uczucia tych dwojga ludzi były czyste a pełne męczarni, uwierzył w miłość i szlachetność ludzką, uznał się za zbrodniarza i sam się przebił. Pomimo tych kilku śmierci tragedia ma za mało rzeczywistej tragiki.

Dramat w 5 aktach p. n. „Kmita i Bonarówna“ (1875, Lwów) zajmuje głównie postacią bohatera; dramatyczności bowiem w tym utworze jest bardzo mało; historia to raczej dyalogowana. Ale Stanisław Kmita to charakter o wiele głębszy niż którakolwiek z dawniejszych postaci Belcikowskiego. Pokochał on Zofię, córkę Bonara, bawiącą na dworze Bony. Zarówno brat jego, z powodu że Zofia jest luteranką i pochodzi z rodziny

mieszczkańskiej, nienawistnej Kmitom oddawna, jak i Bona, która Stanisława chciała ująć w pęta miłosne, nie życzą sobie tego małżeństwa i działają tak, żeby sam Bonar był mu przeciwnym. Oświadczyły Firleja, a następnie i zapomnienie Zofii o swą pierwszą, dziecienną miłość sprzyjają tym planom. Ale Stanisław zapomnieć nie może; ten „Włoch melancholiczny, co pod italskim niebem się wylenił z szlacheckiej skóry,” przekonawszy się, że go Zofia nie kocha, — udaje wesołość, odpowiada czułością i zreżymowanymi komplementami na fawory Bony, pije, hula, lecz w duszy ma „piekielną cierpkość, bo się upił „gorzkimi łzami serca.” Zaproszony na wesele Firleja z Zofią, skacze w przepaść ze skały rabierzowskiej. Inne charaktery w tym dramacie, lubo mają fizyognomię własną, nie zaznaczają się przecież tak wydatnie, żeby o nich można było szczegółowszą pamięć na dłużej zachować. Jeden chyba dworak Pelka, który nie chce mieć w nikim nieprzyjaciela, wszystkim służy i pocichu wszystkich zdradza, jest wybitniejszą figurą, ale dodać trzeba, że to wzmożony przewrotnością i zepsuciem charakter Gniewosza z „Dwu Radziwiłłów.”

Dramat w 5 aktach z r. 1876 p. n. „Król Mieczysław drugi” (drukowany najprzód w „Tygodniku ilustrowanym” ze skróceniami, a w „Bibliotece uniwersalnej” r. 1880 w całości) nadał szerszy rozgłos nazwisku Bełcikowskiego jako dramaturga. Uwieńczony nagrodą na konkursie krakowskim i przedstawiony na scenie obudził wielkie zajęcie wśród krytyków i publiczności. Zgodzono się powszechnie, iż autor okazał w dyalogach taką siłę, jakiej w poprzednich jego utworach nie było, że wyrobił sobie w potrzebnych miejscach humor rzetelny, że zadanie swoje pojął bardzo szeroko i w przeważnej części wykonał je szczęśliwie. Z Szekspirowską swobodą, lubo grubemi rysami nakreślił postacie o namiętnościach potężnych i pozwolił im rozwinąć się w całej pełni. Pod względem tylko układu zarzucono autorowi, iż napisał raczej kronikę dramatyczną niż dramat skoncentrowany, gdyż przedstawić chciał całe dziewięćdziesięcioletnie panowanie Mieczysława II. Uznać chyba wypadnie słuszność tego zarzutu, ale zarazem dodać trzeba, że nie uwydatniła krytyka tej nowego rodzaju tragiczności, jaką Bełcikowski w utworze swoim przeprowadził. Dzielny, w słowach pełnych siły panowanie swe zapowiadający król, który, wbrew radzie arcybiskupa Hipolita, nie chce występować wrogo przeciwko poganom we własnym państwie, który ma kochankę Dobrowkę, poświęconą sobie, silną i mężną nawet w boju, a trzymającą się pogaństwa, taki władca traci królestwo, opanowane przy pomocy cesarza i kilku panów polskich przez Bezbraima, co się we wszystkiem okazał służką cesarza i papieża, sro-

gie na pogan wywierając prześladowanie. Jest-to niewątpliwie los tragiczny, ale tragiczność taką powszechnie u dramaturgów znajdujemy. Nowe w jej skład pierwiastki wprowadza nasz autor dopiero po tych wypadkach. Mieczysław udawszy się na dwór cesarza Brzetysława, wtrącony został do więzienia, a gdy wyszedł z niego po gwałtownej śmierci znienawidzonego Bezbraima, stał się pokornym, cesarzowi złożył hold, wierną nawet w ~~wiezieniu Dobrówkę~~ Dobrówkę oddalił od siebie, rządy zdał na Ryksę, w nieznaną doznanej hanby. Otóż bezmyślności, pod którą pomnieniem czynów ojca wa, stanowi ten nowy piwił. Że na takie pojęcie już obrobiona postać Starwosci. Jak Kmita tak i Y maską udanej wesołości to z wyratowaną lekkością i przybraną swobodą, ponieważ jest wychowaneem wieku humanizmu, a Mieczysław poprostu i w sposób grubby, jak syn wieku XII. Oprócz Mieczysława i dzielnej Dobrówki dobrze narysowaną postacią w tym dramacie jest Masław, dowcipnis, samolub, którego Mieczysław w drugiej fazie swego życia i panowania zrobił podczaszym, a który, po jego śmierci wśród obłąkania, zapowiada bunt przeciwko Ryksie, zinnęj, wyrachowanej Niemce, czeżącęj cesarza jak świętosc i ubierającęj syna Kazimierza po mniszemu.

Po „Mieczysławie drugim,“ napisanym z werwą, nastąpiły dwa słabsze dramata.

Jeden z nich: „Król Władysław Warnenezyk“ (1877 w „Bluszczu“) wątek ma zaszezupty na 5 aktów; ztąd daleko w nim więcej przygotowan anizeli akcyi. Zdramatyzowanie znanego w dziejach wypadku: złamania przysięgi na żądanie kardynała, wypowiedzenia wojny Turcyi, i śmierci bohaterskiej młodego, prawdziwie rycerskiego króla w otoczeniu dzielnych wojowników, Tarnowskich, Zawiszy—wymagałoby nadzwyczajnej potęgi słowa, azeby odpowiedziało tym wyobrażeniom, jakie ogół wyrobił sobie o tragicznym fakcie. Belcikowski pięknie naprawde nakreślił postacie rycerskie, ale im nie udzielił dostatecznej siły i jedności słowa. Postać kardynała, człowieka przebiegłego o potężnej woli, umiejącego trafiać w słabą stronę ludzi, gdy Hunyadego pociąga obietnicą królestwa bułgarskiego, Władysława zapala żądzą sawy, gdy na Hunyadego działa za pośrednictwem ambitnej jego zony, Elzbiety—należy do najlepszych postaci naszego dramaturga. Natomiast

Grzegórz z Sanoka nie udał mu się. Nie celuje on ani dowcipem, ani trafnością czy głębokością spostrzeżeń i ostrzeżeń; prawość i religijność — oto cechy główne, niezbyt odpowiednie znanemu charakterowi naszego humanisty.

„Przysięga,” dramat w 5 aktach, pisany w końcu 1877 r., a drukowany r. 1878 w „Wieku,” szwankuje pod względem umotywowania wypadków wypełniających pomysł. Zakon krzyżaków chce złamać potęgę Władysława Łokietka przez wprowadzenie na tron polski króla czeskiego Wacława III, hulakę. Botenstein zaprzysiągł zakonowi, że nakłoni Wacława do walki z Łokietkiem i osadzi go na tronie; lecz przysięgi zapomniał, gdyż kochał Wiołę, która dla dogodzenia staremu ojcu wyszła bez wiadomości kochanka za wstrętnego sobie Wacława. Botenstein ujrzawszy Wiołę za przybyciem na dwór króla czeskiego, nie chce dopomagać jej mężowi do wyniesienia, owszem utwierdza go w hulaszczej bezmyślności; a gdy dla nadzorowania wysłańca przybywa wielki szpitalnik zakonu Meinhard, korzy się Botenstein początkowo przed tą imponującą postacią, przyrzeka znowu iść przeciw Polsce, ale gdy Wiola mu oświadczyła, że się otruje, powtórny krzywoprzysięzca zamordowuje Wacława, sam wyznaje swą zbrodnię, sam przebija się, a tymczasem kochanka zażywa truciznę. Ruch dramatyczny jest tu większy aniżeli w „Królu Władysławie Warneńczyku,” żadna atoli z postaci w dramacie występujących nie może pozyskać sympatii czytelnika. Wprawdzie miłość gwałtowna Botensteina i Wioli, miłość niezważająca na sławę, sumienie, przyszłość, jednym słowem namiętność niezwalczona i potężna ma być tym czynnikiem, co sympatyę zastąpić mógłby w pewnej mierze przynajmniej, lecz młodość wyrażen oraz częste wahanie się Botensteina czynią ujmę i temu żywiołowi. Wiola jako żona wiarołomna nie może być przedstawicielką dobrą wyłącznej i wyjątkowej namiętności, bo jeżeli w niej miłość dla Botensteina była tak wielka, toby nie zważała nawet na bolesć ojca zmuszającego ją do wstrętnego zamełcia; dziwny zresztą kaprys tegoż połączenia swęj córki z królem-hulaką niczem nie jest usprawiedliwiony. A nakoniec — i to rzecz może najważniejsza — gdyby Botenstein przed wyruszeniem do Pragi, spytał się był o imię świeżo przez Wacława zaślubionej żony, do czego miał nietylko wszelką sposobność, ale nadto całkiem uzasadniony samą misją swoją powód; gdyby się był dowiedział, że tą żoną jest jego Wiola, wówczas dramat musiałby od samego początku przybrać zupełnie inny obrót. Zaniechanie takiego pytania wydaje się czytelnikowi niewytłumaczonym; a użycie tej niewiadomości Botensteina za sprę-

żyne poruszającą całą budowę dramatyczną jest pomysłem, którego zasadność obronić trudno.

Ostatnim, jak dotychczas, a zarazem najlepszym dramatem Bełcikowskiego jest niewątpliwie „Bolesław Śmiały“ (1882 w „Ateneum“ i osobno). Sam już pomysł szeroki i wielkich powszechnodziejowych zadań dotyczący nadaje utworowi coś imponującego i pomnikowego. Mamy tu przed oczyma wyobraźni przybliżoną potęgę kościoła średnio-wiecznego w zestawieniu z potęgą charakteru indywidualnego, popędliwego, ale si- do końca moc duszy Bo- a nieublagane konsekw- wadził przedmiotowo a rządów w silnej ręce, a za stnic; biskup Stanisław królowi swe potężne zna- kłętego władcę, a następ- przebłagać papieża. Bo- powaniu swemu, a jakkolwiek wobec Boga żałuje za swe grzechy ziem- skie, nie myśli się ukorzyć przed papieżem i umiera w Osyaku, widząc tłumy ziomeków dążące do Rzymu. Biskup Stanisław jest dobrym, szlachetnym człowiekiem, gotowym na upokorzenia, byle tylko nawrócić króla na drogę enoty, ale jako poddany Rzymu władzę kościoła stawia ponad wszystko, przekonany święcie, że wszelka inna od tamtej pochodzi. Obok tych dwu najwydatniejszych postaci, inne nie giną i każda w swoim zakresie przyczynia się do zobrazowania życia Polaków w wieku XII. Krystyna jest wierną do ostatniej chwili kochanką króla, ale zrywa z nim stosu- nek po wykleciu i pokutuje; ona także nie idzie do Rzymu, lecz chce jak pustelnica zamieszkać w chatce, w której ostatnie dwa lata życia swego przepędził Bolesław. Mściław jest głęboko i szczerze do Kry- styny przywiązany mężem, nie znajduje ukojenia nawet w religii, lu- bo do jej obrządków nałogowo przywykł; nie zostaje wszelako wraz z Krystyną, gdyż miłości od pokutnicy żądać nie może, idzie więc ra- zem z tłumem pielgrzymów do Rzymu. Żelimir przedstawia charakter stały i twardy: broni on godności i wolności rycerstwa, kornie uznaje a fanatycznie wielbi wszechwładzę kościoła. Zbylut, podżegający Bo- lesława do bezwzględного postępowania z biskupem, a opuszczający króla, gdy wskutek klątwy tłum się od tegoż odwraca, to lubo nie no- wy u samego Bełcikowskiego, ale dobrze oddany typ dworaka. Akeya w „Bolesławie Śmiałym“ rozwija się wprawdzie powoli, ale istotnie potęguje się ciągle aż do czwartego aktu, który nadzwyczaj plastycznie

przedstawiając okropne wrażenie, jakie wywarła na tłum klątwa rzucona na króla, jest kulminacyjnym w dramacie. Akt piąty to właściwie epilog, potrzebny dla psychologicznego rozwiązania charakterów Bolesława, Krystyny i tłumu. Dykcja wszędzie ściśle odpowiada usposobieniu osób nią się posługujących, a jakkolwiek brak ję silniejszej barwności i oryginalności, nie można przecież odmówić ję siły w ustępach, w których przemawia nateżone uczucie.

Tak się nam przedstawia dotychczasowy rozwój talentu Bełcikowskiego w zakresie dramaturgii; pomimo osłabnień chwilowych widzimy w nim wzrost ciągły; w niższych nawet bowiem dramatach, gdy się je rozważa jako całość, znajdujemy wzmożenie się poszczególnych pierwiastków składających się na uzdolnienie dramatyczne: albo charakterystyki są lepiej wyrobione, albo kompozycja jest udatniejszą, albo sytuacje więcej mają jędrności, albo dykcja się doskonali. W „Bolesławie Śmiałym” lubo mniej jest potężnych zarysów charakterowych i mniej silnych zwrotów stylu aniżeli w „Królu Mieczysławie II,” to przecież kompozycja jest doskonalsza, bardziej ześrodkowana, a wszystkie żywioły dramatyczne do większej przyprowadzone harmonii. Można więc mieć uzasadnioną nadzieję, iż w dalszych dramatach żywioły te ukazać się nam jeszcze w wyższém spotęgowaniu; a zaznaczyć należy, iż dzisiaj już wśród społecznych naszych dramaturgów historycznych Bełcikowski pierwszorzędnym zajmuje stanowisko.

*

*

*

Ażeby całkowicie zarysować obręb twórczości beletrystycznej Bełcikowskiego, potrzeba mi słów kilka powiedzieć o jego powieściach i nowellach.

Napisał on dwie powieści i dwie nowelle. Powieści pochodzą z roku 1872, nowelle z 1885. Zarówno w jednych jak i w drugich też sama panuje metoda pisarska. Bełcikowski pojmuje powieść i nowellę jako epiczne opowiadanie, w którém zwolna i spokojnie rozwija się szereg wypadków mniejszego lub większego zakresu. Ani dramatyczne natężenie, ani obfitość rozmów, ale mniej lub więcej szeroka—stosownie do rozmiarów opowieści—epicka w znaczeniu dawném gawęda: oto cecha zasadnicza twórczości ję w tym rodzaju literackim. Temperament spokojny, myśl do refleksyi skłonna, ale umiejęca się powstrzymać od przeładowania utworu epizodami i dygresjami nienależącymi bezpośrednio do danęj sprawy, poprawność i czystość poglądu artystycznego: oto co się głównie i przede wszystkim odbija w ję opo-

wiadaniach. Nie wprowadza autor do nich ani zagadnień społecznych, ani solizmatów jakiegokolwiek rodzaju, nie pozwala też bardzo bujać fantazyi; zdrowy rozsądek rozsnuwa tu wątek zdarzeń wziętych z dziejów lub obserwacyi, a wartość ludzi mierzona jest ich dobrymi lub złymi postępkami.

„Dług honorowy“ (1872, Warszawa) jest to powieść przedstawiająca na tle zepsucia społeczeństwa XIX wieku wyszlachetnienie wem miłości dziewczyny pomimo przeszkód, jakie namiętność oraz ludzie, Żadna z postaci tu wpro-
teraturze powieściowej, a nowania materiału i swowolnie przenosi czytelnik zmiany na wynikającej z
wskiego pod koniec zeszłego
gracza Kazimierza za wpły-
względem towarzyskim stanu,
rzemiany stawiała mu własna
ielkoświatowa kokietka Dora.
tanowiła nowości w naszej li-
nie dowodził całkowitego opa-
wania go. Autor całkiem do-
do drugiej, nie opierając tej
wiadania konieczności.

Pod względem kompozycyi zupełnie podobną do „Długu honorowego“ była druga powieść, mająca napis „Patryarcha“ (1872, Kraków, dwa tomy). Główną osobistością jej jest człowiek, który pod wpływem dążności „wieku oświeconego“ wyrobił sobie odrębne pojęcia co do ustroju społecznego i próbował myśli swe urzeczywistnić w obrębie majątków swoich na Podolu. Bardzo wiele rysów do skreslenia tej postaci wziął Belcikowski ze znanego dziwaka-filantropa Marchockiego, ale złączył z nimi inne, zanadto awanturnicze, które ogólnemu rysunkowi charakteru zaszkodziły; dwie przeciwne sobie cechy: zawziętość i łagodność nie zostały przez autora zharmonizowane w żywej osobie, i dlatego ta obudziwszy z początku zajęcie czytelnika, traci je następnie. Inne figury, a między nimi nowy okaz kokietki (Wanda), nie są w takim stopniu wyrobione, ażeby za charakter prawdziwie artystyczny uchodzić mogły; w ich rysach nie znajdujemy nic nowego ani doniosłego.

Nowella „Domowe ognisko“ (drukowana 1885 w „Prawdzie“) jest bardzo dobrym, niewątpliwie z natury schwyconym zarysem sytuacji lekkomyślnego, ale uczciwego młodzieńca, który zawiązuje znajomość z młodą i piękną dziewczyną w celu przeprowadzenia z nią romansu, ale widokiem spokojnego jej domowego ogniska wszelkie płochy myśli w duszy przytłumia. Wobec naduzycia scen podobnych we wprost przeciwnym kierunku, sam już pomysł zasługuje na wyróżnienie.

Druga nowella „Stary kawaler“ (drukowana 1885 w „Nowej Reformie“) nader sympatyczny przedstawia nam obrazek, w którym sami prawie uczciwi ludzie występują. Długoletni znajomy pewnej nauczycielki, którą kochał, ale z którą ożenić się nie mógł dlatego, że się lękał, czy potrafi byt jęj zapewnić, przywiązuje się do rodziny, składającę się z matki i dwojga dzieci. Matka jest w dwuznaczném wzgłędem świata położeniu, gdyż jęj małżeństwo nie zostało uprawnioném. Wtęm mąż gdzieś daleko mieszkający umiera i pozostawia rodzinę bez pieniędzy i bez nazwiska. Stary kawaler ofiaruje kobiecie w takim położeniu pozostawionęj swą rękę i donosi o całém zajściu swojej staręj przyjaciółce, a ta przyjaciółka pochwała jego postępek i daje mu swe błogosławieństwo. Całe to opowiadanie ujęte jest w proste, serdeczne słowa, w których niema nic na efekt, a które jednak silne a dodatnie wywierają wrażenie.

Bełcikowski jest nietylko twórcą beletrystycznym, ale także krytykiem i historykiem literatury. Najznacniejszą część prac jego z tęg dziedziny obejmuje zbiór, który czytelnicy mają przed sobą. Byłoby rzeczą niewłaściwą wdawać się na jego czele w ocenę poszczególnych artykułów w nim zawartych, a tak ułożonych, iżby stanowiły pewien ciąg historyczny. Powiem więc ogólnie tylko o ich charakterze.

Bełcikowski należy do szczupłęg jeszcze u nas garstki dobrych znawców i sumiennych badaczy literatury ojczystęg. Od czasu, kiedy zamierzywszy być profesorem, zaczął samodzielnie studyować pisarzy polskich, aż do dziś dnia nie ustaje w tęg pracy, starając się nie tyle o bibliograficzne wyczerpanie przedmiotu, ile o wszechstronne poznanie i ocenę twórczości poetów i prozaików. Pracował dotąd przeważnie nad wiekiem XVII i XVIII, jakkolwiek nie pominął najważniejszych objawów poetyckich wieku XVI i XIX. Estetyczna strona twórczości ma w nim wytrawnego sędzięgo. Przyswoiwszy sobie metodę ścisłego, umiętęnego traktowania literatury, nie wynosi na pokaz całego ryszunku, zapomocą którego zdobył znajomość danego przedmiotu, nie popisuje się całym zapasem crudycyi i cytat, ale skrupulatnie się z nim liczy i na wiatr zdań swoich nie wypowiada. Píše przystępnie, jasno, piękną, nieposzlakowane poprawną polszczyzną, gdyż pragnie, ażeby nietylko fachowi czytelnicy z wynikami poszukiwań jego i namysłu się zapoznali, ale także i przedewszystkięm, żeby ogół odniósł z nich

pożytek. O błyskotki stylowe nie ubiega się, zapewne w tém słuszy przekonaniu, że ten styl jest najlepszy, co najściślej a zarazem najśniej oddaje myśl autora. Zerwawszy stanowczo z feljetonową lekścią i lekkomyślnością, umiał jednak połączyć szczęśliwie gruntowność z wykładem popularnym, przejrzystym, a nieraz pełnym niewyszukanego wdzięku. I to właśnie stanowi jego niepospolitą w literaturze usługę, że wszeregu ~~autentycznie i szczerze~~ zajmującą pisanych studyów przyczyni się do ustalenia są ~~ich~~ pisarzach i rzucił jasne światło na wiele ciekawych

J. Chmielowski.

O ZNACZENIU HISTORYI LITERATURY I RZUT OKA NA CAŁOŚĆ NASZEGO PIŚMIENNICTWA.

PRELEKCJA WSTĘPNA,

miana d. 22 listopada 1866 r. w Szkole Głównej warszawskiej.

Niezbyt to dawne czasy, odkąd historię literatury poczęto uważać za odrębną naukę i miejsce jej pomiędzy umiejętnościami wyznaczono. Ścisłe rzeczy biorąc, dopiero obecne stulecie dało jej początek, bo dawniej nie przechodziła ona granic gołych katalogów, lub też biograficznych wiadomości o autorach. Dlatego historia literatury potrzebuje jeszcze dzisiaj pewnej obrony i niejednego wytłumaczenia, jakiem prawem zalicza się pomiędzy umiejętności; chociaż i to przyznać należy, że dobiła się już rzeczywistego stanowiska, gdy wykładaną bywa po wszystkich wyższych zakładach naukowych i, w krótkim stosunkowo czasie, utworzyła sobie znaczną już własną literaturę.

Znaczenie, a zarazem przeznaczenie tej nauki najlepiej da się rozpoznać, jeżeli przypomnimy sobie, z kąd wzięła początek, jakie jej pochodzenie. Tym sposobem można się będzie przekonać, czyli ona jest tylko wymysłem pewnej klasy ludzi, mających do czynienia z książkami, czy też wynika z rzeczywistej potrzeby ducha ludzkiego, jako konieczny, historyczny wypadek umysłowego postępu.

Otóż przypatrując się rzeczy bliżej, widzimy, że historia literatury winna swój początek zmianie, jaka zaszła w pojęciu historii właściwej, nie więcej jak sto lat temu. Dzieła historyczne Montesquieu'go i Voltaire'a uważają za pierwsze, które ten przewrót sprawiły. Odtąd historia weszła na drogę nową, przestała być pragmatyczną opowieścią o wydarzeniach, a rzuciła swój wzrok badawczy na wewnętrzne życie narodów, na rozwój ich instytucyj, obyczajów, naukowosci i sztuki — czyli jednym słowem zaczęła śledzić przyczyn zewnętrznych faktów w wewnętrznej usposobieniu i naturze narodów, a siebie uważać za sprawcę duchowego rozwoju i postępu ludzkości. Ztąd-to stało się dzisiaj powszechnym zdaniem, że historia jest właściwie tylko dziejem cywilizacji, skoro zaś raz sobie ten cel wytknęła, skoro poznała jest jej prawdziwem przeznaczeniem, odtąd istnienie historii litera-

tury stało się nieodzownie potrzebném. Albowiem historia właściwa, chcąc spełnić zadanie, jakiego się teraz podjęła, musiała sięgnąć głębiej w zabytki piśmiennicze i obeznać się z niemi dokładnie; gdyż literatura ogarnia w sobie właśnie to, co historia poznać i zbadać pragnęła, to jest życie umysłowe narodów, w najrozleglejszém tego słowoznaczeniu. Tej pomocy nie mogły jej udzielić w tak wysokim stopniu żadne inne objaśnienia ducha ludzkiego, ani religia, ani sztuka, bo te przedstawiają go tylko z jednej strony, albo też w pewnych częściach; literatura zaś jest jakby zwierciadłem, w którym cała w całej swej postaci ukazuje; ona obejmuje w sobie całą

Nie mówimy tu o źródłach historii, ale o źródłach literatury, które powstały z potrzeby pamięci zdarzeń, z których życie ludzkie, były wypływem, własnie podobnych dzieł i charakteru. W nich

zaczyna się cała wierność wyrażała się ze swym, myśląc o tem bynajmniej, że późniejsze pokolenia słuchając jej będą i na użytek swój wiedzy każdy jej wyraz obrocą. Historia właściwa nie ma dość czasu, aby zająć się rozpoznaniem dzieł podobnych, których każda literatura posiada niezliczone mnóstwo. Zająć się przeto płodami wymowy, poezji, filozofii, a nawet piśmami często niewielkiej objętości i wagi, będącymi wyrazem czasowych potrzeb lub opinii, przekazane jest historii literatury.

Postawmy się tylko na stanowisku przeszłości. Gdzież ona lepiej mogła się skreslić?—czyli w tych dziełach pisanych z celem utrwalenia wydarzeń w pamięci ludzkiej, gdzie, zwłaszcza przy sciesnioném dawniejszych wieków wyobrażeniu o historii, zaciągane były ramy, aby obok mnóstwa faktów i wybitnych osobistości, występujących na pierwszym planie, postawić cały tłum narodu i tym konturowym rysom, jakimi dawniejsi historycy dzieje oznaczali, nadać żywą barwę i tło obejmujące całość? czy też było łatwiej tej przeszłości chwilami — ale ciągle, urywkowo — ale o wszystkim zdawać przed następnymi wiekami sprawę ze swoich czynności? To właśnie nadaje niezaprzeczone znaczenie historii literatury. W prawdziwym jej pojęciu ma ona być dopełnieniem historii, ma w nią wlać tego ducha i to życie, jakiego często brakuje martwym kartom, które się zadowolili podaniem gołych faktów i bezbarwnych wiadomości. Dlatego to wyrzeczono już nieraz zdanie, że bez poznania literatury jakiego narodu, trudno poznać jego historię. Możemy bowiem znać najdokładniej jego dzieje i losy, jakich doznawał, ale jego duch i natura, jego usposobienie wewnętrzne, bez poznania literatury pozostaną dla nas zagadką. Jest to toż samo, jak się dzieje nieraz z historią pojedynczych ludzi. Biografowie podają daty ważniejszych wypadków ich życia, podają ich dobre lub złe losy, stosunki publiczne i prywatne i t. d. Pomimo tego, chociaż

mamy podane najglówniejsze rysy, nie możemy sobie z nich utworzyć całości obrazu—nie widzimy całego człowieka, bo nie czujemy jego duszy. Ale jeśli to był np. jaki autor, otwórzmy jego książkę, lub jeśli kto inny, przeczytajmy jeden list jego, choćby obojętny, dostańmy przed oczy jakieś świadectwo ludzi z nim żyjących, a natychmiast postać ta przedstawi się nam wyraźnie i z blaskiem życia na obliczu, bo wtedy zapuścimy oczy w głąb' duszy tego człowieka.

Uznając ten przymiot literatury, użyczyła jęj dzisiejsza historia miejsca na swoich kartach; niema teraz prawie żadnego historycznego dzieła, opowiadającego całość dziejów, w którémby się choć w ogólnych rysach historia literatury nie mieściła. Ale literaturze niedosyć na tym zaszczycie, jaki jęj historia wyświadczyła—jęj chodzi o to, aby dziejopisarstwu prawdziwą przysługę oddać. Sądząc z tego co dotychczas uczyniła i z kierunku w jakim postępuje, nie będzie zapewne przesadnym zdaniem powiedzieć, że historia literatury dąży do zupełnego zlania się z historią właściwą, i w tém prawdziwy swój cel upatruje. Dopiero wtedy, gdy wszcz i wzdłuż zbadamy literaturę, gdy wszystko, co kryje w głębi, na jaw wydobędziemy, można się spodziewać, że otrzymamy historię w całym tego słowa znaczeniu. Wtedy ta myśl wieków, spoczywająca w literaturze każdego narodu, przeniknie nawskróś historię i wleje w jęj żyły ciepłą krew prawdy i życia. Wtedy i historyzoficzne systemy, chromiące nieraz dla braku rzeczywistej podstawy, znajdą dla siebie co chwila punkta podpory i słupy wytyczne; wtedy może nie będzie spotykać historię zarzut, jaki jęj czyni Faust Goethego:

....przeszłość sędziwa
Jest dla nas księgą z siedmią pieczęciami,
I to, co duchem czasu się nazywa,
Jest w gruncie rzeczy duchem kilku ludzi ..

a ideje każdego wieku staną widomie przed naszymi oczyma i nie będzie możliwości kłaść na ich miejsce własnych domysłów i wyobrażeń.

Że takie są skutki dokładniejszego zapoznania się z literaturą, czyli postępu jaki jęj historia uczyniła, dowodzą dzieła historyczne najbliższego nam czasu. Nie uwolniły się one wprawdzie całkowicie od stronniczych albo tegoczesnych poglądów, widać jednak na nich, że więcej niż dawniejsze plody posiadają zmysłu do pojęcia przynajmniej charakteru minionych wieków. Zestawiwszy w myśli (ale tylko pod tym jedynie względem) Naruszewicza i którego z nowszych dziejopisarzy, dostrzeżemy bijącą w oczy różnicę między posagową jednostajnością zeszłowiecznego historyka a pełnemi barwy i ruchu obrazami współczesnych nam autorów. Zkądże ta różnica? Naruszewicz przewracał ręką foliały narodowych kronikarzy, a oczy miał utkwione na wzorach historyków starożytnych i w ich świetle widział dzieje własnego kraju; nowsze zaś pokolenie przejęło się więcej życiem swych przodków, odgrzebując jego ślady w pomnikach dawnego piśmiennictwa.

Siedmiowiekowa przeszłość literatury leży przed nami. Dotąd tylko cztery pierwsze wieki zostały dokładniej zbadane, następne oczę-

kuja jeszcze ręki pracowników. Tu i owdzie wzięto się już do tego dzieła, donosząc kamień po kamieniu do przyszłego gmachu. Wiele może szczegółów, które z czasem pokażą się jeszcze, zdołają zmienić jakiś pogląd, objasnić więcej rzeczy, które dziś w pomroce zostają; ale mimo to, na tym stopniu na jakim obecnie nauka stoi, możemy już mieć ogólne wyobrażenie o całości naszej literatury i widzieć drogę, po której od kilku wieków postępuje.

literatura nasza rozpoczyna się od przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa. Co było przez się pokryte — w czasy wia nam wprowadzić o i dali dwojakie pismo (gł wali, tłumacząc Pismo ze i Polska, jako należą wilizacyę, ponieważ i li ust, bądź też przecho zbytnim może uniesieni siało, tylko że duchowi do szczytu pogańskie pa dzenie być słusznem, ale i to należy przyznać, że ta rodzima cywilizacya musiała bardzo słabe siły posiadać, jeżeli dała się stłumić i zniszczyć obcemu żywiołowi. W obcych i nam pokrewnych literaturach widzimy, że pomimo nacisku, jaki chrześcijaństwo na dawnego ducha wywierało, duch ten znalazł jednak sposobność pokazać się światu i złożyć świadectwo swojego niegdyś istnienia. Tak jest np. w literaturze niemieckiej i czeskiej, gdzie poemata bohaterские i pieśni liryczne sięgają jeszcze czasów poganstwa, lub jego duchem oddychają. U nas nie podobnego nie znajdujemy; literatura nasza wyrosła na gruncie cywilizacyi obcej, przyniesionej z religią. Najdawniejszym jej zabytkiem są kroniki, pisane po łacinie przez ludzi duchownych, którzy na wypadki przez siebie opisywane patrzyli ze stanowiska swego stanu i swą mętną erudycyą wyobrażenia i podania narodowe zaciemniaли. Dodajmy do tego od czasu do czasu powstające tłumaczenia z Pisma świętego lub pieśni pobożnych, a będziemy mieli całą literaturę z epoki tak nazwanej piastowskiej.

Słabe to oznaki życia umysłowego, témbardziej, że duch narodowy w nich się prawie nie objawiał. Można by je porównać do pierwszego przebudzenia się rozumu w człowieku, kiedy nabiera świadomości o świecie zewnętrznym i biernemi oczyma wokoło siebie się rozgląda. Naród dowiaduje się o swem istnieniu, poznaje swe dzieje, ale niezem jeszcze nie pokazuje swego twórczego ducha. I nie tak prędko miała podobna dojrzałość nastąpić; wiele jeszcze przeżyć musiał szczebli wykształcenia, nim rzeczywiście doszedł do tej twórczości.

Przedewszystkiem chodziło teraz o rozszerzenie wiedzy. Zaradziła tej potrzebie akademja krakowska, założona przez Kazimierza W. Przy niej usiłowała się naukowosc, erudycyja i szkolne wykształcenie. Prawo, medycyna, matematyka i filozofia scholastyczna pod jej skrzydlami pierwszy raz osiedlają się w Polsce i przeważają stanowczo w li-

tenaturze. Słońcem owej epoki jest wielki nasz Kopernik. Nawet kronikarstwo w przeciągu dwóch wieków jedynego znajduje wyobraziciela w Długoszu. Ale zato widać już na nim wykształcenie i postęp w rozwoju umysłowym. Długosz pisze swoją historię umiejętnie, pragnie swemu dziełu nadać pewną całość i doskonałość pomnikową, podczas gdy dawniejsi kronikarze nie z jednakową pilnością swoje prace prowadzili, według tego jak potrzebne wiadomości mniej albo więcej mieli na podoręczu.

Nowy zwrot naszej oświacie i literaturze ^{XIX} nadało odrodzenie się klasycyzmu i współczesna mu prawie reformacya. Język łaciński był u nas od początku literatury językiem naukowym i książkowym; już pierwsi kronikarze nasi znali wielu autorów rzymskich. Pomimo tego literatura starożytna nie wywierała wpływu na pisarzy poprzednich okresów; nie rozumieli oni jej ducha, patrząc na nią przez szkła teologii i filozofii scholastycznej; zepsuli nawet język, stosując go do pojęć i potrzeb nieznanych starożytności. Od połowy dopiero XV wieku zaczęto poznawać, że z literatury klasycznej można się czegoś więcej nauczyć niż pojedynczych sentencji języka, który następnie nikczemniał pod piórem kronikarzy i scholastycznych filozofów. Klasycyzm rozwiązał wiele przesądów średniowiecznych, rozświecił wyobrażenia i rozszerzył widnokrąg umysłowy, otwierając przed nim skarby mądrości, nabyte na drodze samodzielnego rozumu i myślenia, a obok tego wykształcił po raz pierwszy smak estetyczny i rozbudził poczucie pięknej formy, tak w utworach poezji jak prozy. Pod jego także wpływem, i to z powodu jego prawdziwie humanitarnej natury, wiedza i oświata wyszły poza mury klasztoru i szkoły, rozpow szechniły się i stały się udziałem wszystkich wogóle stanów. Dotąd brali za pióro duchowni i niewielu świeckich, na których powołanie nauczycielskie kładło ten obowiązek; teraz niema już tej różnicy między stanami: przy rozszerzonej oświacie pisze każdy, kto ma po temu potrzebne wykształcenie i zdolności. Do tego popularyzowania piśmiennictwa przyczyniła się także wiele reformacya, rzucając w tłumy zarodki sceptycyzmu i myślenia, i tym sposobem rozbudzając chęć do objawienia swego zdania i do sporów na polu umysłowym.

Z tych to powodów przedstawia wiek XVI szczególną fizyognomię, która stanowczo odróżnia go od średnich wieków i czyni początkiem nowożytności historyi. Jest on w dziejach wiekiem usamowolnienia umysłów. I życie i nauka przybierają inną postać. Życie, porzucając dawną ascetykę, staje się więcej ziemskim, nauka zaś, której wartość nikła niegdyś poza granicami szkoły, zaczyna znajdować cel w zastosowaniu do życia. Dlatego i literatura zaczyna się teraz ruszać w szerszym daleko kole, wyrażać i obejmować wszelkie potrzeby narodu. W niej składa on swoje przekonania religijne, zapatrywanie się na ten rzeczy w kraju, w niej wywnętrza swego ducha i charakter, posiadając jakim jest w swych publicznych sprawach, w gwarze swych obaw, lub w ciszy domowej zagrody. Poczyna polska w tym dopiero trzeć rzeczywiście się poczyna, teraz więc dopiero przychodzi naród do świadomości siebie samego, pragnie się wypowiedzieć i sam swój

obraz przed sobą zobaczyć. Sposób jednak, w jaki to czyni, nie jest zupełnie oryginalny. Świeży wpływ klasycyzmu daje się ustawicznie spostrzegać na dnie każdego ówczesnego ducha, lub też przyczepia się zewnętrznie do jego utworów. Rzadkie podówczas są takie wyjątki, jak *Rej z Nagłowic*, który swą oryginalność opłacił jednak wielu wadami.

Ten nagły wzrost i rozwój literatury naznacza się jej złotym okresem. Po jednowiekowym istnieniu, z ustaniem tych sprzyjających okoliczności, pod jakimś upadku. Studya klasyczne, duch klasycyzmu coraz miast powraca zepsuta w sły filozofia scholastyczna szczyła, ustępuje niejnego wykształcenia młodego narodu, psuje, przecale trzasy łacińskie, władzy i nierząd z tego i liczne wojny, jak np. s smiennictwu rozwijać się

literatura znowu chyła się do już tak gorliwych miłośników; cwiwowie pojnowany, a nato-tycin łacina i bałamucąca umy-którą Polska w XVI wieku się i bigoteryi. Wskutek spaczona dworskiej mody, język prazy, lub wtrącając w mowę tyczne, mianowicie brak silnej my, zawichrzenia wewnętrzne z ze swęj strony naukom i pi-

W tym także czasie po raz pierwszy literatury zachodniej Europy, stanowiący przez prace wielu swych znakomitych pisarzy jako wzory obok starożytnego klasycyzmu, a mianowicie literatury włoskiej i francuskiej, znajdują u nas tłumaczy lub naśladowców i tym sposobem wpływają na nasze piśmiennictwo, przynosząc ze sobą nieznanne dotychczas pojęcia. Klasycyzm sciera się wtedy pierwszy raz, a raczej spotyka, z romantycznością, gdyż do walki pomiędzy nimi nie przyszło, ale owszem jedni i ciż sami pisarze tak pierwszemu, jak i drugiemu jednako wiodują. Z powodu właśnie tych nieodróżnionych od siebie i nieodróżnionych pojęć, powstaje zamęt na polu umysłowym, zupełna samowola, gdzie każdy idzie według swego upodobania, aż nakoniec literatura, niemająca dosyć w sobie siły twórczej, a nieoglądająca się na żadne wzory, wyradza się w potworne piśmiennictwo, pełne jedynie panegiryków i dzieł ascetycznych. Było to znakiem, że klasycyzm, który przed trzema blisko wiekami położono za podstawę naszej literaturze, utracił już żywotne siły i skoneczył swoje rolę, a zarazem zadanie, jakie miał w oświecaniu umysłów i w zaprawianiu ich do dobrego smaku.

Atoli, jak płomień lampy przed zagasnięciem, zaswiecił raz jeszcze, lubo odmiennem nieco światłem.

W połowie XVIII wieku ludzie dbali o oświatę krajową, widząc ostateczny upadek piśmiennictwa, obrócili swe oczy na Francję, która pod owe czasy w cywilizacji i literaturze całemu światu przodowała. Literatura francuska wzrosła wprawdzie na gruncie klasycyzmu i sama się mieniła jego nieodróżnioną córką, jednakże późniejsza krytyka, która umiała dokładniej rozróżnić i rozdzielić od siebie dwa wręcz sobie przeciwne światy: nowożytny i starożytny, nie przyznawała jej tego przymiotu i nazwała ją francuskim pseudoklasycyzmem. W rzeczy samej, na-

ród francuzki, pełen samodzielności i zdolności wynalazczej, do ducha starożytnego domieszał swą własną oryginalność. Pomimo oburzenia, jakie ta literatura przy końcu zeszłego wieku w Niemczech, a na początku obecnego w całej Europie przeciw sobie wywołała, w rozwoju ogólnym nowożytniej cywilizacji należy ją uważać za postęp, jako jeden krok naprzód, który uczyniły ludy europejskie, aby osiągnąć narodowe literatury. Albowiem, jeśli klasycyzm miał ustąpić miejsca nowym żywiołom, potrzeba było, aby wprzód zniszczył się sam w sobie i przemienił w rzecz zupełnie różną od swój właściwej istoty. Nie podnosi to bezwzględnie wartości pseudoklasycyzmu, ale tłumaczy dlaczego, stojąc na pograniczu dwóch światów, dwóch wielkich epok, ma tę dziwną postać, jaka nas razi np. w jestestwach żyjących, kiedy te stanowią przejście z jednego gatunku do drugiego.

Ten to francuzki pseudoklasycyzm zawładnął naszą literaturą za czasów Stanisława Augusta i oddał jęj pod wielu względami bardzo ważne przysługi. Pod wpływem bowiem nowej filozofii, która zajęła wręcz nieprzyjacielskie stanowisko względem filozofii scholastycznej, odżyły znów nauki i znikaly od półtora wieku zakorzenione przesady. Jak zwykle w takich razach się dzieje, kiedy nagła opozycja obudza się przeciw przeszłości, posunięto się nieraz w wyobrazeniach zadaleko, i powstając przeciw rzeczywistemu złemu, rzucano się i na świętości, których się dotknąć nie należało. Ale te niekorzystne następstwa prędko zniknęły, pozostało zaś to, co w istocie tej chwili chlubę przynosi. Myśl narodu znowu zczerstwiała, postęp i oświecenie stały się powszechnym hasłem, a jeśli pisarze za Stanisława Augusta, według dzisiejszych pojęć, nie otrzymują nazwy pisarzy narodowych, nie można im tego zaprzeczyć, że pracowali i byli pisarzami *narodu*. W logicznym rozwoju historii, jakim Opatrzność zawsze kieruje, przygotowywali oni rolę dla bujniejszych zasiewów swoich następców. Oni to, idąc śladami literatury francuzkiej, popchnęli do postępu całe społeczeństwo i ugruntowali piśmiennictwo na nowym, szerszym i głębszym ideach. Ten ruch, raz nadany, zmuszał je postępować coraz dalej i wyszukać sobie wreszcie treść i formę odpowiednią duchowi nowożytnemu; gdyż, jak powiedzieliśmy wyżej, klasycyzm francuzki, pomimo zewnętrznych pozorów, różnił się co do istoty od starożytnego; mieścił on w sobie ten zaród życia nowoczesnych ludów, który wkrótce po nim bujnie się rozwinął. Widzimy to np. w poezji, szczególnie w dramatycznej: gorące patos rozpycha prawie nałożone mu w wspaniałej formie więzy; w filozofii duch ludzki oburza się i rzuca na wszystkie strony jak u Voltaire'a, albo też jak u Rousseau'a wydaje łoskotne wykrzyki. Plastyczna i przedmiotowa klasyczność, jak ją pojmowali w jej najświetniejszych czasach, podobnych znamion na sobie nie nosiła; należą one do właściwości nowożytnego ducha.

Na samym schyłku zeszłego stulecia ten duch nagle się przebudził i zażądał wszystkich praw jemu przynależnych. Zaczęto od opozycji przeciw francuzkiemu klasycyzmowi, uznawszy go za niewierną kopię starożytnego, a przewracając do ostatniego zakątka jego zalety i całą wielkość, wyrzucić go z literatury, że tylko chwałę sekularną i materialną

różne umysłem i wyobrażeniami od narodów klasycznych, powinny posiadać poezję i literaturę opartą na ich własnym gruncie i odpowiednią ich naturze. Pierwszy raz zatem wypowiedziano ze świadomością siebie, że świat starożytny nie jest tą sferą, w którejby ludzkość, przez 18 wieków dążąc do utworzenia sobie nowej cywilizacji, mogła żyć dłużej jakby w swej rodzinnej krainie; po raz pierwszy pociągnięto dokładną granicę między dwoma przeciwnymi sobie światami i wzory klasyczne uznano za przedmioty leżące zewnątrz nowożytnego ducha, na które można patrzeć z ciekawością, ale których nie należy naśladować, aby w istocie na zjawiająca się nagle rozległa się cała Europa przeobraziła.

z których wiele można się nau-
ę własnych swych pojęć i po-
siąkały. Takie znaczenie miała
w krótkim czasie umysłowość

Piecdziesiąt lat i wyraz i rozdzielił pisarstwo Zwoleńczy nową szkołę bregu instynktu, który lepszenie, albo też powłilka świetnych talentów rach. Zresztą nie wiedz

nie słysząc po raz pierwszy ten
na dwa nieprzyjazne obozy.
mierze albo tylko swego do-
stał im przeczuwać postęp i po-
niem, jakie na nich zrobiło
się w zagranicznych literatu-
stku, do jakiego celu ten nowy

zwrot zaprowadzi i co zrobić z tą romantycznością, która nawet jako wyraz była powezeehmie niezrozumiała. I w istocie, narody germańskie i romańskie mogły mówić o romantyczności, bo rozumiały jej znaczenie, mając przed wiekami w swej literaturze epoki, w których kwitła tak nazwane romantyczne piśmiennictwo i wiele znakomitych płodów sobie zostawiło; ale u nas było to zupełną nowością, czémś nieokreślonem i nieznanem. Albowiem w całej naszej przeszłości niema jednej epoki, gdziebysmy widzieli literaturę rozwijającą się z pierwiastków narodowych, a tém bardziej ludowych; od samego początku nosi ona cudzoziemską szatę, odzywając się w języku łacińskim, albo też naśladowac raz lepiej, drugi raz gorzej wzory starożytne. Jakże było wrócić się do wieków średnich, kiedy tam nie się znaleźć nie dało? To chwilowe nieporozumienie stało się nawet bronią w ręku przeciwników nowej szkoły, którzy w najlepszej wierze mogli twierdzić, że romantycy chcą wynarodowić literaturę, kiedy odrzucając klasycyzm, przez kilka wieków zrosły i zespolony z duchem ojezystym, naśladowa Niemców i Anglików. Tak np. pojmował rzeczy uczony Jan Śniadecki. Sam nawet Mickiewicz w przedmowie do swych ballad nie wytłumaczył się wyraźnie, ostateczny i właściwy cel tej nowej poezji był dla niego w teorii jeszcze ciemnym. Pierwszy, jeśli się nie mylimy, Michał Grabowski odgadł prawdziwą istotę romantyczności, chociaż początkowo ze swem zdaniem niesmiało występował, zapytując czyby nie należało widzieć w niej nie powrót do średnich wieków, ale raczej dążenie nowożytnych ludów do utworzenia sobie narodowych literatur.

Dzisiejsze pokolenie rozumie bardzo dobrze słusznosc podobnego
 i na szczescie romantyka nazza niedlugo, kilka lat zaledwie,
 i w swiecie sredniowiecznego swiata, na pastwe
 i ballad.

Literatura lat następnych i dalsza, aż do dnia dzisiejszego, wyrasta z nasienia przez nią rzuconego; przecież nikt teraz nie nazwie tej literatury romantyczną, bo przybrała już sobie inne, daleko właściwsze i rozleglejsze nazwanie.

Od wieku zatém XIX rozpoczyna się nasza nowa, narodowa literatura, i odmienną swoją naturą zupełnie oddziela się od całej dawniejszej, obejmującej siedmiowiekową przeszłość. Można powiedzieć: po jednej stronie mamy dzisiaj literaturę od XII do końca XVIII wieku, po drugiej literaturę bieżącego stulecia. Tamta jest dla nas czémś minioném, zastyglém w dawném swoim życiu i nieruchomém, jest przeszłością, która zginęła w rzeczywistości, aby odżyć pod okiem sumien-nych i sprawiedliwych badaczy, którzy z całą bezstronnością mogą ją przed sąd krytyki powołać.

Czémże więc jest ta dawna literatura i jaki miała obowiązek do spełnienia wobec cywilizacyi narodu? Jedném słowem można określić cały rezultat jej usiłowań i oznaczyć tę metę, do której w ciągu swój drogi doszła—iż była ona jakoby szkołą, gdzie pod kierownictwem obcych mistrzów i zapatrując się na obce wzory, odbierał umysł narodowy swe wykształcenie, aby z czasem samodzielnie dalej się rozwijać. Tak się ona zawsze nam przedstawi, ilekroć bez uprzedzenia rzucimy wzrokiem na cały jej obszar i wartość jej płodów ocenimy nie według miary ich czasu, ale według ogólnych wyobrażeń o sile i zdolności ludzkiego i narodowego ducha. Cała jej siedmiowiekowa przeszłość jest tylko przygotowaniem do tego, co widzimy w teraźniejszości, czego możemy od przyszłości się spodziewać.

Wzemy np. pod uwagę poezję, ten najbardziej charakterystyczny dział literatury i najwięcej ze wszystkich cechujący uzdolnienie narodu i postęp ich cywilizacyi. Poetyczne płody dawnych naszych pisarzy posiadają bardzo mało prawdziwej siły twórczej. W budowie ich większych utworów nie czuć tej niewidzialnej ręki artyzmu, stawiającej ramowanie z całym chłodem rozumu, a wykonującej dzieło z nierozważnym prawie pospiechem zapału i natchnienia. Brakuje im wreszcie tej oryginalności, którą jednostki zwykły wtenczas tylko osiągać, kiedy całe społeczeństwo znajdzie się w stanie pewnej dojrzałości umysłowej i awskróś jest przesiąknięte poczuciem swego samodzielnego charakteru. Ztąd-to nie widać, aby który z tych pisarzy stworzył dla siebie odrębny świat poetyczny, świat ideału, w którym wszystko jest jego kreacją i w którym on sam jeden powinien tylko przemieszkować; ale przeciwnie, odłożywszy na bok różnice talentu, pewne podobieństwo zbliża do siebie ich dzieła, bo wszystkie kształtowały się podług jednego wzoru, wziętego gdzieś z innych krajów albo czasów. Wszędzie tuż widać naśladownictwo, powtarzanie mniej lub więcej odmiennymi wyrazami tego, co gdzieindziej zasłyszano, i tę bierność właściwą każdemu umysłowi, ilekroć nie doszedłszy jeszcze do własnego sądu, występuje ze zdaniem *in verba magistri*.

Ale społeczeństwo nasze musiało przejść koniecznie tę szkołę; skoro nie było w możności z samego zaraz początku położyć za podstawę tej cywilizacyi czysto rodzinnych żywiołów; musiało oddać się w nau-

opiero po przyjęciu jęj w swe soki żywotne,
władzeniu dalej dzieła na własną rękę.

Literatura zatem powróciła w XIX wieku do swego
i zaczerpnąć siły do samodzielnego życia. Wzię
ia i wydawania na świat zabytków literatury lud
w ustnej tradycji przechowanych, które dawnie
pomijały, nie dbając i nie pytając się o ich istn
opiero pokarmem nasyciona, zaczęła literatura t
wkrótce, szczególnie w poezji, ozdobiła się dzieł
sobie znamiona narodowego charakteru i samod
órców.

Atoli trzeba przyznać, że zrazu wyobrażenie o n
ci literatury było zbyt jednostronne i ograniczon
bném wyobrażeniem i dzisiaj jeszcze spotkać się
bardzo powszechnie, że literatura powinna się op
o wyszło z łona samego ludu. Bez wątpienia
nego rodzaju i duch ludowy są najwolniejsze od o
nieszek powszechniej europejskiej cywilizacji; je
powrócić na tę drogę, dla naszej literatury jest ju

Z przeznaczenia jęj wypada, że powinna być
społeczeństwa, a nie pewnej jego części; nadto i
dobyczami, jakie duch ludzki w jakimkolwiek l
nił, ale owszem usilnie o ich przyswojenie stara
nałość zaś narodowa literatury nie zależy od
odróżniających obyczajami lub zwyczajami jed
le od tego samodzielnego poglądu na świat i jego
pogodzić z wykształceniem i postępem, jaki resz
Mogli kiedyś Grecy rozpocząć swoją literaturę o
ych i te coraz więcej wykształcając, doprowadzić
nałości i rozkwit.

cie niedługo po odrodzeniu się swoim weszła literatura na tę wahanie się jej było chwilowem i przypada właśnie na ten czas, ym nie pojmowała jeszcze co to jest romantyczność i dokąd ją wadzi.

Takim jest w ogólnych rysach obraz naszej literatury. Rzucony aj został w tym celu, aby jedna z jej szczegółowych części, którą ąc mamy, wyrażniej się na tém tle odrysowała. Wiek tak zwany iryczno-makaroniczny, a w szczególności jego poezya, ma być niotem naszego zajęcia. Powyżej staraliśmy się podać jego chystyczne cechy, odróżniające go od innych okresów. W całości i literatury uważany on bywa jako okres upadku piśmiennictwa. wniej może byłoby nazwać go czasem przejścia, z tém zastrzeżeże każda podobna epoka z natury swojej bywa czémś niedosko-i niewykończonem, bo w niej spotykają się z sobą dwa żywioły, ych jeden psuje się i rozpada, a drugi zaczyna dopiero swą czynnie jest dostatecznie rozwinięty. Z takim określeniem epoka ta nie się zgadza: to, co stanowiło siłę złotego wieku, to jest klasy- utraca w niej swe znaczenie i nikczemnieje, to zaś, na czém ie oparło się piśmiennictwo następnego okresu, to jest nowsza li- ra, a mianowicie francuzka, słabe zaledwie daje oznaki swego ru.

Z powodu właśnie téj swojej różnolicowości, jest to epoka bardzo wa i malownicza. Pomimo tego jednak odstręczała ona długo od historyków literatury i aż do najnowszych czasów najmniej się ją zastanawiano. Wrażenie bowiem, jakie na pierwszy rzut oka j odbierano, nie mogło być bardzo korzystnem, a wiele ze szcze-, które jej najwięcej interesu i znaczenia dodają, nie było zupeł- anych. Dopiero około dwudziestu lat temu obudzającą się skrzę- w wyszukiwaniu i badaniu dawnych pomników, udało się wyn- ilka ważnych zabytków, które na tę epokę powszechną uwagę iły i w nowem ją świetle ukazały światu. Dzięki téj pieczołowi- o przeszłość i wiedzę, posiadamy dzisiaj bez porównania więcej yalów do téj epoki niż ci, którzy pierwsi podwaliny do historyi ury zakładali. Dotąd jednakże dzieło to nie jest jeszcze ukoń- m; okres panegiryczno-makaroniczny przez nikogo nie został e opracowany w tym stopniu, jak okres złoty i dawniejsze przez iewskiego lub Maciejowskiego. Niektóre szczegóły albo trafne dy, rozświecające wiele nieznanych dotąd rzeczy, o pojedyn- dziełach podali nam szczególnie Szajnocha i Małecki; inni, jak arzyński, Nabelak, Przyłęcki, Władysław Wężyk, Edward Ra- ki, przysłużyli się piśmiennictwu bądź wiadomościami o odkry- rękopisach, bądź téż wydaniem tychże. L. Siemiński w swych wych i powabnych biografiach naszych pisarzy zamieścił także do téj epoki należących. O ile więc obecny stan wiedzy do- będę się starał w następnych lekcyach podać historję lite- r poetyczną tego okresu.

MIKOŁAJ REJ Z NAGŁOVI

Literatura nasza od samego początku nie rozwijała się w warunkach narodowych, będąc płodem cywilizacji, która raz do nas przybyła. Duchowieństwo wzięło w rękę prowadząc ją w tym kierunku, jaki odpowiadał jego poglądom. Z tej strony zasoby umysłowe, jakimi duch narodził się, były tak szczupłe, że wobec nacisku, jaki nań wywierały, przez ciąg kilku wieków nie dawał on większego. Piastowska może tylko wykazać kroniki pisane przez ludzi, którzy nabyli niejakiego wykształcenia na literaturę, ale nie gruntownie, ani dokładnie nie znali. Umiejętność i powierzchowna znajomość dziejów starożytności w opisanu ojczystej historii najdziwniejsze częściej były i zastosowania, były jedynym prawie owocem nauki. Na początku Jagiellonów pojawiła się u nas filozofia, ale wtedy gdy gdzieindziej zapominano już o niej, i na nas nie miała sobie urodzajne pole w murach akademii krakowskiej. Nie rozszerzyła widnokręgu ducha w narodzie i nie była wyłącznie języka łacińskiego, więcej jeszcze niż w czasach średniowiecznych naleciałościami, niżeli w czasach nowożytnych. Dopiero odradzające się na Zachodzie nauki humanistyczne i dla Polski gruntowniejsze wykształcenie utworzone przez z Sanoka starał się zaznajomić z nimi swych uczniów. Scholastyczną pedanterię Ale...

wnego stylu i oświeconych wyobrażeń, wiernie naśladowali starożytne wzory i stanęli na równi z najlepszymi pisarzami za granicą, którzy wówczas po łacinie pisali. Pierwszy raz wtedy nauka i oświata wyszły z murów klasztoru i szkoły. Znajomość łaciny stała się powszechną między szlachtą i bogatszym mieszczaństwem. Nie były to już czasy, o których opowiada Orzechowski ¹⁾: „Prostota tedy ona święta przodków jakowa była, ztąd znać możemy, że za dziada mego po łacinie umieć szlachcicowi sromota w Polsce była; wszystkę cześć i chwałę swą i wojny przodkowie nasi miewali, to mnie ojciec mój powiadał.“ Z kancelaryi królewskiej wychodziły wszystkie pisma po łacinie, sam król znał dobrze ten język ²⁾. Młodzież wyjeżdżała licznie na uniwersytety zagraniczne, aby się tam studiom klasycznym oddawać. Znalazło się wielu mecenasów, jak Gamrat, Piotr Kmita, Krzycki, Tomicki, którzy uboższych własnym kosztem za granicę wysyłał; odznaczenie się w literaturze łacińskiej otwierało drogę do wysokich godności, do jakich doszedł z niskiego stanu np. Dantyszek. Jednym słowem rozbudził się ruch umysłowy i zajęcie się literaturą i naukami. Były to więc czasy wielkiego postępu; zapomniano o scholastycznych wymysłach, a czerpano wiedzę z czystego źródła starożytnej cywilizacji—wyrobił się smak estetyczny, a z nim nauczono się także poprawnego stylu w prozie i poezji, otrząsano się ze średniowiecznych przesądów, kształcąc umysł na dziełach, które i dzisiaj uznawane są za chlubne plody samostatnie rozwijającego się ducha ludzkiego.

Ale i w tym postępie było wielkie niebezpieczeństwo dla przyszłości naszej literatury. O ile więcej wzmagal się klasycyzm i łacina, o tyle mniej mógł się spodziewać rozwoju język polski i piśmiennictwo na podstawie swojskiej oparte. Dotychczas oba były w stanie zupełnego zaniedbania. Wszystko co przed XVI wiekiem po polsku zostawiono na piśmie, a jest tego niewiele, nie zasługuje na miano literatury i ma swe znaczenie tylko jako zabytki dawnego języka. Po większej części są to tłumaczenia treści religijnej, pieśni kościelne, psalmy, ułamki biblii i t. p., dokonywane w celach czysto religijnych. W czasach, o których mówimy, piśmiennictwo łacińskie doszedłszy do znakomitej doskonałości i dobiwszy się w kraju wielkiej powagi, groziło tém bardziej przydumieniem swojskich żywiołów. Język polski wykluczony ze dworu, z urzędu, ze szkoły, pogardzany przez pisarzy, mógł długo jeszcze pozostawać jak dotąd niewykształconym. Nie sięgając dalej, w samym autorze, o którym mamy mówić, znajdujemy skargi na tę niedbałość: „He alychamy od tych co dalej niż w Polsce bywają, tedy postronni narodowie język (a podobno i dowcip) polski na maléj pieczy mają, jakoz też z łaski bożej nie bardzo się jest czym chlubić, gdyż niedbalszych ludzi nie masz jak Polacy, a coby się w swym języku mniej kochali.“ ³⁾.

W takim stanie rzeczy zastała literaturę naszą reformacya. Wiadomo, że ona powszechnie, gdzie tylko się pojawiła, używała języków

¹⁾ Dyalog około exek. kor. pol.

²⁾ Iustus Decius.

³⁾ Rej w przedmowie do Wizerunku.

ju historycznego lub środkiem do przeprowadzenia politycznych, jak po innych krajach Europy, nie mógł sobie podstawy do trwalszego bytu. Że zaś i w Polsce jakiś istniał, na to odpowiedzi szukać należało. W owym, a szczególnie szlachty, pomiędzy którą i szlacheckich zwolenników. Szlachta ówczesna znajdowała się w stanie swego samowładztwa, zepsuta już była zbytkiem i egoizmem, jaki pomysłowość polityczna i powszechny brak wykształcenia prowadziły. Już wówczas zagnieździła się pomiędzy szlachciców i perorowania, upodobanie w spory i polemiki osobistej powagi i próżności; jednem słowem, z głębszego przekonania i rozsądnie wytknięte zasady otwierał jej nowe pole, na którym mogła po sobie wyrobić wobec króla, w najgorszym razie choć *pro forma* obowiązującą religią, wobec zwierzchności duchownej, do wypowiedzenia swych wybujałych myśli. Protestantyzm tutaj może większą rolę, niż wszelkie inne względy, chętnie mu przyklasnęła. Naśladownictwo, tak w Niemczech, tak i w Polsce spory religijne, w których któremu przynajmniej wyższe rodziny szlacheckie brały udział. Dlatego protestantyzm w historii polskiej nie po sobie zostawił, oświacie jednak narodowej, że usunął na bok literaturę łacińską, a stworzył polską, tak że odtąd równolegle obok siebie postępowy nową nauki rozpoczęli walkę na przekonania i wyrażania pola od przeciwników dotąd zaniedbywaną, posługując się językiem łacińskim, uważając za swoje i dzieł teologicznych za wyłączną prerogatywę. Wierzył się, aby je podać do rąk ogółowi w języku swym zrozumiałym, ale owym...

wał edykta przeciw heretykom, kazał palić książki dysydenckie z zagranicy sprowadzane, a duchowieństwo z oburzeniem nową naukę odpychało. Kiedy syn jego na tron wstąpił, zmieniła się natychmiast postać rzeczy. Zygmunt August nie miał zachowawczego umysłu ojca, opinie jego pod żadnym względem nie były surowe, a w walce dwóch wyznań zachował obojętność do tego stopnia, że nie można było poznać, któremu z nich więcej sprzyjał. Niektórzy biskupi podzielali tę politykę króla i chętnie byliby się z pod obediencji papieżkiej wylamali, ogół zaś ówczesnych dygnitarzy kościelnych stał bardzo nisko pod względem moralnym, i więcej niż sprawy religijne zajmowały go dobry byt i świeckie interesa. Protestantyzm znalazł się przeto w korzystnym bardzo położeniu: oporu stanowego nie mógł się znikąd spodziewać, bo go nie postawiła nawet katolicka religijność narodu. Najznakomitsze w kraju rodziny, senatorowie świeccy i duchowni, otwarcie lub skrycie liczyli się wkrótce do zwolenników nowej nauki; po całym kraju wznosiły się liczne zbory; protestanci odbywali publicznie synody i zgromadzenia, jednym słowem, protestantyzm otrzymał równouprawnienie z katolicyzmem, choć tego żadne rzeczywiste prawo nie orzekło.

Od samego początku panowania Zygmunta Augusta rozwinięli także protestanci wielką czynność literacką. Ukazał się niedługo cały zastęp ich publikacyj treści nauczającej i polemicznej. Język polski i literatura wzbogaciły się tłumaczeniami biblij, postyllami, kancyonalami i t. p. Z grona pisarzy protestanckich wyszedł także Mikołaj Rej z Nagłowic i był jedynym z tych, którzy w tym czasie największy wpływ wywierali i wielkie nowej nauce oddali przysługi. Później atoli opuścił on tę ciasniejszą sferę działalności i stał się pisarzem narodowym. Dlatego pod obu temi względami będziemy go uważać i z rozbioru jego dzieł poznamy, jakie i tu i tam zajmował stanowisko.

Rej urodził się na Rusi Czerwonej 1505 r.¹⁾ Rejowie, z dawniej rodziny czeskiej Werszowców pochodzący, właściwie w Małopolsce byli osiedli i dopiero ojciec Mikołaja „na chleb rycerski“ w te strony się udał. Był-to familiant znaczny i piękny posiadał majątek, Mimo to ambicja nie leżała w charakterze Rejów. „A był-to naród tych Rejów zawsze cichy, skromny, poczciwy, nie bawiąc się nigdy żadnemi świeckimi sprawami, tylko zawsze spokojnego a poczciwego żywota swego szlacheckiego używali”—pisze Trzeciecki. Ojciec Reja podobnegoż był usposobienia, mało więc dbał o wychowanie syna, zwłaszcza że ten był jedynakiem „i przy sobie go chował do lat niemałych.” Uległszy wre-

¹⁾ Chronodistych umieszczony pod jego wizerunkiem w Zwierciedle (Kraków 1568) daje liczbę 1405. Widocznie jest to błąd. Że jednak o wieku, w którym Rej się urodził, niema wątpliwości, a tylko o dziesiątki i jedności w tej liczbie rzecz się rozchodzi, można tedy z wszelką pewnością przyjąć r. 1505 za prawdziwą datę, którą także Jocher (Tom 2) ze wszystkich innych za najprawdopodobniejszą uznał. Zgadza się ona także z tém, co Friese przy roku śmierci Reja powiedział, jak niżej zobaczymy.

namy. Lecz wychowanie ówczesne wymagało
zetańczył się na dworze jakiegoś możnego pana.
ostał się Mikołaj na dwór Andrzeja Tenczy
mierskiego, którego dwór do najpozierowszemu
Był-to fakt ważny w życiu Reja. Skutkiem z
ieku wziął się tutaj pierwszy raz szczerzej do
a praktyczna, zaczerpnięta z obcowania w towa
ze tak lubił, więc mu do przekonania przypad
ła zaczął go używać do pisania listów polskich,
ie nie umiał i dopiero z czasem najwięcej w o
nymi poznał się jako tako z tym językiem. U
ł się jego wrodzony talent; a wstąpiwszy raz r
ostępować dalej. Pierwotnej przecież natury
yl: towarzystwo, muzyka, myśliwstwo, rozrywały
ducha, pełnego prostoty i samorodnych pomysłów
rzepędził na sejmikach, na dworach panów i mię
tylko nocami zwykł był zaglądać do książek
ość więc i pierwotne wychowanie nie zapowiada
o pisarza; autorem uczyniły go tylko wrodzone za
nawet najwyższy, w czasach, w których jak pod
eraturze tak niewolnicze naśladownictwo, bez od
ędaczej w takich razach główną siłą autora, musi
najdzie stosownej dla siebie pracy. Protestantyz
kie wskutek tego w Polsce wybuchły, podały Re
wskazały mu pole, na którym zdolności swe mógł
protestantów, nie potrzebował pisać po łacinie, i
ym, jak wówczas pisano; nie potrzebował znać n
aików starożytnych, aby coś do nich podobnego
eka protestantów była daleko skromniejsza. Zna
wszych ojców kościoła starożytnego.

dy Rej jako pisarz protestancki. Przez całe jednak życie, mimo niezwykłej nawet sławy, jakiej używał, miał to zawsze na pamięci, że mu brakowało gruntownego wykształcenia, które sam widać kładł za niezbędny warunek autorstwa. We wszystkich jego dziełach, które prócz tego bezimiennie wydawał, czytamy skromne ekskuzy, iż jest prostym a nieuczonym człowiekiem, że te książki „ze wstydem wydane,” iż tylko „gdy synowie Izraelscy milczą, musi już kamienie wołać.“

Zawód pisarski rozpoczął Rej od tłumaczenia Psalmów, które pojedynczo wydawał. Z tych znane są dzisiaj tylko dwa: Psalm 113, drukowany u St. Szarfengergera ¹⁾, i Psalm 83, u Łazarza, a zatem nie wcześniej jak 1550 r., bo w tym czasie jego drukarnia zaczęła być czynną. Znamy również pięć pieśni nabożnych Reja, pojedynczo u Łazarza (bez dat) wydrukowanych ²⁾. Bezwątpienia jest to praca współczesna lub wydana bezpośrednio po owym luźnym tłumaczeniu psalmów.

„Żywot Jozepha z pokolenia żydowskiego, syna Jakubowego rozdzielony w rozmowach person, który w sobie wiele cnót i dobrych obyczajów zamyka 1545“ jest pierwszém obszerniejszém dziełem Reja. Dwanaście spraw obejmuje ten długi dyalog, będący tylko wierszowaną parafrazą znanéj historyi starego zakonu. Jak to już nieraz powiedziano, nie posiada on żadnej dramatycznej wartości. Sam Rej przeznaczył go do czytania, nie na scenę, i więcej niż o dramatyczność chodziło mu o sens moralny, jak to widać w dedykacji Józefa królowej Izabelli, córce Zygmunta I. Jedyną może zaletą są trafne rysy niektórych charakterów, co było rzeczą najłatwiejszą dla talentu Reja. Sługa Magon, ze swém złośliwém wścibstwem w sprawy domowe swégo państwa, ma wiele prawdy w sobie i przypomina tych typowych slugusów starożytnej komedyi. Również Achiza, panna służebna Zefiry, żony Putyfarra, dobrze jest narysowaną w pochlebstwach, któremi panią obsypuje, a wyrachowanych na własną korzyść. Pięknie także i z niezwykłym u niego urokiem zaczęła się rysować w głowie Reja postać saméj Putyfarowej, co to długo nie znając miłości i żartując sobie z niej, ulega jej nagle, poznawszy Józefa. Lecz te idealniejsze rysy, które prócz tego rzeczywisty zaród dramatyczności w sobie mieszczą, zatarł Rej niebawem swą rubasznością i prostactwem ³⁾.

Trzecieski, wyliczając pisma Reja, powiedział, że tenże napisał „Psalterz Dawidów i z modlitwami, który bardzo radzi ludzie czytali i śpiewali.“ Dla naszych historyków literatury i bibliografów stał się

¹⁾ Rok wydrukowania tego psalmu 1533, jak podaje Maciejowski, nie jest zupełnie pewny, albowiem data powyższa znajduje się tylko na drzeworycie ozdabiającym pierwszą stronę téj broszurki, który mógł być od niej wcześniejszy.

²⁾ Podał o nich wiadomość Chłędowski w swym spisie dopełniającym Bentkowskiego, Wiszniewski przedrukował je w historyi literatury, a Wójcicki w Zarysach domow. T. 4. Jedyne może dzisiaj egzemplarze tych pierwszych druków Reja posiada obecnie prof. J. Przyborowski.

³⁾ Dokładnego wyobrażenia o tym dyalogu można nabyć z Teatru starożytnego w Polsce Wójcickiego Tom I.

tem ou listu 11, psalmu 8, a kończy się na liście C III do Ff. V). Nie posiada zatem ani tytuł do i psalmu 2, który Jocher z opisanego przez toczył. Do porównania zatem pozostaje tylko ziony przez Jochera (w Notach T. II) z psalmu sce w egzemplarzu Biblioteki głównej co do słgadza. Nadto egzemplarz ten ma przed każdym o psalmie modlitwę, jak to w Psalterzu Jochera jest również w ósemce. Liczba listów tylko się Jochera miał ich 220 i jednego 221 brakowało, na listów 326, a jeszcze więcej niż jednego brakuje rzeczony Psalterz Biblioteki głównej a Psal i tym samym, tylko widać są to różne wyda nie zachodzi, czy to jest rzeczywiście Psalterz Re lko domysł Sobolewskiego. Mając przed oczami przez Jochera i egzemplarz Biblioteki głównej,ępujących wniosków: Najprzód Psalterz ten je y niema wyrazu „kościół“ tylko „zbór krześci r.) „Tu prorok prosi a strony zboru krześciya jest prorocstwo o zebraniu świętej cerkwi a zbo. „list 124 odw. „Tu prorok załobliwie opłakawa e miały przydz srodze na zbor krześciyański z go...” Następnie w modlitwach znajduje się częst „nas“ bronił od fałszywych prześladowników“ i „nauki omylniej“ (np. I. 18, 89 odwr., 93 odwr., to sensie protestanci, nawet sam Rej, zwykli terz ten posiada „modlitwy,“ czego nie można, wazać za słaby dowód, a przeto zgadza się z opis ecieskiego. Po dedykacyi królowi Zygmunтови szyki: „ku temu cobv miał wola czyść ksiązkę“

Psalterza z łaciny, tylko brał gotowe już tłumaczenia polskie i te pięknosciami swego języka czynił przyjemniejszymi dla ucha i czytania. Obok jego tłumaczenia, Psalterz np. Wróbla, trzymający się ściśle łacińskiego tekstu, lubo posiada zkadinał wysokie zalety, wydaje się ciężko uczonym i pedantycznym. Ten sam wdzięk stylu i jego szczególny zakrój znajdujemy także w niniejszym Psalterzu, a nawet wyrażenia znane z innych pism Reja, których prócz niego nikt inny nie mógł użyć. Autor nie nazwany jest na tytule, nie podpisany pod dedykacją, a na czele mieni się tylko „niektórym poddanym J. K. Mei“ (Jocher), co było stałym zwyczajem Reja. Ta nawet okoliczność, że egzemplarze zresztą dobre (jakim jest egzemplarz Biblioteki głównej) na początku i na końcu nie dochowały się w całości, wskazuje, iż autorem musiał być nie-nawidzony przez duchowieństwo katolickie Mikołaj Rej. Niejeden zatem niszczył ślady autora i drukarza, najwidoczniejsze na tytule i w zakończeniu, aby ocalić dzieło same, miłe mu dla języka lub rzadkości. Opierając się na tych powodach, można twierdzić z moralnym przekonaniem, że Psalterz rzeczony jest rzeczywiście psalterzem Reja. Co do daty jego pojawienia się, musiał wyjść przed rokiem 1548, t. j. przed śmiercią Zygmunta I, albowiem temu królowi był dedykowany (Jocher); mylnie zatem Maciejowski podał rok 1555.

Do powyższego opisu Psalterza pozostaje nam jeszcze dodać, że jest pisany prozą, a zatem wierszowane owe luźne psalmy 85 i 113 (które tutaj posunięte są o jedną liczbę naprzód jako psalm 86 i 114) nie wchodzi do jego składu. W Argumentach i Modlitwach, które są dodatkami Reja, nie znajdujemy owych obelg i grubych wyrażen, jakimi w późniejszych pismach na kościół katolicki powstawał. Tu i owdzie tylko, jak wyżej wspomnieliśmy, daje się czuć ten duch nieprzyjaźni, ale z umiarkowaniem i tylko w sprawie własnej obrony użyty. Być może, iż Rej nie doszedł jeszcze do tego stopnia zaciętości jak później, a może też musiał się oglądać na okoliczności, które przed śmiercią Zygmunta I-go na podobną zuchwałość nie pozwalały.

Polityczno-religijny zatem był naprzód kierunek Reja; ale wkrótce pokazał się jego talent z innej strony. W r. 1557 wyszła Postylla ¹⁾, dzieło obszerne, na trzy części podzielone, p. t. „Świętych słów a spraw pańskich które tu sprawował Pan a Zbawiciel nasz na tym świecie jako prawy Bóg będąc w człowieczeństwie swoim, Kronika albo Postilla polskim językiem a prostym wykładem, też dla prostaków krótko uczyniona.“ Już współczesnym dziwno się zdawało, zkad Rej nagle do tej uczoności przyszedł, aby zdobyć się na podobny utwór. Sam Trzeciński nie mógł się obejść bez usprawiedliwiającej uwagi: „bo acz był nieuczony, ale z czytania a ze zwyczaju tedy mu to już snadnie przychodziło.“ Zawiść miała jednak w tym podziwiew największy udział ²⁾. Ale

¹⁾ Na końcu 3-jej części czytamy: „A dokończyło się dnia V Stycznia R. P. 1557.“

²⁾ Jan z Woźnik, także różnowierca, w piśmie „De Apostolica Jesu Christi doctrina“ i t. d. 1568, wyrzuca Rejowi jego występne i rozwiązłe życie i opowiada

z namowy i nalegania współwyznawców, został
tanckim. Oprócz strony nauczającej jest w jej
a, co z ówczesnego stanu religijnych walk mi
rwało. Wyznanie swoje uznając jedynie za tal
prawdy," dowodami z Pisma św., dowcipem i s
niemania i wyśmiewa kościelne obrządki. Ile
unktu, język jego nie zna hamulca ni miary,
nki, rubaszne łajania i sarkazmy pełne najgru
łobnych ustępach z tłumacza słowa bożego przemie
paszkwilistę i pełnego jadu satyryka. Tam jedna
ictwa opuszcza i gdzie swych współwyznawców
miejsca pełne słodyczy i spokoju. Takim jest i
nówi przeciw zbytnej staranności o dobra ziemsk
żyć za wzór kaznodziejskiego języka z najpięknie
mi: „Słyszałeś też od Pana swego iż ci i ptaszki i
przykład, jako są w dziwnej opatrności Boga
ego; a opowiadając ci iż ty jesteś w nierówniejsze
ysz też żeć tu nie wspomina jedno ptaszki niewir
żeć tu nie wspomina łopianu ani pokrzywy, je
że się też ty jako niewinny ptaszek w myśli i ser
nością jego a proś aby cię w tém podpomogło św
obietnic jego. Przywdziejże się farbą onęj pięt
a wspominać raczy, która stoi w białości przed o
ięczną wonność podawa światu temu: a na lekar
a wydawa ziarnka y korzonki swoje.”

Postylla Rejowa była drugą z rzędu protestancką
wców luterskiej konfesji wydali 1556 r. Małeck
ej już po Reju wystąpił znów ze swoją Grzegorz :

roku. Rejowa jednak największy wpływ wywierała i doszła do powszechniej wziętości, szczególnie (jak powiada Wujek w przedmowie do swój Postylli r. 1584) „dla dworności a gładkości mowy języka polskiego.” Nawet duchowni innych wyznań, katolicy ¹⁾ i greccy ²⁾ używali jej do swych kazań. Ta jej wziętość była i dla Wujka powodem do wydania (na „przeciwnie lekarstwo”) Postylli w duchu katolickim ułożonej ³⁾.

Następne dzieło Reja: Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego, w którym jako we zwierciadle snadno każdy swe sprawy oglądać może: zebrany z filozofów y z różnych obyczajów świata tego (1560 r.),” pisane jest wierszem. Na wstępie czytamy tu pochwały poetycznego talentu Reja: „Noster hic est Dantes...” pisze mu Trzecieski pod portretem; Roysius znów prof. prawa rzymsk. przy akademii krakowskiej i także przyjaciel autora, przywiódłszy na pamięć pierwszeństwo Homera u Greków, Wirgila w Rzymie, odzywa się: „I ty Reju, Muz ulubiony wychowawcze, sam jeden przewyższyłeś w rymach swoich współziomków Sarmatów.” Zawiodłby się jednak, ktoby w Wizerunku szukał utworu artystycznej fantazyi. Stworzył wprawdzie Rej pewną opowieść poetyczną, ale ta jest zbyt słabą, zanadto jednostajną i powtarzającą jedne i te same sytuacje, aby mogła zająć i rozciekawić wyobraźnię. Filozof (?) Hipokrates naucza w szkole moralności i zaleca swym uczniom, aby zawsze szukali prawdy, starali się o łaskę bożą (!), żyli cnotliwie i nabywali nauk, które cnotcie ku ozdobie służą. Słowa nauczyciela zrobiły na jednym z młodych słuchaczy głębsze wrażenie. Chcąc dojść do samego źródła rozmaitych prawd i cnót, obchodzi po kolei najznakomitszych mędrców starożytności (przyczem na czas i miejsce Rej bynajmniej uwagi nie zwracał), ucząc się od każdego, w czem który najwięcej celował. Rozmawiając więc z nim ci filozofowie o wielkości stworzenia i obejmującego je rozumu ludzkiego, o marności, o rozkoszy, o płochości młodego wieku, o ożenieniu, gospodarstwie, prawdziwym szlachectwie, o duszy, o istności jednego Boga w trzech osobach (Platon w rozdziale 8), o wszechświecie, planetach, o niebie i piekle.

¹⁾ Przytoczymy tu ustęp z przedmowy Wujka do Postylli, odnoszący się do słów powyższych, a który może także posłużyć za świadectwo owój skrzętności protestantów na polu literackim, o jakiej wyżej mówiliśmy: „Bo iż inne pisanie opuszczają oni (t. j. protestanci) od kilkunastu jeźli nie od kilkudziesiąt lat. kilka Postyll swoim językiem polskim napisanych. Samem się tego napatrzałem, iż nietylko w Miejskich y Ślacheckich domach ale y między naszymi kapłanymi wiele się Postyll kacerskich zawadzało: a niektórzy ich y na kazania swoje już nie tylko po wsiach, ale y po miasteczkach używali; a zwłaszcza Rejowej, która dla dworności a gładkości mowy języka polskiego między innymi górę otrzymała.”

²⁾ K. Sakowicz w Epanorthosis, Kraków 1642 r., pisze: „Drudzy też z heretyckich Postyll kazania w Cerkwi ludziom powiadają, jak to jeden Pop za Lwowem mówił: Posłuchayte Chrestyane kazania świataho Reja. Co postrzegłszy X. Kuropatnicki Franciszkan będący jeszcze świeckim, wziął za to winy dwa woły od Popa y Postyllę onę Rejową.” (Wiszn. VIII. 368).

³⁾ Na karcie 149 Postylli Krak. 1584 r. przy słowach: „Napisali w omylnych Postyllach swoich....” dodał Wujek na marginesie: Postylla Rejowa.

Z tej treści widac, że wiele materji dodawały Rejowi różne systemata filozofii starożytnej, o ile on ją mógł znać i rozumieć, jak sam w przedmowie powiada: „A ta sprawa książek tych jest ta, że jest rzecz zmyślona i z innych uczonych zebrana.” Cały zaś poemat jest wielką allegoryą, gdzie pod postacią młodzieńca możemy sobie każdego człowieka wyobrazić. Przez to przeniesienie sceny w świat starożytny i przez zajęcie się przedmiotami umiejętnymi i kosmopolitycznemi, nie traci jednak Wizerunek cechy narodowej, ani autor swęj oryginalności. Rej za mało znał naprawdę dużo z siebie, aby popudł w greckiego filozofa to, co rze szlacheckim. Pełno żywcem z codziennych i 2, o fałszywym szlachetwem sąsiedztwo roz. 6, potw. 7, o niespraw jest albo dowcipnym szlachetna nie satyrą. Niekiedy, które najeźsiej w ry, bądź też poważna jakas ... lub psychologiczna. Spotykamy się tu nie raz z cierpkim, pesymistycznym poglądem na świat, jaki zrodziło w pisarzu doświadczenie i znajomość wszystkich stron życia, jak np. następne słowa, tak żywo przypominające króla Leara:

„Prawie wszyscy chodzimy jako z komedją,
kiedy żaki ubiorą a potem je biją,
A kto by z góry patrzył, jest się naszmiać czemu,
Temu światu marnemu, błaznowi prawemu.”

Z powodu Wizerunku porównywali współczesni Reja do Dante'a. Winniśmy przeto dać czytelnikom wyjasnienie pod tym względem, zwłaszcza że niekażdy ma sposobność czytać Wizerunek, aby się przekonać, o ile to porównanie jest słuszne. Piekła nie opisuje Rej sam od siebie, ale ten opis kładzie w usta Abirona, niegdys buntownika przeciw zakonowi Mojżeszowemu, a dziś sługi króla piekiel, którego ów wędrujący młodzieniec w swęj podróży spotyka. Abiron tłumaczy mu najprzód, że dusze aż do sądu ostatecznego cierpią w piekle tylko moralnie (rozpowszechnienie przez Reja tej myśli w XVI wieku przynosi mu zaszczyt), a odpusty rzymskie nie im pomódz nie mogą. Następnie opowiada mu, kto się w piekle znajduje. Jest tam „nawicęć kapłanów,” są i panowie, starostowie, przedajni sędziowie, kupcy, szynkarze, oszusei, rzemieślnicy, muzykanci, żołnierze, złodzieje, pijanice, kosterowie, gamraci, także Turcy, Tatarowie i Żydzi. Wchodzą potem obaj na wysoką górę i zamtad widzi młodzieniec unoszące się nad ziemią zjawisko hetmanów piekielnych, króla rozterków, warchoła; króla pychy, króla łakomstwa a zazdrości, króla opilstwa, zarloka, i „piatego jenerała Lucifera.” Młodzieniec pyta jeszcze Abirona, dlaczego ludzie wiedząc o tak strasznej karze, odstępują jednak Boga; ale Abiron odsyła go po odpowiedź do Solona, gdyż sam musi już wracać do swego pana

(Roz. 11). Wtrącił przeto Rej, jak Dante, swoich, a raczej swego wyznania nieprzyjaciół do piekła, ale z samej nawet treści domyśli się każdy, jak dalece nie dorównywają opowiadania i allegorye Reja wspaniałym i plastycznym obrazom włoskiego wieszczu! Do raju wchodzi wprowadzić ów młodzieniec osobiście, a zatém i Rej za jego śladami, ale oprócz krótkiego opisu rozkosznego sadu, który tak dobrze może być rajem jak i zwyczajnym ogrodem, resztę tego ustępu zapełnia teologiczna dysputa młodzieńca z Eliaszem. Do nieba Rej nas zupełnie nie wprowadza—nie leżało to nawet w zamiarze jego dzieła, którego przeznaczeniem było nauczać jak żyć należy, aby się tam kiedyś dostać. I to też jest ostatniem pytaniem, jakie młodzieniec przy końcu wędrówki zadaje Arystotelesowi.

Jak już z powyższych słów widać, nawet i w tém dziele, które z przeznaczenia swego ma nauczać cnoty i mądrości, nie mógł Rej ustrzedz się stronniczego zapалу i nienawiści przeciw kościołowi katolickiemu, a w szczególności przeciw duchowieństwu. Zasada celibatu i zakonów wydaje mu się przeciwną moralności i owazem wprost prowadzącą do rozwiązłego życia. Ztąd rzuca uszczypliwemi sarkazmami na księży i mniszki (Roz. IV) i przygania ostro rodzicom, którzy córkom zakonne mury zalecają. Tego rodzaju są także antykatolickie zdania i wtrącenie stanu duchownego do piekła w opowiadaniu Abirona. Należy jednak przyznać, że jest to pierwsze dzieło, w którym Rej pokazuje się godnym swęj sławy. Postylla mogła mu zjednać wziętość i imię, a współczesnych mianowicie współwierców, bo oddała w swym czasie wielkie przysługi sprawie dysydyntyzmu; Wizerunek zaś wznosi się dążnością swoją ponad teraźniejszość i, odrzuciwszy niektóre stronnnicze przytyki, zajmuje stanowisko, jakie przynależy każdemu dziełu, mającemu za cel: dobro powszechne i wyższą moralność. Trudno bowiem odmówić mu głębszej filozoficznej myśli, czy zwrócimy uwagę na pojedyncze ustępy, czy też na jego całość. Rej osiąga w Wizerunku dojrzałość talentu, a zapatrywanie się jego na świat nabiera pewności i prawie tej powagi, jaką podziwiamy u starożytnych myślicieli. Do podobnego sędu przyjdzie zapewne każdy, kto będzie patrzył więcej na zamiar całego dzieła, na nieutrudzony zapal autora, którym się zawaze ku cnocie unosi i który go nigdzie w ciągu doasy obazernęj pracy nie opuszcza, a nie będzie się zrażał prostoduszną jego rubasznnością i satyrycznemi pociągami pióra. Jednak i ta strona ma dla nas wielką wartość. W niej-to przekazał Rej potomności żywy obraz ujemnych stron swego społeczeństwa, jego wyobrażeń i obyczajów, a zarazem wielkie zasoby prawdziwie narodowego humoru. Pod tym względem Wizerunek stoi prawie na równi z „Żywotem poczciwego człowieka,” a jeśli nie ma tej cechy wyłącznej praktyczności i jeżeli cały układ jego jest odmienny, to pojedyncze ustępy obu dzieł mają często takie ze sobą podobieństwo, jakie może mieć jedna i taż sama rzecz, raz wierszem, drugi raz prozą oddana ¹⁾.

¹⁾ Można np. porównać co mówi Rej w Wizerunku o temperamentach (Roz. 8), o planetach srogich i łaskawych (Roz. 11), o prawem szlachectwie (Roz. 7) z odpowiednimi ustępami w Żywocie.

W podobnym zamiarze nauczania, jak „Wizerunek,” chociaż w różnej zupełnie formie, napisany jest „Zwierzyniec, w którym rozmaitych stanów ludzi, zwierząt i ptaków, kształty, przypadki i obyczaje są własnie wypisane. A zwłaszcza ku czasom dzisiejszym naszym niejako przypadające” (1562). Nazwa Zwierzyniec oznacza tyle co później używana *Silva rerum*, bo rzeczywiście znajdują się tu najrozmaitsze rzeczy. Już w Wizerunku zwracał Rej uwagę nie tylko na stronę moralną człowieka, ale dotykał także jego stosunków jako obywatela; tlen zaś jego obrazów był ~~stanem~~ *stanem* *aczelnym* Rzeczypospolitej. Wyraźniej widac to jeszcze w Zwierzyniecu. Zwierzyniec to jest obraz, w którym niebezpieczeństwa i winę iom swym stawila j enych ludzi w ojezyżi Rplta, a to jej zda rozmowy ¹⁾. Autor „Prywata. W osmiu padki z zycia slawnych dziale 2 w podobnym f see, poczynajac od re Bona, królowa wegic dla nas z całego Zwierzynca. Są to wprowadzić drobne obrazki pańskich i szlacheckich rodów, jakby miniatury, ale odznaczające się wielkiem wykonaniem i (o ile nas może historia w tém oświecić) najzupełniejszém podobienstwem. Rej nakreslił je z całą bystrością swego postrzegawczego umysłu i ze znajomością nawskróś serca i natury szlacheckiej. Zdaje się, że każdy z tych obrazków odskakuje od tła, tyle Rej umiał w nie wlać życia i tak odróżnić je od siebie. Widzimy w nich tę szlachtę, jakby ruszającą się i żyjącą, z jej odrębnymi charakterami rodowemi, z jej osobistemi przymiotami i wadami, wiemy prawie jak który wyglądał, czyli celował meztwem, dwornością lub nauką czy lubiał zaglądać do kufla lub rwał się łatwo do korda. Poeta, któryby umiał rozszerzyć te obrazy swą fantazją, znajdzie w nich gotowe szkice figur do powieści lub epopei szlacheckiej, a ci, którzy lubią zaglądać do herbarzów, podobniejsze tu ujrzą wizerunki swych przod-

1) Jest to ważny dokument do historyi Stanczyka. Pokazuje on, że nie tradycja dopiero, jak się to nieraz zdarza, utworzyła z tego tretnisia figurę historycznego niemal znaczenia, lecz że już dla współczesnych był, że tak powiem, osobą polityczną. Dowodzi tego samo umieszczenie Stanczyka przez Reja w niniejszym dyalogu i oddana mu wyraźnie pochwała. Na zapytanie Prywata: „Kto to jest z postawą szaloną” odpowiada Rplta.

„Stanczyk ci był, lecz mogli Stanisławem prawie
Przezwać go, przypatrując się dziwniej świeckiej sprawie,
Bo się prawdy namowił w szalonej postawie,
Gdyż ci, co im nauczy, mierzą o niej prawie.
A gdzieś takich Stanczyków było jeszcze wiele.
Coby plewni obłudności, to wszeteczne ziele.
A prawdę świętą ludziom przed oczy motali
A snadź mżna z pochlebstwa wężęjby wygrał.”

ków, niż u wszystkich heraldyków. Dla lepszego wyobrażenia damy tu parę urywków ¹⁾.

Stadniccy mali wzrostem, ale u nich:

„Najdziesz wnet większy rozum niż pana samego.“

Gnojeńscy:

„Dobrą myślą a wolną zawždy się parali.“

Ligezowie:

„...rozum z cnotą pilnie rezumują.“

Grodzieccy:

„Ci choć się zająkają, lecz przedsię domówią
Wierz mi, iż się i chytrzy na ich nie obłowią,
Bo gdzie słów nie dostanie, szaraczunem nadstawią,
Jako nawymowniejszy tak swą rzecz odprawią.“

Kaczkowski Kasper:

„Ten chociaż jako wóz tarkocę po grudzie,
Ale przedsię wymówi wszystko jako ludzie,
A spróbuj go kędy chcesz w dworostwie i u prawa,
Ujrzyasz, że cię potka wnet słuszna odprawa.“

Strusiowie:

„Struś to ma z przyrodzenia, iż gryzie żelazo,
Aleby się i w Polsce tych Strusiów znalazło.
Jest ich gniazdo w Podolu snadź lepsze niż a pirzem.
Każdego jeszcze we mchu może zwać Rycerzem.
Bo jeszcze się żadnego w tym nie doświadczyło,
Aby się kiedy w Kanie które wyrodziło.“

Pomiędzy temi wizerunkami umieścić Rej i swój własny. Tyle wi-
dać w nim szczerości i prostoty ducha, że musimy go uznać za prawdzi-
wy. Ale jakże różnym przedstawi nam się wtedy charakter Reja od te-
go, jaki skreślił Jan z Woźnik (w piśmie: De apostolica Jesu Christi
doctrina), albo opat Wereszczyński (w „Gościńcu pewnym niepomiernym
moczygębom“)!

Mikołaj Rej z Nagłowic:

Już ty kołac jako chcesz botem podkowanym,
Już się więc tam przypatruj ścianom malowanym,
Biegaj za nastołkami a polewki chwataj,
A jako kędy możesz tak swe szczęście łataj.
Jam już tak doma siedząc obrał sobie pokój,
Bogum wszystko poruczył, ty tam z kim chcesz rokuj,
Bo tak słyszę iż ten Pan przed wszystkimi pluży,
A nikt na żadnym królu więcej nie wysłuży.

¹⁾ Wiele z tych epigramatów przedrukował Wójcicki w Zarysach domow.
T. 4 i w Historyi literatury Tom 2.

n, znajdujemy także w późniejszym piśmie Reja
ka do pocziwego Polaka." Rozdział wreszcie cz
opisy figur allegorycznych (np. sławy, czasu, ni
odszechuwa), tudzież bajki, ucinki na rozmaite
dworstwo), dalej podobieństwa zastosowane z
złot do przymiotów ludzkich, na koniec epigram
ryczne na różne stosunki gospodarskie, sprzęty do

Widzimy przeto, że w Zwierzyńcu objął Rej c
szlacheckiego w owych czasach: sprawy publiczne, s
i życie domowe w wiejskiej zagrodzie.

Drugą część Zwierzyńca stanowiły: „Przypowie
ch się może wiele przestrzedz." Ta część wydane
(160 r.) p. t. „Figliki, albo rozlicznych ludzi przypa
od przybraném imieniem Adrianus Brandenberg
Lublinensis ¹⁾. Figliki są pierwszym objawem
szlachty humorystycznej literatury, znanéj pod naz
której następnie wszyscy prawie najznakomitsi n
Odznaczają się one żartkiem dowcipem i treściwé
ciem, chociaż pod względem swawoli myśli i języka
ki Kochanowskiego. Rej nie natrąca z lekka rzecz
w półcieniu, jak się to dzieje u ludów lub w c
rowanych, ale wypowiada je w całej obszernośc
naiwnego umysłu. Ze świadomością pewnie i ni
n prawie w Figlikach życie szlacheckie. Jak nieg
ziło się wystawiać w komedyi obywatela, tak Rej
uszczanowanie przed zaszczytem szlacheckim od o
aci za cel śmiechu i żartów. Występujące w Fig
eszczanie, ludzie dworscy, niemoralne kobiety
otem zaś: zepsucie obyczajów, frantostwo albo ch
umysłowe

wysep który zwano Pathmos, przez widzenia y przez Anyoly rozliczne zwiastowane były." (1565). W dziele tém powraca Rej znowu na drogę teologiczno-kaznodziejską; jak w Postylli objaśniał ewangelie na niedziele i święta, tak tutaj objawienie św. Jana. Wykład ten, jak pisze Trzeciński, miał być robiony podług Henryka Bullingera (1504—76), uczonego kalwina szwajcarskiego. Bandkie porównał dzieło Bullingera ¹⁾ z Apokalypsa Reja i przekonał się, że tekst łaciński Objawienia św. Jana z Bullingera „wiernie tłumaczył, ale wykładu nie tknąwszy się Bullingerowskiego, sam sobie wykład nowy wypracował podług przekonania swego, jakie mu się zdawało być najpobożniejszém." (Bandkie Hist. drukarń 363). Prócz tego ze 100 rozpraw Bullingera Rej zrobił 85. Najpierwszą zapewne myślą, która przyjdzie każdemu, kto weźmie Apokalypsa do ręki, będzie ta ogromna różnica w nastroju ducha i w usposobieniu, jaka zachodzi pomiędzy jej twórcą a jego tłumaczem. Dlatego nie dziwi nas bynajmniej, że natchniony prorok przyszłości zginął zupełnie w rubasznym i tylko rozsądnym szlachcicu. Wzniosły apostoł, któremu za symbol nadano orła, nie mógł znaleźć wiernego tłumacza w Reju, który nie lubiał i nie umiał unosić się za sferę ziemską; opoka przyszłego kościoła miłości, jak mniemają filozowie i poeci XIX wieku, jakże mógł być zrozumiany przez wiek XVI, gdzie zaciekle wojny religijne na oręż i pióra rozdzierały ludzkość na nienawistne sobie obozy? Rej użył też Apokalypsy jako nowej broni przeciw katolicyzmowi, położywszy sobie za główne zadanie wyszydzić przed współwyznawcami kult i hierarchie rzymskiej. Nie uszły jego sarkazmów nie tylko cześć świętych, ale i ceremonie katolickie.

Podobnie jak w Postylli, uderza również i na Aryanów, których więcej jeszcze nienawidził niż katolików, za bardziej niebezpiecznych dla świata uważał i którymi nadto pogardzał. Na początku zaraz Rozprawy 2-giej broni bóstwa Chrystusowego, na liście 53 odwr. w tym samym sensie istności Trójcy św. dowodzi.

Nie zaniedbuje także i nauczać swych czytelników, bo tak w Apokalypsie jak i w Postylli, polemika i obrok duchowny są dwoma głównymi czynnikami. I tak o rozpustujących w niedzielę wyraża się właściwym sobie sposobem: „Albowiem to już drudzy mają sobie za rzecz powinną oszaleć na polu, gdy ten dzień święty przypadnie. Od kogoż nędzniku w ten czas objawienie masz? od kogoż w ten czas błogosławieństwo odnosisz? w jakim duchu pod ławę zachwycon bywaasz? Znać będzie objawienie twoje od którego je boga miewasz po guziech twoich i po najeżonym łbie twoim, i kto cię strzeże i ktoc błogosławieństwo maczugą dawa." Czyż podobne objaśnienie tekstu Apokalypsy można nazwać objaśnieniem? a zarazem czyż podobne zjawisko na polu piśmiennictwa nie podaje nam klucza do rozwiązania zagadki, jak, w imię złe zrozumianego lekciarstwa, można podnosić miecz na bliźniego... Zaiste, czasy, które tak jednostronne poje-

¹⁾ In apokalypsim Jesu Christi... Basileae 1557.

cia miały, były tylko zdolne do tego. Wogóle Apokalypsa Reja może mieć dla nas li historyczne znaczenie; jak w Postylli tak i w niej polemiczna szczególniej strona jest interesująca i od innych ważniejszą tak pod względem ocenienia stanowiska samego Reja, jak i wyobrażeń owego czasu, które słowem przeszły w literaturę, a czynem w historię.

W r. 1568 nareszcie wyszło ostatnie dzieło, które Rej wydał za swego życia: *Zwierciadło albo kształt w którym każdy stan snadnie się może swym sprawom iako we zwierciadle przypatrzeć.*" Właściwie znajduje się tutaj posiadają jednak waz- słuszne uznać musimy Najpierwszém, co nam jest Żywot człowieka i ra sama jedna mogła w raturze zajmować, a bez tommosć nie była podni- zał gdziekolwiek indziej spostrzegania i chwytania w słeniu obrazów, ciągła stron i szczegółów, wszędzie zurowy rozsudek, pogodny pogląd na świat, najlepsze chęci dla rodaków, miłość cnoty i szlachetność myś- sł— słowem, cały Rej, a w nim cała epoka w obrębie pewnego stanu odstawiają się wzrokowi czytelnika, zajmując jego rozum i bawiąc wyobraźnię.

Rej przedsięwziął w tém dziele skreślić zasady: jak człowiek pożytkowy życie przepędzać powinien. Pozналиśmy go już z tej dą- żności nauczania; Postylla, Wizerunek, Zwierzyniec, Apokalypsa też same miały tendencję. Ale w Reju tkwiła jeszcze druga przeważna siła: odziewał on zawsze swoje myśli w formy zmysłowe, metafo- ryczne, czyli wysławiał się poetycznie. Nigdzie więcej jak w Żywo- cie nie połączył on tych dwóch momentów tak szczęśliwie, i ztąd też powstało dzieło, które każąc prawidła moralności współczesnym, jest dla następców żywym obrazem owęj epoki. Autor skutecznił to zu- pełnie prostym sposobem: przedstawił życie jednego człowieka w roz- maitych porach wieku i we wszystkich niemal stosunkach, w jakich się szlachcic polski mógł kiedykolwiek znaleźć. Szlachcęg bowiem miał Rej jedynie na względzie— nazwa Żywot człowieka pożytkowego jest zaobszerną dla treści dzieła. Inaczej też być nie mogło. Wszak wiemy, że ówczesny człowiek w Polsce skupił się prawie wyłącznie w szlacheckim, a talent Reja czysto-empiryczny chwytal się tylko przed- miotów, które go bezpośrednio otaczały, odbijał w sobie świat, w któ- rym od urodzenia się oddychał; co zaś poza granicą tego świata le- żało, było dla niego jakby ową próżnią, co się ponad atmosferą zie- mi znajduje.

Plan całego Żywota jest przeprowadzony bardzo rozważnie i systematycznie. Rzecz podzielona jest na trzy księgi, z których każda o jednej z trzech głównych pór życia ludzkiego traktuje. Au-

pisem mniejszych lub większych; łączącą je myśl, dlaczego za- jął jednym, ogólnym tytułem. bazerności i z wartości należy, znakomitą pracę autora, któ- zaszczytne miejsce, jakie w lite- zapewne Reja tak wysoko po- i najlepsze zalety, jakie poka- itaj w silniejszym blasku: dar- czynku, siła plastyczna w kre- szukiwaniu coraz to nowszych

tor wychodzi z punktu zupełnie filozoficznego, zadając pytanie: dlaczego Pan Bóg świat i człowieka stworzył. Następnie rozróżniwszy w naturze ludzkiej zło i dobro, dwoistość, którą grzech pierworodny sprawił, przechodzi do pojedynczego człowieka. Każdy człowiek rozi się pod pewną planetą, z których jedne są „dobrotliwe,” a drugie „sroższe,” i od tego zależą jego przyszłe obyczaje i postęпки¹⁾. Prócz tego przyczyny różnych skłonności leżą także w samym człowieku, a mianowicie w czterech—jak je Rej zowie—„wilgotnościach,” które składają ciało ludzkie i sprawiają różność temperamentów. Ale człowiek, tak wpływowi natury oddany, posiada na nie hamulec w rozumie, któremu do pomocy dał jeszcze Bóg swoje przykazania. Tak więc jest wolna wola w człowieku, a tém samém moralność w świecie, których zadaniem wrodzone złe popędy poskramiać. I to jest właśnie celem dzieła; wszędzie ma ono nauczać: czego i jak strzedz się należy, a zarazem, jak przy pomocy rozumu i przykazań bożych być cnotliwie i tym sposobem być szczęśliwym. Zadanie swoje porczy Rej od najpierwszych chwil dzieciństwa; tutaj już daje rady rodzicom, jak mają dzieci karmić, jak odziewać i czego wreszcie nauczać. Za najpierwszą rzecz w wychowaniu moralném uważa naukę religii i poznanie Boga; do innych mniej wagi przywiązuje, lekceważy sobie nawet gramatykę, logikę i t. p., za grunt wykształcenia kładąc jedynie to, co charakter w człowieku może wyrobić. Nie zapomina przytém o fizycznych ćwiczeniach i zabawach umysłowych i uważa za rzecz pożyteczną, aby młody szlachcic umiał „konika osieść,” z drzewcem do pierścienia gonić, „poszyrmować i poskakać i na lutenie pograć.” Radzi mu następnie, dla obtarcia się w świecie, jechać do cudzych krajów, a mianowicie tam, gdzie dobre obyczaje panują i gdzie są ludzie rozuinni. Wtencza dopiero, wróciwszy do domu, może sobie odpowiedni stan obrać: „a zdałoby się albo do dwora albo w stan rycerski albo żołnierski się udać.” Widać jednak, że autor robił między temi stanami różnicę, bo o ile niekorzystnie wyraża się o dworskiem życiu, o tyle zachwala żołnierkę. Na tém kończy się księga pierwsza.

Człowiek z młodości wstępuje w wiek średni; potrzeba mu najprzód myśleć o założeniu rodzinnego ogniska. Z wielkimi powabami wystawia Rej stan małżeński, uważając go za jedyny, który się Bogu podoba, nie szczędzi jednak ostróg, jak należy być baczny w wyborze żony i na co najwięcej uważać. Rozważa następnie obowiązki, jakie mogą przypaść szlachcicowi, kiedy już został słusznym obywatelem; jaki powinien być i co czynić, kiedy go zaufanie współbraci na posła wybierze, albo mu jaki urząd publiczny powierzy, lub wreszcie, co powinien doradzać królowi, a od czego powściągać go, jeśli do Senatu zostanie powołany. Z drugiej znów strony naucza, jak się szlachcic ma w życiu prywatném zachować, aby godnie swemu

¹⁾ Rej przyswoił sobie tylko naukę swego mistrza Kalwina o przeznaczeniu (predestinatio).

... i ujmująco kreśli przyjemności, jakie życie w...
nastęcza, nie zapominając i o tém, że „czytać...
nych rzeczy spróbować pocziwemu jest rzecz ba...
Trzecia i ostatnia księga naucza wreszcie, jak...
należy. Autor uważa, iż pomimo doświadczeń...
alenstwa młodości nieraz w późnym wieku się...
kuszną rzeczą mu się wydaje wskazać prawą d...
Lecz jeżeli w poprzednich księgach zalecał sz...
i cnoty, które człowieka światu i ludziom po...
zynią, to tu natomiast o takich już tylko mów...
go myśl do Boga i do przyszłego życia. Ton...
poważniejszym, kaznodziejskim prawie; wiele...
przypomnieniem nauk wyciągniętych z ewangelii,...
jeszcze dawał; szerokie rozprawy o grzechach g...
eologicznych, zajmują większą część téj księgi...
e inne niedostatki: niedołężność i bojaźń blizkie...
i. Autor i na nie znajduje stosowne lekarstwa...
zułością, z jaką tylko przyjaciel mógłby w prz...
rzygasła nadzieję, przypomina starcowi te ciche,...
e, niemniej jednak przeto żywe przyjemności,...
m gronie myśl swobodna, spokojne sumienie i...
każdym dniem sprawiać mogą. Myśl zaś śmieci...
znością, której wszyscy podlegają, a która nie...
człowieka, gdy żywot swój cnotliwie przepędził...
Oto jest w głównych zarysach treść Żywota,...
eg myśli autora, nie może bynajmniej dać czy...
ia o sposobie, w jaki swój przedmiot traktowa...
n rościć sobie nawet pretensyi, aby przez kry...
do tego rezultatu, jaki Rej osiągnął, wlawszy...
otego Żywota i...

cznych ludzi i domagać się pulsu owój epoki. W żadnym inném dziele nie można poznać tak dokładnie charakteru obyczajów i zwyczajów szlachty polskiej w wieku zygmunto-wskim, oddanych z taką żywością, znajomością rzeczy i prawdą, co by z równą bezstronnością złe i dobre strony odkrywała. Obok niego możnaby jedynie położyć Dworzanina Górnickiego, który dwa lata przed Żywotem na widok publiczny wyszedł i w ściślejszym jeszcze ogranicza się zakresie. Biorąc zaś pocho-p z tytułu Górnickiego, sądzimy, że gdyby Rej był dał swemu dziełu nazwę: „Szlachciec,” byłby dokładniej oznaczył rodzaj swój pracy i czytelnika już na pierwszy rzut oka uprzedził, czego się ma dalej spodziewać.

W podanej powyżej treści widać, jak Rej wszelkich stosunków i okoliczności dotyka; stosownie do nich myśl jego nastraja się na rozmaite tony; od obrazów, które śmiało można nazwać satyrą pełną humoru lub fragmentami dowcipnej komedyi, przechodzi do scen, które sprawiają na nas wrażenie sielanki nieczepsutój nadużyciem sentymentalności. Wśród tego daje się nieraz słyszeć głos głębokiej prawdy i wyższego natchnienia, ale z taką prostotą i gorącością ducha wypowiedziany, że rozum nie ma potrzeby silić się na ich pojęcie, bo od razu przylgnęły do serca i przekonania. Jak w życiu miesza się ustawnie dobre ze złem, lub radość ze smutkiem, tak i w Żywocie ten ton myśli często przechodzi nagle w inny znów i do pierwotnego stanu powraca, bo Rej słucha tylko skinienia natury, która jest nieodstępna jego towarzyszką.

Z drugiej strony z zupełną łatwością możemy poznać i oznaczyć, jakie jest pojęcie Reja o moralności. Na każdej prawie karcie wypowiada je jasno, otwarcie i podług niego sądzi złe lub dobre uczynki ludzkie. Pojęcie to jest nader umiarkowane; nie wymaga wiele od człowieka i ustawicznie ma tylko jego szczęście na oku, nie żądając bynajmniej, aby dla cnoty robił ze siebie cierpiącą ofiarę. Żyć cnotliwie, zna-czy u Reja zachować średnią drogę pomiędzy ostatecznościami, unikać występku, jako nadużycia, które za sobą złe skutki sprowadza, używać dóbr światowych, ale tylko w miarę, bo jeżeli tę przebierzemy, odejmujemy sobie sposobność i możność używania ich ciągle i długo. Horacyuszowskie: *medium tenere beati* jest równie godłem Reja, któremu zawsze pozostaje wierny. Wszakże nie czyni on tego z upodobania w wygodnym epikureizmie i samolubstwie, uwzględnia raczej tylko słabą naturę ludzką, której potrzeba w czémśkolwiek ustępstwo zrobić, aby nie popadła zupełnie w materializm lub apatyczne odretwienie. Przy tém wszystkiém wymaga Rej od człowieka stałości charakteru i silnego przekonania o swój nieskazitelności, i na tém jedynie prawdziwe szczęście zasadza: „A in-szej żadnej pociechy nad tę ani znajdziesz, ani wymyślisz, jedno gdy będzie myśl zawždy pocziwa a bezpieczna, wspaniała, i niczém nie zniewolona, nadobnemi cnotami i pocziwościami ozdobiona, sumienie bezpieczne, a jako kryształ przezroczyste, które na się ani przed Bogiem, ani przed ludźmi nie wsze-tecznego nie czuje, a jasne oczy ma na wszystkie strony, a nigdzie ich psiną nie pokrywa. To już do tego wszystkie inne pociechy snadnie się zbieżć muszą. Bo gdzie pomierny a nadobny żywot, tam i dłuższe

zdrowie i dłuższe bogactwo. A gdzie piękne zachowanie a uczciwa sława, tam już u wszech miłość, i wszystkiego łatwe nabycie. Już tam i piękne biesiady, już tam i każde krotofile uczciwe i poskoki pomierne, wszystko się znaleźć może." (Ks. II. list 144 odwr.). Taki pogląd na rzeczy zgadzał się zupełnie z duchem XVI wieku, który przez humanizm pozbył się średniowiecznej ascetyki i w życiu politycznym jak prywatnym, w wykształceniu umysłowym i pragnieniach serca trzymał się sfery ziemskiej i praktycznej, a tém bardziej przypadał do wrodzonego usposobienia szlachty polskiej, lubiącej swobodne życie i wesoły humor, podniecany towarzyską gawędą i szklanką dobrego wina lub miodu.

Dlatego i sposób, w jaki Rej zasady swoje przeprowadza, jest zupełnie praktyczny. Jeżeli chce odwrócić od jakiego nalogu lub występku, stara się obrzydzić je w oczach czytelnika, wystawiając dosadnie ich szpetność i złe skutki, np. utratę zdrowia, majątku lub dobrej sławy między współobywatelami, przeciwnie zaś w barwach jaknajwięcej pochlebnych kreśli następstwa miernego życia i szlachetnych postępów, przypominając, że one nie tylko są zasługą wobec Boga, ale także jedynie mogą zgotować dobry byt i szacunek powszechny. Przekonawszy nas już na drodze racjonalnej, popiera jeszcze swoje twierdzenia przykładami z Pisma św. i z historii starożytnej ¹⁾, jakoby dowodząc jego prawdy ze słów bożych i z rozumu ludzi nieoświeconych objawieniem.

Na jeden ważny punkt musimy jeszcze zwrócić uwagę. Mielismy już nieraz sposobność przekonać się o zapalczywym sekciarstwie Reja, gdzie tylko mógł bryznąć w oczy jadem lub szyderstwem inaczey wierzącym. W Żywocie nie spostrzegamy nawet chęci ku temu. Kwestyj religijnych dotyka zaledwie tam, gdzie go konieczność do tego zmusza, tak że się zdaje, iż tego gorącego szermierza nagle indyferentyzm opamiętał. Odsunawszy na bok rzeczywistą zmianę, jaka u Reja zaszła podtenczas w wyobrażeniach o stosunku stron wojujących i o jego własnym stanowisku pośród téj walki — o czém niżej obszerniej wspomnimy — wytłumaczyć sobie można tę różnicę i w ten sposób, iż Rej z umysłu odsuwał wszystko, coby zdolne było którekolwiek sumienie podrażnić. Pragnął bowiem podać do rąk szlachcie książkę, z którejby się czegoś nauczyła, a którą podyktowała mu miłość współbraci i szlachetne poczucie obowiązku, aby rzetelnych prawd życia udzielić innym, kiedy Bóg obdarzył go potemu i zdolniejszą głową i gorętszym sercem. Przy takim zamiarze musiał dbać o to, aby jaknajwiększe było koło czytelników, i uwolnić nawet sumienie niejednego od wyrzutów, że dzieło heretyckie chętnie brał do ręki.

¹⁾ Rej, nie znając dobrze literatury klasycznej, nie posiadał także dokładnych wiadomości historycznych. Zapewnie czerpał najwięcej z kompendyów, zbieranych w średnich wiekach i później, w których historia ogranicza się na obfitym zbiorze anegdot. Popelnia przytém wiele rażących błędów, bezwątpienia wskutek niedbałości i nieuwagi, jak np. gdy Eurypidesa między filozofami wylicza, lub téż gdy cesarzowi Adryanowi każe prowadzić rozmowę z Dyogenesem.

Następując po Żywocie rozprawę między innymi pisał w sam
już Rej oznaczył jako dopełnienie poprzedniej. Wskazywał
tuł: „Przemowa krótka do tychże ksiąg...”.
człowieka każdego o przypadkach rozlicznych...
W Żywocie autor w życiu prywatnym...
uwagę jego...
dotknął. Cudnie więc poniekąd obowiązany...
powiedzi...
Krotka przemowa jest...
tycznym dziełem, w którym Rej stał...
cej już i w...
wytyka autor...
idą dalej: „Apokryficzna to jest krotka...
wiekowi...
pocziwego człowieka...
sione.” W Apokryfach, które, jak widzimy, są...
epigramatami, zwrócił Rej...
przemowie...
krótke...
czytanie...
toć...
rzeczy...
azyka...
pazecz...
i amb...
take...
wiew...
i we...
szych...
też...
czasz...

o...
o...
po...
F...
przed...
branz...
mora...
osob...
kich...
karcz...
chy...
na...
lyze...

...

...i, podniecany towarzyską gawędą i szklanką
du.

tego i sposób, w jaki Rej zasady swoje przepra-
praktyczny. Jeżeli chce odwrócić od jakiego
stara się obrzydzić je w oczach czytelnika, w
ch szpetność i złe skutki, np. utratę zdrowia, mają
między współobywatelami, przeciwnie zaś w ba-
pochlebnych kreśli następstwa miernego życia i sz-
i, przypominając, że one nie tylko są zasługą wo-
dynie mogą zgotować dobry byt i szacunek pow-
zy nas już na drodze racjonalnej, popiera jeszcze
przykładami z Pisma św. i z historyi starożytnej
jego prawdy ze słów bożych i z rozumu ludzi i
niem.

W jeden ważny punkt musimy jeszcze zwrócić uw-
az sposobność przekonać się o zapalczywém sekc-
rko mógł bryznąć w oczy jadem lub szyderstwem
W Żywocie nie spostrzegamy nawet chęci ku ta-
ych dotyka zaledwie tam, gdzie go konieczność do-
ię zdaje, iż tego gorącego szermierza nagle indy-
Odsunawszy na bok rzeczywistą zmianę, jaka
zas w wyobrażeniach o stosunku stron wojując-
n stanowisku pośród téj walki — o czém niżej ob-
— wytłumaczyć sobie można tę różnicę i w ten s-
u odsuwał wszystko, coby zdolne było którekol-
nić. Pragnął bowiem podać do rąk szlachcie ksią-
czegoś nauczyła, a którą podyktowała mu mił-
etne poczucie obowiązku, aby rzetelnych prawd-
kiedy Bóg obdarzył go potem i zdolniejszą głow-
Przy takim zamiarze musiał dbać o to, aby jakna-

Następująca po Żywocie rozprawę mniejszych rozmiarów sam już Rej oznaczył jako dopełnienie poprzedniego dzieła, dając jej tytuł: „Przemowa krótka do tychże ksiąg należąca do krześcijańskiego człowieka każdego o przypadkach rozlicznych czasów dzisiejszych.“ W Żywocie albowiem życie prywatne szlachty zajmowało głównie uwagę jego i tylko tu i owdzie stosunków politycznych zlekka się dotknął. Czuł się więc poniekąd obowiązany i o sprawach publicznych powiedzieć swoje słowo. Krótka przemowa jest właśnie takim politycznym dziełem, w którym Rej stan Rzpltej rozważa. Jak widać, więcej już i wówczas było złego niż dobrego, bo z ubolewaniem i smutkiem wytyka autor wiele błędów politycznych. Po „krótkiej przemowie“ idą dalej: „Apophtegmata, to jest krótkie a roztropne powieści człowiekowi pocziwemu słusznie należące. Przez tegoż to co i Żywot pocziwego człowieka pisał, tylko dwiema wierszyki zebrane a znie-sione.“ W Apoftegmatach, które, jak widzimy, są dwuwierszowymi epigramatami, zebrał Rej to wszystko, co w Żywocie, i w krótkiej przemowie obszernie i systematycznie wyłożył. Uważał bowiem, że krótkie zdania moralne prędzej czepiają się pamięci i chętniej będą czytane: „A iż Polak jest tęskliwy a wielki zabawca na tropie, przetoć podawam ty Apophtegmata, to jest króciuchnemi słowy długich rzeczy rozważania, iż wždy sobie przeczedszy i stego i z owego wierszyka, możesz sobie co upodobać a do pamięci przykować. Jako gdy pszczołka znosi miód z rozmaitych ziołek” ¹⁾. Nakłoniła go do tego i ambicya narodowa i dbałość o język ojczysty. „Tylko my Polacy takechmy byli w sprawach swych zadrzemali, że nie tylko takich powieści“—które się znajdują, jak Rej wyżej powiedział: „i w greckim, i we włoskim, i łacińskim i inszych językach” — „ale i potrzebniejszych rzeczy takiechmy zaniechawali, a prawiechmy język swój, acz też nie bardzo foremny, tak byli zatłoczyli a zaniszczyli, żechmy mu czasem sami nie rozumieli“ ²⁾.

Apoftegmata dzielą się na niewielkie rozdziały, np. „o cnocie, o trzeźwości a mierności, marnotrawnik a skępiec, pyszny a pokorny, o prawiech z wolnością i t. p.“ W każdym z takich rozdziałów jest po kilkanaście epigramatów wyłącznie w materji oznaczonej tytułem.

Formą wiersza i większą rozmaitością treści różnią się od poprzednich: „Apophtegmata krótsze z przypadłości czasów i rzeczy zebrane.“ Początkowe z nich, podobnie jak Apoftegmata dłuższe, są także moralnemi przypowieściami. Następnie idą „Apophtegmata na różne osoby,“ najczęściej dowcipne lub satyryczne wierszyki na ludzi wszelkich stanów i zatrudnień, poczynawszy od króla, aż do biednego żyda, karczemnego grajka. Potém „Apophtegmata albo wierszyki na gmachy także i na inne rzeczy, jako kto sobie obierze.“ Po kilkanaście napisów zebrał tu Rej na rozmaite budynki i ich części, a nawet na łyżki i inne drobne sprzęty.

¹⁾ Przedmowa do Apoftegmatów.

²⁾ W dedykacyi Apoftegmatów Piotrowi Zborowskiemu.

Dla lepszego zrozumienia przytoczymy tu przykłady.

Na wrota:

Kto tu jedzie temi wroty
Zostaw na polu kłopoty.

Na laznie:

Próżno kąpiess w wirzechu ciała,
Jeśli w środka on przywrzało.

Na dro

P
V

lub.

S
O

Podobną zupełnie krześcijańskiego człowieka dencji jest „Przemow-
skiego.“ Cała różnica między nimi zasadza się w tym, że „Przemow-
skiego“ Rej wierszem i że w obrazie stanu Polski dorzucił kilka no-
wych szczegółów, które przedtem uszły jego uwagi. O tych więc tyl-
ko tutaj wspominamy. Są to wszystko kwestye żywotne owego czasu,
poruszające umysły ogółu i niejedno autorskie pióro, a mianowicie
Unia z Litwą, elekcyja króla i wylamanie się Wołoszczyzny z hołdu.
Rej, skarżąc się na ciągle odwłoki, jakich Unia doznawała, obwinia obie
strony, choć przyznaje, że Litwie należałoby się „o to starac więcej.“
Co do elekcyi, przewiduje on nieszczęścia, jakie nastąpią po bezpoto-
mném zejściu ze świata ostatniego z Jagiellonów, jako też wewnętrzne
rozruchy i intrygi możnych panów i dygnitarzy kościelnych ¹⁾, których
ambicyi pod ten czas dogodnie otworzy się pole; radzi więc naprzód
sposób elekcyi oznaczyć, „formułę uczynić,“ aby nieprzygotowanych nie
zaskoczyła. Zresztą tak w tej przemowie, jak i w pierwszej, kładzie
wielki nacisk na niezgodę, jaka z powodu różności mniemań, z powodu
licznych jak nigdzie sekt religijnych, jedność obywateli rozrywa, porzą-
dek kraju wiechry i powszechną niemoralność i bezbożność sprowadza.
Jak tam, tak i tutaj, nie stoi przecież na obojętném i pośredniczącym sta-
nowisku, jakie zajął w tej mierze np. Kochanowski w swojej Zgodzie,
lecz jedyny sposób wyjścia z tego chaosu widzi w tym, żeby wszyscy
Polacy trzymali się tylko gołych słów Ewangelii, czyli innymi wyrazy,
aby porzucili katolicyzm i utworzyli sobie jako łącznię wszelkich opinij
więcej racjonalny a narodowy kościół.

¹⁾ Zdaje mi się, że tak należy rozumieć te słowa.

„A któż tego przyczyną, jedno ci Żubrowie,
Co się im coś dziwnego zawżdy miesza w głowie.
Zda się im, iż na ten czas wszystko rządzić mają.“

Téj-to myśli poświęca Rej całą następną swą pracę p. t. „Zbroja pewna każdego rycerza krześcijańskiego,” którą można tak dobrze nazwać upominaniem Polaków do poprawy, jak i apologią protestantyzmu. Moralność bowiem i cnota tak ściśle są połączone dla Reja z nową nauką, iż bez téj pierwsze wydają mu się niepodobnemi. Widzi on z boleścią klęski, jakich pograniczne kraje wskutek wojen religijnych doznają; przeczuwa, że Polsce podobne niebezpieczeństwo zagraża, wewnątrz bowiem burzą się już niezgodne z sobą żywioły, a nieprzyjacieli brakiem czujności ośmielony zaczyna granice nachodzić. Są to oznaki gniewu bożego, na który Polacy zasłużyli, opuściwszy drogę prawdy i cnoty, oddając się wszelakiego rodzaju zbytkom i występkom, z naganną lekkomyślnością traktując najważniejsze sprawy religii i polityki, lub przenosząc płochą zabawę nad poważne zajęcie. „Albowiem my, gdy nam Pan mało pofolguje, a rozpuści nas w fortunach naszych, nie umiemy jedno pisać, skrzypiec, bębnać, kurzyć, piec, warzyć w nocy i we dnie, a o przyszłych rzeczach, albo o tym, czy aby miał ubłagan być Pan nad złościami naszymi, albo jakoby téż karnością jaką pohamowany być mogły złości nasze, gdyż złościwi nigdy jedno ze strachem grzeszyć nie przestawają, najmniejszego słówka nie usłyszysz.” Upomina więc gorąco do porzucenia grzechów i nawrócenia się do Boga. Ale tą skuteczną wiarą nie jest u Reja żadna inna, tylko ta, która miała słowom Chrystusa pierwotną czystość i prostotę przywrócić; ona jedna tylko może różnorodne zdania w sobie pogodzić i dosyć wewnętrznej siły posiada, aby naród z upadku moralnego podźwignąć i dodać hartu zniewieściałym albo zepsutym duszom. W téj mierze tak się on odzywa: „Ale byś tak rzekł: Widząc ja, iż jedna Ewangelia jest, ale ją różnie wykładają, a tak nie wiem, komu wierzyć. Oto nędzniku masz radę a naukę Pańską, iż ci każe próbować ducha św. prawdy, dokładając tego, iż żaden nie jest duch św. prawdy, jedno który powiada prawdziwe słowa jego. Wzdys nie jest tak sprośny, abyś nie rozumiał prawdziwego słowa Pańskiego, a fałszywego głosu najemniczego.” A na inném znów miejscu: „Bo to jawnie zeznać musimy, iż przyniósł Pan do nas jasne upominanie swoje i nawiedzenie swoje, to jest Ewangelie swoje świętą, która była u nas z dawna jako popiołem przypadła. A podał nam ją tak łaskawie, nie tak, jako innym narodom, gdzie ją zawždy pierwój krwią srogą oblał męczenników swoich. Patrzajże, wiele ich jest między nami, którzy tu wdzięcznie od niego przyjmują to święte upominanie jego, to wdzięczne nawiedzenie jego.”

Zakończeniem wreszcie Zwierciadła, jakoby epilogiem polecającym nietylko tę pracę, ale i naukę w niej zawartą, są dwie karty zatytułowane: „Do uczciwego a bacznego Polaka od tegoż co mu ty księgi podawa krótkie a przyjacielskie napomnienie.”

Rej jeszcze raz tutaj przypomina każdemu „miłemu pocziwemu bratu,” aby zapatrując się na wzory dawnych filozofów i świętych mężów, o których mu w swém dziele mówił, niemniej na przykłady własnych swych przodków, i „rozeznawszy pilnie, jaka jest różność wielka między cnotą a między niecnotą, między dobrą sławą a między złą,” był zacnie, zgodnie z wolą Boga, który tém więcej karałby jego niecno-

ty, iż mając rozświecone poznanie co jest złém, a co dobrém, pierwsze jakoby nannyslnie wybrał.

Znajdujemy tu wreszcie ostatni plód Reja: „Tenże to s światem z dobrym towarzyszem swoim i z jego ozdobnemi przypadki żegnając się rozmawia krotkimi słowy,” którego jednak, ściśle rzeczy biorąc, za część Zwierciadła uważać nie należy. Jest-to bowiem osobiste wynurzenie się autora, jedyna, że tak powiem, jego praca egotyczna. Nigdy bezwątpienia nie napisał Rej **piękniejszego wiersza!** Jest-to jakby poważniejsza spowiedź szlachetnej dzila, zakosztowała wszy z gruntu złą i przewrotną charakterów, iż poznawsz, scia i wyjść z téj próby cz do dna kielich życia, staje lomonem, iż wszystko ni jest próżną obłudą; cnota swych patrzy i namietność rami. Ale używanie tych przymiotem świata. Dłate cnotliwym w poczeiwéj si smierci udziela. Żegna się więc ze światem, z doczesnemi przyjemnościami, nie chcąc odtąd mieć z niemi nic wspólnego, żalując, że im nieraz zbytęcznie holdował, a umysł swój zwraca ku cnocie i Bogu.

„Ty też mój miły Panie z nieba wysokości
Przyjm więc ducha mego, ziemia niech ma kosc!”

Zaiste, to ostatnie słowo wyrzeczone na ziemi godném jest Reja!

Oprócz dzieł, których przegląd podaliśmy czytelnikom, napisał Rej jeszcze wiele innych, dzisiaj już tylko z podania ich tytułów przez Trzecieckiego znanych. Tytuły te pouczają nas, że to były po większej części pomniejsze pisma w rodzaju broszur, z których jedne kwestye religijne poruszały, drugie zaś były satyrycznemi często rozprawami o ówczesnych obyczajach i stosunkach społecznych. Pisma te są następujące: „Katechizm dyalogiem, młodym ludziom potrzebny,” — „Spectrum albo nowy czyszciec, aby się ludzie z starych błędów obaczyli” — „Kupiec,” gdzie przedstawił „nadobną sprawę człowieka krześcianskiego,” „O potopie Noego” — „Zatargnienie fortuny z cnotą,” gdzie białogłowy „śnadnie mogły swym powinnościom zrozumieć” — „Dyalogi dla dobrych towarzyszków: „Kostery z pijanica,” „Warwasa z Dikaszem,” „Lwa z kotem,” „Gesi z kurem,” — dla kniotków zaś: „Wojta z panem a plebanem, jako się też o swoich dolegliwościach rozmawiają” ¹⁾ i „Księgi niemale

¹⁾ Maciejowski wydrukował (w Dodatkach str. 154) odszukany urywek z tego dzieła, zwracając przytém uwagę na podobną treść wiersze wydane przez Ambrozego Korczbuka Rożka 1543 r., i domyślając się zarazem, że może właśnie to jest ów Dyalog Rejowy, albo, że Rej naśladował tylko Rożka (D. latk. 547 następ.) Wyszniowski bez żadnego powątpiewania przypisał rozmowę Rożka Rejowi i podał znaczne z niej ustępy (VII, 52 następ.) Jest-to więc kwestya dotąd nierozstrzygnięta

de neutralibus.“ Mimo téj znacznej liczby, dodaje Trzeciecki, już wówczas wiele z pism Reja poginęło.

Niedługo po wydaniu *Zwierciadła* zakończył Rej swoje życie ruchliwe i czynne, pełne zasługi dla współczesnych i potomności ¹⁾.

Rozbierając pisma Reja, staraliśmy się zawsze o ile możności wystawić je w ten sposób, aby czytelnik miał wyobrażenie o ich charakterystycznych cechach i tendencyi, a zatem aby dążności i płody autorskie naszego pisarza dorzucały same rys po rysie do całej jego osobistości. Te kilka ogólnych uwag, które nam jeszcze uczynić wypada, nie będą niczem inném, jak tylko zebraniem tych rysów tu i owdzie rozrzuconych.

Przedewszystkiém musimy rozróżnić w Reju dwie strony autorskiego zawodu: jest on pisarzem protestanckim i pisarzem polskim bez względu na różność opinij.

Niewiele u nas na to zwracano uwagi, że Rej był jednym z głównych filarów piśmiennictwa protestanckiego w Polsce. Znany on jest ogółowi publiczności najwięcej jako najpierwszy poeta w Polsce, mniej już jako autor *Żywota człowieka poczciwego*. Ci zaś, co są świadomi dziejów literatury, pod względem protestantyzmu rozmaite znowu o Reju wydawali sądy. Dawniej, szczególnie w czasach reakcyi katolickiej, datując już od Stefana Batorego, potępiano go bezwzględnie, uwłaczając nawet pamięci prywatnego życia, i jako zapamiętałego heretyka z łona prawowiernej społeczności wyrzucano. Dzisiaj, przy wygaśnięciu namiętności religijnych, dzieje się wprost przeciwnie: dzisiaj przeważna liczba historyków literatury objawia zdania, jakoby Rej żałował błędu młodości i stał się napowrót szczerym katolikiem. Jedno i drugie twierdzenie jednak nie wyraża prawdziwego stanowiska Reja.

Poznawszy już cokolwiek bliżej naszego autora, musimy przypuścić, że nie lekkomyślność, jak wiele głów tamtoczesnych, przeciągnęła go na stronę protestantyzmu, ale umysł głębiej rzeczy biorący, rozsądny, a przedewszystkiém realny na każdym kroku i z tego powodu zgadzający się z duchem epoki, która reformę Lutra wywołała. Lecz ponieważ jego odstępstwo było właśnie dziełem téj osobistej samodzielności, nie oddał on się żadnej ze sekt ówczesnych trwale i bezwzględnie, a ostatecznie wobec kościoła katolickiego stanął nie jako dysydent tego lub owego wyznania, ale jako człowiek opozycyjnych dążeń i filozof racjonalny. Ztąd w jego czynności na tém polu rozróżnić się dadzą te

Jakkolwiekby, dzieło to, gdyby nawet własnością Reja było, nie zawiera w sobie, czegobyśmy z kądiną o nim nie wiedzieli. Wójt i pan narzekają na niedbałość i chciwość księdza, ksiądz znów ze swojej strony na urzędy świeckie starosty, poborcy, sędziego i t. p., w czém mu i tamci pomagają. Kończy się zaś *Dyalog* satyrycznym obrazem zbytków tak mężczyzn jak kobiet.

¹⁾ Jedyną wiadomością o dacie jego śmierci jest podana przez Friesego (w *Journal litteraire*), który powiada, że podług chronodistychu:

ReIUs CessIt In astra, saLes perlere IoCIqVe
NeC taLem Ingenlo LeChla forte feret—

Rej umarł 1569 r., mając lat 64. (Jocher II, 147).

rozmaite okresy, jakie zwykle zmiana wyobrażeń religijnych w całych epokach lub narodach przechodzi.

Najpierwszą jego czynnością na tém polu było tłumaczenie Psalmów, które go jeszcze od ogółu protestantów nie odróżnia, ale pokazuje tylko podniesienie ducha, bez którego żaden przewrót jakiegobądź natury nie jest możliwy. Rej pozostał tutaj jeszcze biernym członkiem swego społeczeństwa, podlegającym zewnętrznemu wpływowi. Czynnie już jako jeden z zapasników ~~—~~ w Postylli, w Wizerunku, Apokalypsie i niekiedy w ekle niektórych dogmatów ciwnika, ufającego w siłę wdziewego czy też urojone derstwa i pogardy. Rej mniemania wzrosło przez spekulacye całych wieków geniuszowi, nie zważając seu prawd obalonych zde sarkazm i rubaszny dowe nie prawdy. Rej nie wel rém jedynie mógł godnie ze swymi przeciwnikami się rozprawić, nie rozumuje, nie dowodzi, ale oburza się, szydzi i gromi. Przypomina on w tym względzie podobne satyry średniowieczne (jak np. w Reinke Fuchs) i stoi na równi ze współczesnym sobie Rabelais'em.

Te to dzieła zjednały mu największą nienawisć u katolików, a sławę i popularność u dysydentów; dla nich to nazywali go ci ostatni „nowym Salomonem z własną mądrością.” Żadne jednak nie niesciło jeszcze prawdziwego przekonania, jakie się w duszy autora wykluwało, ani jego ostatecznego słowa w rzeczach wiary.

Nastroj bowiem polemiczny i namiętny, w jakim się umysł Reja szczególnie w przeciągu 10 lat od wydania Postylli objawiał, stracił wkrótce wiele ze swęj siły i gwałtowności. Zapatrywanie się na rzeczy nabrało więcej chłodu pod wpływem głębszej rozważki i doświadczenia, które smutne tylko obrazy przed oczy mu stawiało. Środkowa i zachodnia Europa, place ustawnych bojów religijnych, mogły go łatwo przekonać, do czego dochodzi nieprzyjemne scieranie się opinij. Polska nie doznawała wprawdzie smutnych skutków podobnych wojen, ale i w niej dążenia nowatorskie, z których każde wywieszało za godło obdarzenie świata istotną prawdą, gmatwały się coraz więcej w jej rozumieniu, coraz więcej sekt i obozów tworzyły, a do żadnego widocznego rezultatu nie dochodziły. Podobny widok mógł ostudzić w duszy Reja sympatyę do reformy, która właśnie, jak się spodziewał, miała udzielić więcej światła i szczęścia ludzkosci. Subtelności dogmatyczne, w które nigdy się nie zadawał, a które najwięcej zgodę tamowały, odstręczały go od wszelkich sekt i ich zatargów; zwrócił więc swój umysł i serce jedynie ku gołym słowom ewangelii, nie pytając o ich rozmaite wykłady i rozmaitych tłumaczy. Wypełniaj przykazania boze, a naukę Chrystusa wez sobie za wzór życia, nie szperając w dociekanie dogmatów i tajemnic — to jest najgłówniejsza treść przekonania, do jakiego

Rej doszedł, przez zastosowanie którego w życiu sądził, że można jedynie powszechną zgodę osiągnąć i moralności rzetelne podwaliny położyć. Dlatego też, ile razy odtąd kwestye religijne zaczepia, traktuje je, z nielicznymi wyjątkami, spokojnie i poważnie. Nie spotykamy się już z owemi wyrażeniami i obrazami pełnemi rubasznosci lub sarkazmu, któremi lubiał przedtém darzyć arianów i katolików. Widać w nim owszem jakąś wewnętrzną skruchę i wyrzut dla swoich czasów, że rzeczy tak wielkiej wagi oddawały pod sąd namiętności i niedość wysokiego umysłu.

W tém usposobieniu napisane jest *Zwierciadło*. Rej odzywa się tu w tym sensie, że w Piśmie św. nie trzeba „mędrować,” że „rozumy nie w równej klobie stoją jakoby właśnie stać miały,” że „nas mędrostki wszędy o to przyprawują, iż ani w Piśmie św., ani w sprawach Rzpltej słusznie się obaczać nie możemy.” Nie daje nam to jednak bynajmniej prawa do wniosków, jakoby Rej tym sposobem powracał znowu na łono kościoła katolickiego — owszem, choćbyśmy w *Zwierciadle* namacalnych wskazówek nie mieli, sam jego pogląd ogólny na rzeczy przekonuje nas, że stoi wobec tego kościoła na gruncie zupełnie protestanckim, a mianowicie w głównej zasadzie reformacyi. Zmiana, którą dostrzegamy w usposobieniu Reja nie powstała bynajmniej skutkiem skruchy i wyrzutów religijnego sumienia, ale była naturalnem następstwem rewolucyi zaszłej w jego umyśle, którego doświadcza każdy duch prawy i rozumny, ilekroć rozpuściwszy wodze myślom i pragnieniom, przychodzi do przekonania, że się posunął zadaleko i że ludzką i rozsądną jest rzeczą położyć sobie samemu granice. Tak więc pod koniec swego życia zajął Rej stanowisko więcej neutralne i niezależne, z kądem z ubolewaniem patrzył się na „oblędności tego świata,” pragnąc gorąco, aby miłość zastąpiła miejsce dotychczasowej waśni i doprowadziła do zgody, w której jedynie życie prawdziwie chrześcijańskie i sprawy Rzpltej zakwitnąć mogły. Celom praktycznej religii poświęcił wreszcie fanatyczne walki, w których i zwycięstwo i porażka były najczęściej urojeniem.

Różnym przeto sposobem, z różnem usposobieniem służył Rej opozycji religijnej, ale służył jej do samej śmierci. Zakres czynności, jaki mu przypadł na tém polu, jest tylko jemu właściwy. Podczas kiedy inni pisarze protestancy rozbiegali kwestye dogmatyczne, kiedy dowodzili pro albo contra na podstawach głębszej lub płytszej nauki, stosownie do sił swoich, biorąc na pomoc teologię i filozofię, to Rej ze swojej strony bynajmniej się w podobne głębie uczoności nie zapuszczał. Nie był on wynalazcą idei, ani jej tłumaczem, ale wyłącznie propagatorem, który ją między publicznością upowszechniał; był tém, czém jest żołnierz, który uderza na nieprzyjaciela w miejscu i czasie wskazanym, nie pytając się o zamiary swego wodza. Jest-to więc stanowisko do pewnego stopnia podrzędne, niemniej jednak ważne, gdyż najmędrsze plany bez siły i odwagi fizycznej na niczém muszą spełznąć. Rej wykształceniem i charakterem do téj roli najwięcej się nadawał. Nie prawiąc uczenie i głęboko, miotał na przeciwnika ostre pociski szyderstwa i dowcipu, które, jak wiadomo, ugodziwszy w cel, rzadko kiedy nie spra-

wiają rany i bólu, a które tak łatwo zniewalają sobie umysły płytsze lub swawolne. Możemy sobie wyobrazić, jaki wpływ musiał Rej wywierac na ogół szlachty, która w każdym jego słowie poznawała echo własnej natury i charakteru, która musiała kochać autora, co był kość z kości jej bratem i tak jej umiał do serca zawsze przemówić. Nie można jej tego brać za złe, że oklaskiem swoim nawet słabe strony roli jego podnosiła, bo któraż epoka albo który naród może się poszczycić taką publicznością, żeby nie doznała zawrotu głowy, kiedy w poważnym zamieszaniu odczwia nie ośm donosniejszy i uderzy w jej uczucia najbardziej roznamiętnianemu testantyzmowi w tym oku, kiedy kardynał Hozjusz gnął koniecznie nawrócić białego człowieka, którego pięciodł, zmieniając pogląd przybliżył się jednak do 1 stanął on wtedy na uboczu ale nawet od wszelkich w

elką przysługę oddał Rej proste nie potrzeba więcej mówić; zwalczyć różnowierstwo, prae zależało mu na zjednaniu sołtów po całej Rzpltej. W Zwierbownie do tego i ton mowy, nie nym. Jak mówiliśmy wyżej, tylko od autorów religijnych,

Więcej daleko spoleć i do położenia zasług

niejsze pole do rozwinięcia zasług pisarz narodowy. Nie jest on

z liczby tych rzadkich geniuszów, których działanie przechodzi na własność powszechnej ludzkiej cywilizacji; należy wyłącznie tylko do swego narodu; plody jego umysłu tylko na polskim horyzoncie mogą znaleźć odpowiednie tło dla siebie. Ale w tej mierze jest on jedną z tych znakomitości literackich, które stanowią chwałę zygmuntońskich czasów, zapewniły sobie na zawsze zaszczytną kartę w dziejach piśmiennictwa.

Za najpierwszą zaletę liczy mu tradycja literacka to, że był pierwszym autorem piszącym w narodowym języku. Popelnia ona tym sądem grzech przeciwko prawdzie, ale zarazem dowodzi, jak popularnym było imię Reja, że ono wyłącznie zrosło się z pamięcią narodu. Gdyż pomijawszy nieliczne i niewielkiej wagi zabytki piśmiennicze polskie z epoki piastowskiej i pierwszych Jagiellonów (o których wprawdzie wiek zygmuntoński prawie nie wiedział), uposledziła tych nawet pisarzy, którzy cokolwiek wcześniej od Reja lub współcześnie z nim podobną przysługę Polsce oddali. Przed Rejem usunąć się musiał w cieniu i Marek Bielski, który podjął nawet pracę wielkich rozmiarów i znaczenia ¹⁾, i Łukasz Górnicki ²⁾ i inni pisarze protestanci, jak Seklucyan, Krowicki i t. d. Lecz podobna prerogatywa da się łatwo wytłumaczyć i zrozumieć. Rej, że się tak wyrażę, umiał zaimponować współczesnym swą oryginalnością czysto narodową, popularnością dzieł, licznym ich poczetem, a wreszcie porywającą wymową. Skupiając w sobie pod religijnym i narodowym względem ducha swego czasu, musiał być również postawiony na jego czele. W rzeczy zaś samej, je-

¹⁾ Drukował 1555 r. Żywoty filozofów, a 1550 r. Kronikę świata.

²⁾ 1566 r. wyszedł jego Dworzaniu

śli Rej nie jest pierwszym pisarzem polskim, jest jednym z pierwszych i więcej zapewne niż inny przyczynił się do utorowania drogi dalszemu postępowi literatury polskiej, usuwając ją z pod wszechwładnego panowania łaciny, które już bezmała sześć wieków trwało, a w tym czasie więcej niż kiedykolwiek świetnej przyszłości spodziewać się mogło. Szczególniej jako poeta (dajemy mu tutaj w braku odpowiedniejszego to nazwisko) zasłużył się w tej mierze. Przed nim pisano wiersze albo po polsku, nie umiając nadać im należytego rytmu i rymu, albo więcej i z większą chwałą po łacinie, gdzie wprowadzie wybornie skandowano, ale bynajmniej nie ułatwiano tém samém zadania przyszłej poezji polskiej.

Umiemy dzisiaj ocenić, jak wielką była śmiałość i zasługa tych ludzi, co w potężnym nawale literatury łacińskiej i w czasie najświetniejszych jej postępów pokusili się o zdobycie jeśli nie palmy pierwszeństwa, to przynajmniej równouprawnienia dla ojczystej mowy. Zaiste, tylko niewstrzymany prąd czasu, jakim reformacya unosiła umysły, mógł im dopomódz do uskutecznienia dzieła, tak, że nawet zwolennicy i przywódcy ówczesnego klasycyzmu, jak np. Orzechowski, byli zmuszeni poddać się konieczności i rękę do tej pracy przyłożyć. Ale trudności napotykały ich nietylko w oporze przeciwników, lecz i w niedojrzałości samego języka, któremu powagę zjednać chcieli. Dotychczas niepiśmienny prawie, musiał szukać dla siebie pomocy i znalazł ją po części w naśladowaniu stylu łacińskiego, po części zaś—i to u najgorliwszych swych czcicieli—w tłumaczeniach Pisma św., gdzie po raz pierwszy mocując się z trudnościami na większą skalę, przyszedł do rozwinięcia sił. Naturalnym tego wynikiem było, że u wielu pisarzy musiał przybrać także ton i zakrój języka biblijnego. Wyraźne na to świadectwo, nie szukając gdzieindziej, mamy w samym Reju. Styl jego, a mianowicie w dziełach prozaicznych, zdradza co chwila swoje pochodzenie. Jeżeli okresy Orzechowskiego lub Górnickiego przypominają potoczność i pełnię okresów cyceroniańskich, z których każdy jest ukończoną dla siebie całością, to w Reju można powiedzieć, że ich nie ma. Pisze on zdaniami zwykle krótszemi, uderzającemi w ucho na podobieństwo wierszów Pisma św.; każde z nich prawie zaczyna się nie od wyrazu głównego, zwracającego zaraz uwagę czytelników, ale od jakiegoś spójnika, przez co się dzieje, że całe rozdziały u Reja, całe nawet dzieła, są jakby jednym nierozzerwanym łańcuchem zdań i myśli. Nabył on tego sposobu pisania z odczytania się w Piśmie św., zapewne najwięcej w tłumaczeniach polskich; ztąd-to, pomimo że pisarze łacińscy byli mu po części dostępni, zachował wszędzie jaknajwiększą czystość języka i jest bezwątpienia jednym z tych nielicznych autorów, na którego powadze zupełnie polegać można, ilekroć nam chodzi o poprawność wyrażenia czysto-polskiego. Język ten brał on nadto z pierwszej ręki, z ust narodu, i używał go, wyjąwszy wyżej wskazaną manierę stylu, w sposób taki, w jaki zwykła rozmowa się toczy, co sprawiło tę niezrównaną prostotę Reja, która będąc wpływem samodzielności polskiej, jest także dowodem mocy potrzebnej do ogarnięcia materiału językowego. Równie silną i konsekwentną jest jego logika. Myśl Reja nie

bezpośrednie wylanie się duszy na papier, ta do-
w. Uderza nas wprawdzie i razi częstokroć niezwa-
powtarzanie jednej i téj samej myśli różnemi wyra-
e możemy jedynie na karb Reja policzyć, bo ona i
m niemal pisarzom dawniejszej literatury, choć
a, podobnie jak Rej, wdziękiem samych wyrazów
stanowi mianowicie przenośny i obrazowy sposób
e autor posługuje się to przysłowiami, to upatrzone
rzeczy lub charakterystycznemi epitetami własnego
ku. Trudno ostatecznie powiedzieć, co w nim te-
czy poetyczna wyobraźnia, czy przejęcie się duchem
eszcze natura samej mowy polskiej, która dotych-
e podnosi się mimowoli do dykcji poetycznej, a kto-
uszenie musiała większą jeszcze do tego posiadać
ie bowiem te przyczyny mogły działać wspólnie, n-
obie bynajmniej. Takimi przymiotami obdarzony
ia go za wzór *Prozy* polskiej, ale i nie upośledza wo-
sarzy. Sam nawet Skarga, tak słuszenie dla złot-
y, nie stoi wyżej od niego; bo jeśli obudza często
ytelniku, co przecież z rodzaju jego pism wynika,
aciąganiem polszczyzny do konstrukcji łacińskiej,
e na tym samym stopniu wysławienia się biblijnego
tęj mierze mogła spuścizna po Reju pomnożyć

yginalność jest drugą zaletą Reja. Rzeczywiście by-
nadzwyczajne na swój wiek zjawisko, które ukazani-
gło rozbudzić nadzieję bardzo wiele obiecującą dla
literatura nasza była postępowała w tym stopniu i ta-
rozpoczął, byłaby zapewne doszła do wielkiej or-
nieszczęście Rej był

dów nowożytnych ukończyć się mogła. Polska, nie wchodząc wprawdzie nigdy za dawnych rzymskich czasów w zakres cywilizacji, miała zapewne prawo oderwać się od niej najwcześniej, ale własne jej siły były tak słabe, że nie mogła nie tylko zrównoważyć tej ogromnej masy wiedzy i wykształcenia, ale nawet i pomyśleć o podobnej zuchwałości. Dwojaką oryginalność należy rozróżnić w Reju. Tę naprzód, która mu nadaje odrębną cechę w porównaniu z innymi autorami, a która jest tym samym jego osobistą. Wprawdzie w pismach religijno-polemicznych, jak w *Postylli*, w *Apokalypsie*, styka się w niejednym punkcie z ówczesnymi protestantami nie tylko pod względem tendencji, lecz nawet w sposobie wystawienia rzeczy; mimo to ogólna jego dążność i dzieła, jak *Wizerunek* lub *Zwierciadło*, jednają mustanowisko, którego z nikim nie podziela. Niewielu pisarzy polskich, aż do najnowszych czasów, czerpało tak wiele ze siebie i umiało znaleźć w otaczającym ich życiu tak wiele materiału dla siebie. Nie idąc za żadną powagą, nie naśladowując żadnego wzoru, podług swych wyobrażeń jedynie przerabiał rzeczywistość na myśli, będące żywym jej obrazem. Ztąd *Rej*, będąc zawsze samym sobą, stał się także i oryginalnym narodowym pisarzem. Pojęcia różne od polskich, pożyczany sposób ich wypowiedzenia, były mu całkiem nieznane; tylko swym protestanckim duchem zwracał się ku reszcie Europy, ale nawet i w tym punkcie, jeśli mu przyjdzie wypowiedzieć zdania religijne, wspólne całemu światu podobnie wierzących, odziewa je w formy, które w nim gorące poczucie swojskości wyrobiło i które charakterowi ówczesnemu najwięcej odpowiadały.

Tylko ten przymiot oryginalności w tak wysokim stopniu posiadając, mógł *Rej* zostawić w swych pismach obraz współczesnej epoki. W tym obrazie widzimy wprawdzie tylko jeden szczególnie stan szlachty, ale w tym stanie właśnie skupiało się życie polityczne i umysłowe Rzpltej, a w wystawieniu jego nie brakuje żadnego istotnego momentu, żadnego szczegółu. Wyobrażenia religijne, życie towarzyskie, udział, jaki szlachcie polski mógł lub powinien był brać w sprawach Rzpltej, jego przymioty i nałogi, zatrudnienia właściwe każdemu wiekowi, ówczesne zwyczaje, zbytki, obudzająca się dążność do materialnych korzyści i wygod, wszystko to znalazło w *Reju* baczego i wiernego malarza. Nie należąc do żadnego politycznego stronnictwa, nie goniąc za karierą i względami, będąc zawsze niezależnym człowiekiem, a mając tylko dobro ogólne na celu, nie obawiał się w imieniu prawdy odsłonić ujemnych stron społeczeństwa, jak również (ponieważ nie mizantropia, nie zaciekle upodobanie satyryka w błędach ludzkich kierowały jego piórem) umiał nawet gorczy wyrzutów osłodzić żalostnym ubolewaniem, nadzieją lepszej przyszłości i poprawy, ujmując przestępcę za serce okazaniem współczuciem. Przypisuje on ówczesnym Polakom grunt charakteru szlachetny, pełen godności, pochopny do cnoty i znakomitych czynów ¹⁾; Rzeczpospolita obudza w nim podziwienie i radość, ale „prze-

¹⁾ „Zbiegawszy już wszystkie (narody) do swój Polski znajdę,
Czego gdzie nie dostawa, to w Polaku znajdę.

przez autora. Przytoczyliśmy już jego zdanie
kcyi. Niemniej od nich zajmującą była wówc
grożąc ruiną wielu familiom szlacheckim i podając
teryę do sporów i procesów, wiele hałasu narobiła
rzechowski (w Dyalogu około exekucyi korony
wnym egzekucyi. „I pana zawiedli (doradcy),
się udać w jakieś exekucye, których się dawno l
wę swoją i przodków swoich, którą miewali z pod
brodziejstwa ich, na co już wiele ludzi oczy s
aż to sobie każdy, jeśli to beze krwi a bez mordu
cia z domów swych będą wymiatować, nowe dział
albo zamiany wznawiać, domów swych, pracy swę
ać, dożywocia swoje, arendy albo inne prawa swoj
eż nieprzychylnie wyraża się o kwarcie (Przem.
eka) z tego szczególniej powodu, że liczba wojsk
ieniędzy będzie zaszczupłą, aby krajowi dać należn
szlachta zaś mimo to będzie się czuła uwolnioną od
kich.

Dokładniej jeszcze kreśli Rej prywatne życie ówczes
o właśnie epoka, w której charakter szlachecki
enia się w swych oryginalnych i jemu tylko właś
ch. Do wieku XVI prawie szlachectwo było głów
em, któremu Polska swój byt, po wielekroć podźwign
wreszcie swoją świetność zawdzięczała. Lecz kiedy
olta uczuła się, a raczej uznała za zbyt silną, k
a doszła do wszechwładztwa w jój zarządzie, nas
nie używania owoców zwycięztwa i przewagi. Szl

10. 4

oddawał się więc gospodarstwu rolnemu przynoszącemu zyski, polubił domowe wygody i stał się szlachcicem-ziemianinem ¹⁾. Rej żył już w takim społeczeństwie, a jako natura czysto polska i słowiańska, podobał sobie w sielskości. W Żywocie pocziwego człowieka takiego szlachcica-ziemianina najwięcej miał na oku, i najpiękniejsze ustępy, w których jasno widać, że je z całą przyjemnością i wylaniem się pisał, są poświęcone pożyciu wiejskiemu. Ale nie tylko sielankowe powaby posiadało to nowe ziemiaństwo; obojętność na sprawy publiczne lub przeniesienie własnych korzyści nad powszechne, odwyknienie od zbroi, utrata hartu ducha i oddanie się próżniactwu, niepomiernym biesiadom i pijaństwu, zniewieściałość lubująca sobie w miękkich sukniach i pojazdach, były szkodliwymi następstwami długiego spokoju i pomyślności, których bardzo wielu na nic pożyteczniejszego obrócić nie umiało. Wyrodziło się nadto w szlachcie zbytnie przesądzenie swęj godności. Pamiętając, że oręż jej i energia charakteru były przed wiekami twórcą Polski, czując, że na jej barkach spoczywa gmach Rzpltej, z pogardą spoglądała zwykle na niższe stany, lub dotkliwie czuć im swą władzę dawała. Rej, lubo tak silnemi węzłami złączony ze szlacheckością, pomimo całej miłości, jaką pałał ku braci szlachcie, posiadał aż nadto czysty charakter i dobrą wolę, ażeby na te błędy zamknąć oczy z obojętnym milczeniem. Wziąwszy do ręki Wizerunek lub Zwierciadło (lubo i w religijnych pismach na to dowodów nie brak), na każdej prawie karcie widzimy oburzenie i żal, które jego szlachetnym sercem na podobny widok miały;— témbardziej, że Rej cenił rzeczywiście szlacheństwo i miał o niem wysokie i zaszczytne pojęcie, a za jego fundament i cechę szlachetność uczuć i godność umysłu uważał.

„A wszakoż jeśli kto będzie ozdobion stanem szlacheckim, jakoż się już to z dawna na świecie rozniosło, tedyć jeszcze nie to prawe szlacheństwo, gdy cnotami nie będzie ozdobione, iż go tak zowią, albo iż sygnet z jakim herbem na palcu nosi, albo go na sznurze na szyi powiesi, albo iż się czerwonym albo zielonym woskiem pieczętuje, albo na wrociech nadobnych na tablicach herbów nawiesza albo przybija, albo iż się chlubi dziady, pradziady albo inszemi przodki swemi, toć jeszcze mało na tém.... Albowiem szlacheństwo prawe jest jakaś moc dziwna, a prawe gniazdo cnoty, sławy, powagi i pocziwości.”

¹⁾ Na to odstępstwo od dawnych obowiązków powstają między innymi Marcin Bielski w Śnie majowym:

„Różniejszych obyczajów są dziś synaczkowie,
Którzy tylko macają, gdzie kupić zagony,
Wolą drudzy coś sprawić, do Gdańska szafować,
Zarosłe lasy kopać, stare wsi kupować,
Upstrzyć panią w złotogłów, w axamit, w forboty,
Niżli w pole wyjechać, leżeć pod namioty.”

A Kochanowski w Satyrze:

„Kmieca to rzecz na on czas, patrzeć roli była,
A szlachta się rycerskiem rzemiosłem bawiła;”

teraz zaś kopije na żerdzie kurom dają, a „w przyłbicach kwoczki siedzą.”

Stosownie do tego wyobrażenia chciał on mieć w szlachcie ideał dobrych obywateli, którzyby się w publicznych sprawach odznaczyli poświęceniem, rozumem i sprawiedliwością, w życiu zaś prywatnym pracą, umiarkowaniem, miłością bliźniego i innymi towarzyskimi cnotami. Ilekroć przyjdzie mu, jako przeciwstawienie do wad i występków, krescić obraz pociągów i cnoty, czujemy, z jak wielką radością wewnętrzna zbiera na niego wszystkie jasne rysy, które mógł z charakteru społeczeństwa pochwycić. Albowiem Rej nie jest oszczercą swego narodu; jakkolwiek śmiało to z równą także szczerą przyniotą, i tak samo nie pochwały, jak za obowiązku. To wszystko, co i sama jego osobistość i zasada obok licznych stron ujętym, którym jednak brakowało chwilowym namietnosciami ludzi dobrej woli, silnego rzysci tak własne jak całe

ra na złe, które go oburzało, wtem społeczeństwu wszystkie upulów w głoszeniu światu ich przeczytywał jawną naganę zdropece powiedział, jak również ją nas, że szlachta posiadała, zapewne dobrych przyniotów, i energii, aby nie ustępować, aby mogły uczynić z niej i bacznych na prawdziwe ko-

Poznalismy przeto Reja, i propagatora idei postępowych w religii czyli protestantyzmu, i jako pisarza szlachecko-narodowego. Jakie mu w tym drugim względzie nazwisko najwłaściwiej się należy, trudno ostatecznie orzeknąć. Żadna bowiem z nazw. moralisty, dydaktyka, filozofa praktycznego, zwyczajnie mu nadawanych, nie określa Reja dokładnie, bo jest on wszystkim tem razem, a oprócz tego jeszcze politykiem, statystą, satyrykiem, a niekiedy i kaznodzieją. Podobni pisarze w naszych czasach już się nie pojawiają; wydać ich może jedynie społeczeństwo, jakim było ówczesne polskie, u którego główny kierunek ducha zwrócony jest ku życiu publicznemu; gdzie ustawiczne zachodzi oddziaływanie między interesem powszechnym a prywatnym; gdzie wszyscy należą do sądu wszystkich, jako solidarne bractwo z jednakowym mniej więcej nastrojeniem umysłu i charakteru; gdzie jest ciągła ruchliwość ocierających się o siebie zdania i czynności. Rej nie wytknął sobie wcale pewnej, ograniczonej sfery autorskiej, lecz pisał stosownie do potrzeby czasu, pod wpływem wrażeń zewnętrznych, mając jedynie to na celu, aby pracami swymi przynosił pożytek realny ojezycznemu. Chciał żyć i nauczać — bo to za najkorzystniejsze uważał, a obierał po temu sposób i środki najodpowiedniejsze, najzgodniejsze z naturą swych rodaków i traktowanego przedmiotu. Dlatego to niepodobna jednemu nazwiskiem pochwycić rozmaitych odcieni jego stanowiska autorskiego; różnorodność ich tem jedynie uwzględnić się dała, iż był pisarzem narodowym, pojmującym istotne obowiązki kierownika i nauczyciela narodu.

Pozostaje nam wreszcie powiedzieć jeszcze słowo o Reju jako poecie. Wiemy, jaką w tej mierze jest tradycja literacka. Sąd jednakże kompetentnych znawców i badaczy literatury wyrzekł stanowczo zdanie wręcz jej przeciwne. Rej nie był poetą w prawdziwym znaczeniu tego wyrazu. Wynika to już z dopiero co określonego przez nas jego

n dotychczas: jako zwolennika

stanowiska. Posiada on wprawdzie jedną częśćkę poetycznego geniuszu, która jest zarazem najniższą bezwątpienia w hierarchii zalet poety, t. j. zmysłowe obrazowanie myśli, ale idealne pojmowanie rzeczy tego świata, obszerniejsza koncepcja artystyczna, zapal porywający serca i wysokie natchnienie, są zupełnie obce i niedostępne jego naturze. W czasie i okolicznościach, w jakich żył, nie mógł zostać poetą. Samorodny jego talent mógł tylko z narodu zaczerpać siłę poetycznych, naród zaś znajdował się na tym stopniu cywilizacji, gdzie jest zapóźno wydawać ludowych śpiewaków, a zawczas tworzyć poetów-artystów. Tylko ci, co pili z kastalskiego źródła literatury starożytnej, mogli w owe czasy wznieść się do wysokości Parnasu. Ogólny nastrój ducha członków dawnej Rzpltej nie był bynajmniej poetyczny, a tém mniej artystyczny; cała nasza literatura, aż do najnowszych czasów, nie może się poszczycić dziełami wielkiej twórczości fantazyi. Pomimo szlachetnych uczuć, dramatycznych wydarzeń i świetnych czynów, jakie historia tworzyła lub przekazywała pamięci, przodkowie nasi, podobnie jak Rzymianie, nie znaleźli w sobie uroczego głosu poezyi dla obwieszczenia ich światu w dziele wartości prawdziwie narodowej i poetycznej, będąc ciągle porywani prądem coraz to dalej posuwających się wypadków i żyjąc zawsze w dotykanej a interesującej obecności. Dlatego i Rej, lubo i całe nawet dzieła pisał wierszem i wiersz polski znacznie udoskonalił ¹⁾, uważał mowę wiązaną nie za natchniony język Muz, ale za środek wrażliwy lepiej w pamięć podawane nauki. Z ogółem swych ziomków podzielał on brak fantazyi, a nawet niechęć ku niej, i uważał jej utwory za przedmioty chwilowej zabawy, o których po wielokroć z lekceważeniem się wyraża:

„Nie bawże się też lada czém, bo mało tobie po Owidyuszu, po Horacyuszu, bo na cię trudny i fabułami zabawiony.” (Żywot pocz. czł.).

Któryż poeta miałby serce wydać sąd podobny o poetach? W pojęciu surowém Reja te „fabuły” uwłaczały nauczycielskiej godności autora, bo nie przynosiły czytelnikom moralnego pożytku i nie kształciły charakterów na dzielnych i szlachetnych synów koronnych. W tym celu podaje w Wizerunku przy podobnej sposobności radę dla autorów, według której sam, przynajmniej w najważniejszych swych pismach, zawsze postępował:

„A o tymby snadź wszyscy pisać i czyść mieli,
Czymby w pocziwój sławie na wieki słynęli.”

Kraków, 1864/5 r.

¹⁾ Rymowanie jednak u Reja bardzo często nie jest czyste. W zamknięciu Zwierzyńca (list 187) i w przedmowie do Figlików: „ku temu, co czyść będzie ty fraszki” użył formy ludowej krakowiaka.

JAN KOCHANOWSKI.

(Wizerunek piórem skreślony).

Lata nauki i praktyki życia dosyć długo trwały u Jana Kochanowskiego; za takowe bowiem uważać musimy, pominąwszy już dzieciństwo i pierwotne wykształcenie. Czas poświęcony wędrowce po zagranicą, jako też i przepęd w których piastował je, dzo długo wahał się K. wątpienia wrodzone chbie też ostatecznie obracyj za i przeciw, któstanowczą decyzję odw

Nareszcie natura iustąpiły przed piagnie przykre doświadczenie, resow tego świata, prze

nę. Kochanowski rozstał się z uworem, złożył prebendy duchowne i wrócił do ojezystego Czarnolasu, aby tam do śmierci zagon uprawiać.

Wtedy-to zapewne, dumając nad tem co było i co jeszcze będzie, z oczyma wlepionemi w ukochane widoki rodzinnej wioski, przywoływał sobie na pamięć ubogie lata (piesn IV, 23):

Wysokie góry i odziane lasy!
Jako rad na was patrzę, a swe czasy
Młodsze wspomnam, które tu zostały,
Kiedy na statek człowiek mało dbał.
Gdzierci potem nie był, czego mi kosztował!
Jazem przez morze głęł okie żeglował,
Jazem Francuzy, a Niemce, ja Włochy,
Jazem nawiedził Sybilline lochy.
Dzis żak spokojny, jutro przypasna
Do miecza rycerz, dzis między dworzany,
W pańskim pałacu, jutro zaś cichy
Ksiądz w kapitule — tylko że nie z mnichy...

Dwie epoki życia pozostawały już poza naszym poetą w owej chwili, a obie niejedną głębszą ślad wyłobily w jego umyśle i niejednobliznę zostawily na sercu.

Piekna była młodość Kochanowskiego. Syn zamożnego szlacheckiego domu, młodziemcem utalentowany, chciwy wiedzy i nauki, z instynktem pewnie przeczuł, że kiedyś imię jego szeroko zabrzmieć po świecie, z nadzieją więc najpiękniejszej przyszłości, a bez troski o dzisiaj i jutro, położywszy w kraju pierwszy fundament swojego wykształcenia, puszcza się w świat, aby na wsławionych akademiach nabyć tyle światła, ile go owe czasy dać mogły. Tam dostaje się pod najślawniejszych nauczycieli, obraca się w kołach najwykształcenijszych społeczeństwa i żyje lat kilka na klasycznej ziemi, spotykając się co

chwila z wiekopomnemi jój wspomnieniami, żyje pod południowém słońcem Italii i Galii, patrzy własnymi oczami na gęsto po nich rozsiane pomniki starożytnego geniuszu i sztuki.

Od wschodu czy na zachód słońce wóz swój toczy,
Nic miłszego nad kraje Auzońskie nie zoczy.
(El. III, 4).

Nauka i sztuka wypełniają téż wszystkie jego swobodne chwile. We własnej ich ojczyźnie studjuje z zapalem dawnych rzymskich mistrzów, a szczególnie poetów, i zapoznaje się z ich późniejszymi włoskimi następcami, przedewszystkiém zaś zadaje się z Petrarką, czego ślad pozostał w dwóch jego epigramatach we Foryceniach. Myśl jego przebywa ustawicznie w wyższych regionach poezyi i filozofii, a promienie ztamtąd padające ozłacają mu życie olimpijskim blaskiem. Oddycha téż pełną piersią, jak cała owoczesna humanistyczna epoka, co odrzucawszy na stronę średniowieczną ascetykę i surowy, teologiczny pogląd na świat, przypominała swemi zasadami i zwyczajami ów błogi, młodzińczy wiek, jaki ludzkość pod niebem starożytnej Hellady przeżyła. „Świat jest piękny i temu, co chce, dać może dużo szczęścia; tylko umysł ludzki nie powinien ani zbyt wysoko sięgać, ani zbyt głęboko się zapuszczać i pozostać w tej sferze najbliższej ziemi, w której żyły niegdyś Gracye i wszyscy tak bardzo do ludzkiej natury zbliżeni bogowie olimpijscy“ — tak zdawał się mówić do siebie ówczesny świat, a zwłaszcza część jego najbardziej wykształcona i cywilizowana, cały świat humanistów, i pełną téż czarą czerpał z ziemskich przyjemności i umysłowych rozkoszy.

Wśród takiego otoczenia i pod takimi wpływami powstały pierwsze poetyczne utwory Kochanowskiego. Przebywając za granicą, żyjąc myślą z Horacym, Cyceronem i Wirgilim, a w rzeczywistości z cudzoziemcami najwięcej, co najważniejsza zaś, trzymając się powszechnego wówczas w Europie zwyczaju, zaczął pisać naprzód po łacinie. Nie rozminiemy się także podobno z prawdą, jeśli zrobimy przypuszczenie, że uczuciem, od którego muza jego pierwsze odebrała natchnienie, była miłość. Zwyczajna to droga wszystkich poetów. Pełne karty erotycznych wynurzeń i skarg znajdował Kochanowski u swoich mistrzów, a sam także, czego wyraźne w całym swém życiu pozostawił ślady, gorące i zapalne miał serce. Wszak między jego Elegiami znaczna część miłości jest poświęcona.

Jakiego rodzaju to była miłość? widać to prawie na pierwszy rzut oka. Była to miłość Katullów i Tybullów, miłość, która niebacznych swoich czcicieli przyprawiała o śmierć, zanim doszli do mężkiego wieku. Te, które Kochanowski kochał i opiewał w swoich elegiach, były to kapłanki pafijskiej Afrodyty, służebnice rozpasanej i rozkosznej miłości, jedném słowem kurtyzanki, którym odżyły wspomnienia dawnych zwyczajów greckich i rzymskich nadały urok i znaczenie starożytnych heter, podniosły je z pogardy, w jakiej do niedawna były pograżone, i oblały pewnym urokiem poetycznym. Jak owe dziewice weneckie, o których Kochanowski pisze w jednej z Forycenij, były to

Rozgoryczenie stawało się coraz większe; wyrzuty i napomnienia nie trafiały pewnie do celu, spotykając się z obojętnością, albo nowym fałszem. Przyszło wreszcie do tego, że wiarołomstwo nie mogło już ulegać wątpliwości. Wtedy poeta rzucił kochance w twarz ogniste groźby i klątwy; przepowiadał sobie z jej powodu rychłą śmierć, ale, jak romantyczny Gustaw, groził jej także, że stawać będzie przed nią upiorem, by widokiem swoim dręczyć niewdzięczną i każdą rozkosz życia jej zatruwać.

Ja wcześniej umrę, lecz nie ciesz się, sroga,
Bośmy za jedno i pomrzemy razem.
Gdy mię przeżyjesz, o biada ci, biada!
Będę cię dręczył z najmiłą rozkoszą;
Gdy zechcesz spocząć, moja mara biała
I dzikie widma ze snu cię wypłoszą.

.

Będiesz złorzeczyć, żem umarł przez ciebie,
Przeklniesz swe wdzięki, twą duszę skalaną,
Zadymisz piekłem ofiarę siarczaną,
By mego ducha przebłagać w Erebie.
(El. II, 10).

Ale napróżno; sroga jej winą musi być ukarana i niegodna kochanka rzucona będzie:

Gdzie Danaidy, mężów morderczynie,
Bezdennej stągwi napęłnić nie mogą;
Gdzie potępieniec Ixion nie ginie,
Wplecion do koła, choć cierpi tak srogo;
Gdzie Syzyf kamień ku górze podchwytą,
Co wciąż odpada z góry pochylonej;
Gdzie Ticiusa rozwlekłe jelita
Żarłoczne ptaki rwą swojemi szpony.
(El. II, 10).

Nigdy później tak namiętne i rozpaczne dźwięki nie brzmiały na erotycznej lirze Kochanowskiego; w elegiach czuć żar krwi młodzieńczej i zarazem nieprzezwykły urok, jakim go pierwsza zapewne w życiu kochanka aż do zapomnienia się podbiła i zhołdowała.

Mógłby jednak kto mniemać, że te bolesne wykrzyki miłości, te sercowe cierpienia poety są raczej dziełem imaginacji, że je, w większej przynajmniej części, policzyćby można na karb naśladownictwa. Przypuszczenie to jest istotnie bardzo prawdopodobne, zważywszy jak często ta sama nuta powtarza się u wszystkich erotyków, zwłaszcza rzymskich. Kochają oni, podejrzewają, zazdroszczą, palą się ogniem żądzy i przeklinają swoje kochanki zupełnie tak samo, jak Kochanowski. Mimo to wszystko rzecz się miała inaczej i cały ten romans bolesny musimy uznać za fakt historyczny. Potwierdza to sam Kochanowski w jednej ze swych elegij (III, 7), wystosowanej do Ossolińskiego, pisaną zatem na trzeźwo, z tym uczuciem, z jakim się pisze do zaufanego przyjaciela, w czasie gdy już otrząsł się ze swych więzów i wyleczył z miłośnej gorączki. Wypowiada on właśnie wdzięczność swoją dla Ossoliń-

skiego, że mu pomógł do wydobycia się z tych dręczących go stosunków i z niedostatku, w jaki one bezwzględnie najwięcej go wtrąciły, i że dla zupełnego wyleczenia się z tej choroby młodości, do powrotu do kraju go nakłonił. Choć nie z boleścią i z namiętnym szaleńcem, jak w wier-
szach do Kochanki, przedstawia on tu sam fakt w tych samych rozmiarach i barwach, na chłodno i z rezygnacją, co tém większą obudzać musi wiarę.

Niech sława się
Bo kiedy na n
I miłość niepo
On mnie jeden
I w nieszczęśli

święci,
ilo się mnóstwo,
two,
wybawił
a nie zostawił.

Ze zbolełém prze-
dla każdego młodzieńca
także i z pewną już star-
i owa prawdopodobnie i
Panie, że Twoje hojne da-
taj znalazł wkrótce me-
który zrobił go sekretar-
z tego urzędu wcale nie były znaczne, także proboszczem poznańskim
i plebanem zwolenkim. Dwie te ostatnie godności piastował Kocha-
nowski bez święceń kapłańskich; była to *sinecura*, podług ówczesnych
zwyczajów dawana także osobom świeckim zasłużonym, dla przyspo-
rzenia im intraty. Mimo to i ten następny dziesięć lat, a czwarty
w życiu poety, nie był dla niego wysłany różami. Życie dworskie nie
przypadało mu do smaku. Nie będziemy o to obwiniali jego najwyż-
szego pana, króla Zygmunta Augusta; ani w charakterze tego monar-
chy, ani w stosunkach ówczesnych nie widzimy zgola powodu, dlacze-
go miałby niechętnym i nieprzyjaznym swojemu sekretarzowi się oka-
zywać. Ale między królem a urzędnikiem dworu odstęp był bardzo
daleki i od wyżyn tronu do stanowiska, jakie Kochanowski zajmował,
ciągnął się długi bardzo hierarchiczny lancuch, na którego ogniuwa skła-
dali się ludzie różnych charakterów i niejednakowej wartości. Życie
dworskie na i miało zawsze, a w owych czasach daleko więcej jeszcze
niż dzisiaj, właściwą sobie atmosferę, w której niekazdemu swobodnie
oddychać. Kochanowski, jako człowiek wyższego umysłu, nie lubił
krzywych dróg, a prostymi tak rzadko w świecie dworskim daleko zajść
można. Jako poeta, wysoko pewnie nosił głowę i czuł swą godność;
więc nie chciał i nie umiał uchylić czoła i biec pokłonów przed tymi, co
wpływem i stanowiskiem chcieli mu imponować. Cenił także wysoce
wolność osobistą, możność rozrzadzania swą osobą i czasem, a wszelki
przymus pod tym względem był mu nieznosny. Dodajmy do tego, że
nie miał w sobie poziomej ambicji, że nie łaknął tytułów i godności,
zwłaszcza czując, że w swym poetycznym talencie posiada tytuł do
wyższego nad innych znaczenia, a pojmujemy łatwo, że trawiać czas na
dworze, żył tam tylko z dnia na dzień, nie jak u siebie, ale jak w gości-
nie, czekał tylko sposobności, aby w inny zawód się przenieść.

Otwartą była dla niego droga i to niemałe obiecująca korzyści w karyerze duchownej. Duchowieństwo byłoby z ochotą przyjęło do swojego grona człowieka takich jak on zdolności, wysoce wykształconego, władającego piórem po łacinie i po polsku jak nikt inny w Polsce. Nie brakowało też do tego zachęty i namowy, a w perspektywie mogły się uśmiechać Kochanowskiemu bogate prelatury i w końcu która z infuł krajowych. Dostatki i zaszczyty nie byłyby go tu z pewnością ominęły. A jednak i na tę drogę nie mógł się zdecydować.

Stało mu na zawadzie i tutaj jego usposobienie. Do stanu duchownego nie czuł w sobie powołania; zanadto było w nim fantazyi, zanadto gorącej krwi i chęci swobodnego używania życia. Okrywać się zaś płaszczykiem hypokryzyi, udawać to, czém nie był z natury, i oszukiwać świat, tając przed nim nawet drobne swoje ludzkie ułomności, byłby uważał za niegodne siebie, za rzecz uwłaczającą każdemu człowiekowi prawemu.

Tak przeszło znowu kilka lat Kochanowskiemu, w których stał jak na rozdrożu, nie wiedząc czego się chwycić. Życie dworskie nie było mu po myśli, karyera duchowna nie zgadzała się z usposobieniem i przekonaniem. A jednak trzeba się było trzymać klamki pańskiej i nie rzucać kościelnych intrat, bo spuścizna po ojcu była, a przynajmniej wydawała mu się niewystarczającą na życie bez troski, którego, jako poeta, choćby dla dobra swój sztuki, pragnąć musiał.

Żył więc jak mógł i jak okoliczności kazały, bez zadowolenia dla siebie i bez celu widocznego na przyszłość. Obluda, fałsz, niewdzięczność, tryumfy intrygi nad zasługą i cnotą, nikczemność ludzka, płaszcząca się przed potęgą i złotem — te wszystkie odwrotne strony medalu w życiu dworskim, które mu się pod oczy nasuwały, napępiały go smutkiem, oburzały i wyrobiły w nim pewien pesymistyczny na świat pogląd. Pocieszał się jedynie czasem i przypominał sobie szczęśliwe chwile młodości w gronie swych kolegów i bliższych sercu braci niektórych po piórze. Zresztą dla odpędzenia frasunku, znajdując w tém chętnych a dobrych towarzyszy, on, co we Włoszech przywykł był do trzeźwości, zaglądał nieraz do dzbana i puszczał się na lekkie miłostki.

Nie pomylimy się zapewne, twierdząc, że z owego czasu pochodzą wszystkie jego pieśni i fraszki, w których przebija pewna gorycz i zniechęcenie się do życia, w których poeta wysławia zalety Bachusa, lub opiewa łatwe zwycięstwa Wenery.

Takie jednak życie, choćby na chwilę sprawiało mu ulgę, takiemu człowiekowi jak Kochanowski wystarczyć nie mogło. Już sama ta okoliczność, że w niem schodziły się bezpośrednio i stawały obok siebie takie dwie ostateczności, jak zgryzota i szal, pokazuje wyraźnie, że ono nie mogło być dla niego naturalnem. To też po chwilach zapomnienia się następowała tém dokuczliwsza reakcja. W poecie, wytrzeźwionym z wina i z gorących afektów miłosnych, budziła się szlachetniejsza natura i oddawała go napowrót cięższemu jeszcze frasunkowi. Próżno wtedy starał się odpędzić go od siebie, próżno usiłował sam przed sobą

się usprawiedliwić: myśl, którą chciał na weselsze wyprowadzić tory, tém bardziej grzęzła w pesymistycznój filozofii:

Zegar słyszę wybija,
I stąp melankolija,
Dosyć na dniu ma statek,
Dobréj myśli ostatek.
I Boga każdy błazen,
Choć tu przymówki prażen,
A im się bardziej sili.
Tę — — — — — nyli.
A — — — — — riece
U — — — — — !
Dz. — — — — — blizko,
Ze — — — — — ko.

Ni mniej ni więcej
powiada także najtragie
w chwili kiedy serce jego
dobnych wynurzen jest
przypomniny znany pow

Fraszki to
Fraszki to

otę to samo, co tutaj nasz poeta,
języcznych bohaterów, król Lear
najdotkliwszym z bólów. A po-
cze w Kochanowskim, że tylko
tę „O żywocie ludzkim:“

niek myślimy,
niek czynimy i t. d.

Co było na to robić? Znosić dolę w nadziei lepszej przyszłości
i cierpieć. To też w tym środku szuka jedynie poeta lekarstwa dla
siebie.

Janie, cierp jako możesz: przyjdzie ta godzina,
Że ludziom złym będzie swa zapłacona wina,
A Bóg pomści niecnoty i fałszywój zdrady,
Ktoras odniósł za swą chęć świeżemi przykłady.
Czyś ludzi nie znał?..

Czyś nie wiedział, zapytuje się dalej, że żyjąc między złymi, nie
mogłeś się spodziewać, aby ci dobrze czynili?

To była zapewne jedyna jego zemsta na ludziach, którzy mu
nieszlachetnością swoją zakrwawili serce, to było ostatnie może pože-
gnanie z temi sferami, z których się wydostać gorąco pragnął.

Wydostał się nakoniec, porzucił dwór i przeniósł się do Czarnolasu.

Niewielkie to było dziedzictwo, bo znaczny majątek ojca poszedł
w podział między sześciu synów, a Janowi dostała się właściwie tyl-
ko połowa Czarnolasu, bo druga oddawna należała do jego stryja Fi-
lipa. Wspomagały go jeszcze znaczne dochody z probostwa poznan-
skiego i z plebanii w Zwoleńiu; ale Kochanowski chciał mieć cał-
kiem rozwiązane ręce, być panem swojej woli, i niezadługo po zło-
zeniu swego dworskiego urzędu, wyrzekł się także i kościelnych do-
chodów. Do życia ziemianskiego, dalekiego od świata, potrzeba mu
było zaludnić nieco swoje samotnię, mieć przy boku nierozłączną to-
warzyszkę, bez której „złe jest człowiekowi na świecie,“ potrzeba mu
było pojąć żonę i stworzyć sobie ognisko domowe. A wymagały
tego nie tylko zajęcia i kłopoty gospodarskie, ale i serce poety, ciągle
jeszcze świeże, młode i tęskniące do tego uzupełnienia swej istoty.

Aby ten cel upragniony osiągnąć, nie wahał się Kochanowski większą część swego materialnego bytu poświęcić.

Ożenił się więc z Dorotą z Przytyka Podlódowską, kiedy?... Jak wogóle w całej jego biografii, nie mamy i o tém żadnej dokładnej daty; wiemy jednak tyle, że nastąpiło to w wieku dobrze dojrzałym, kiedy Kochanowski piąty już krzyżyk zaczął dźwigać na swych barkach. Znalazł żonę dobrą, gospodarną, łagodną i dbałą, jak o tém przekonywa każde słowo, ilekroć o niej w swoich wierszach wspomina. Z wielkiem prawdopodobieństwem, choć bezwzględnej pewności na to niema, wiersze wystosowane do Hanny odnoszą się także do jego żony, a z tych znowu widać, że uczucie Kochanowskiego dla niej było miłością prawdziwą i silną, nie namiętą wprawdzie, jak za lat młodych, ale zato dającą mu istotne szczęście, wprowadzającą do domu spokój i zobopólny szacunek małżonków dla siebie.

Złota to strzała i krom wszego jadu była,
Którą mię niepochybna miłość ugodziła,
Bo ja w swém miłowaniu troski nie znajduję,
Owszem radość na sercu niewymowną czuję—

powiada w jednej z pieśni (II, 12), pisanych zapewne wtedy, kiedy jeszcze o rękę przyszłej swój żony się starał. A w drugiej znów z tegoż samego czasu (I, 21):

Oczy dziwnej piękności,
W których się wszystkie znajdują wdzięczności,
Dzień to błogosławiony,
Kiedy ja waszém sidłem opleciony.

Porównajmy te słowa z bolesnemi wyrzekaniami i klątwami jego wcześniejszych elegij, albo z cierpko-rubasznemi żartami wielu Fraszek, w których kreślił swoje swywolne amory, a stanie nam przed oczami cała różnica tych rozmaitych miłości i zobaczymy, że ostatnia z nich zdolną była uczynić naszego poetę szczęśliwym i zadowolonym z przedmiotu swych uczuć.

Tak, po wielu latach przykrych doświadczeń, rozczarowań, zawodów i goryczy, jaką go napawał widok przewrotnego świata, stawał wreszcie Kochanowski, jak żeglarz po licznych burzach, szczęśliwie u celu swojej pielgrzymki. Bo podobne szczęście, jak w tej nowej miłości, uczuwał także ze swego ziemiańskiego stanu. Nie żał mu było gwaru ni przyjemności wielkiego świata, nie żał świetnych widoków, zaszczytów i dostatków, jakimi tam mogła ludzić go nadzieja, albo jakie mógł tam rzeczywiście choć w części pozyskać. Skromna ojcowizna wystarczała mu za wszystko, skoro do darów fortuny nigdy nie przywiązywał wagi, a do stanu swego i okoliczności zastosować się teraz umiał. Ograniczył swoje potrzeby, a przeto i powiększył dostatki; zaprzął się do pracy na roli, jak zwykły ziemianin, nieumiejący nic więcej, tylko orać swój zagon, a prostotę i mierność wziął sobie za stałe hasło życia i postępowania. Nie „w murowanym pałacu,” ale w drewnianym domu „pracy swojej,”

...ucząc wychwala swój stan ziemiański, przypo
...ném zadowoleniem, jako o rzeczy przykrój co ju
...ci, o tém, co mu na wielkim świecie nieraz ciąży

Kan ojczysty obsiewam, bądź mi dworze zdrowy!
Zwodne twe obietnice już mi wyszły z głowy;
Wolność u mnie nad perły, czysty strumień w polu
Milszy od libijskiego bogactwa Paktolu;
Obcych skinień nie słucham, w drzwi się nie napieram,
Ani pleców zamiękkich o ściany wycieram,
Bezobiednim godzinom nie złorzeczę z głodu,
Ni się dla kogoś w tłumie dobijam przechodu;
Do cudzej woli mego czasu nie przypawię,
I jak je myśl przynosi, tak godziny trawię;
Więc albo Sokratesa wartuję rozmowy,
Które uczą i serce i umysł mieć zdrowy,
Lub słucham pieni, jakie Sarmata wywodzi,
Których głos miękki łatwo z latyńskim się godzi;
Ani się wstydzę drobne jagnięta hodować —
Gorszej u mnie u pańskiój kłamki gdzieś prostować.

(El. III, 15).

Na inném miejscu, w wierszu „Marszałek,” jak tu
...egna się znowu bez najmniejszego żalu z dochodan
...kościelnemi, wyluszczając zarazem przyczyny, dla
...nad nie swoją ojczystą chudobę.

Potrzeba kłosa zbierać, nie choć-li nauki
Uczyć się sobie trudniej dla obrocnej sztuki.
Przeto... mądrze to Bóg sprawił,
Kiedy ludzi różnemi sprawami zabawił.
Ten stworzywszy część ludzi chciwych na pieniądze,
Mnie, za co Mu dziękuję, stworzył bez téj żądze.
Ani ja dbam o pompę, ani o infuły;
Uczciwe wychowanie, to moje tytuły.
Więc kto będzie chciw na grosz i złoto miłował,
Ten będzie mojej radzie wielce się dziwował
Nie wiadomo...

z książek przyswoił on sobie szczególnie, jak to liczne wzmianki w jego pieśniach potwierdzają, piękną i wzniosłą naukę Platona o zaświatowych ideach, o téj doskonałości Boskiej, której wszystko, co istnieje na ziemi, słabém tylko jest odbiciem. Ale i filozofia życia, której nauczyło go doświadczenie, toż samo mu powiadała. Jako poeta, pojmował on świat i jego stosunki przedewszystkiém uczuciem, któremu to, co tylko na materialne korzyści jest obliczone, a moralnie człowieka nie podnosi, musi się wydawać blahém, bez znaczenia i wartości, choćby zimny rozum i zwyczajna ludzka logika inaczej te rzeczy oceniały.

Jeden tylko był przedmiot, który Kochanowski za godny uważał, aby mu poświęcić życie — poezya i związana z nią sława.

Kochanowski był nawskróś poetą i tylko poetą. Nauka, którą posiadał w wysokim stopniu; polityka, którą się niekiedy zajmował; gospodarstwo, które jemu i rodzinie dawało chleb powszedni — wszystko to były dla niego rzeczy uboczne, a jedyną panią myśli i boginią, której całą swą duszę w służbę oddawał, była piękna Kaliope. Z poetów naszych dawnych niema może drugiego, któryby pod tym względem był do niego podobny, i żaden téż nie był w tak wysokim stopniu artystą, jak on. Kochanowski uważał swój zawód za wyższe, łaską Boga poświęcone powołanie i za rodzaj kapłaństwa. Miał to uczucie i przekonanie, że w jego naturze jest coś, co go od tłumów odróżnia, coś innego, coś, mówiąc poprostu, wyższego i lepszego, czém bogowie tylko swoich wybranców obdarzają. Swój talent i swą poetyczną godność cenił wysoko i to pod dwojakim względem, bo wymagając dla niej od ludzi uznania i robiąc dla niej ze siebie wszelkie możliwe ofiary. Dla dobroci swojej sztuki, dla oddania jej się bez podziału, pragnął on zawsze i dobił się nareszcie niepodległości. Za jaką cenę doszedł do niej, o tém już wspominaliśmy i wiemy, że nie przyszło mu to darmo. Ale Kochanowski nie czuł prawie wartości tego, co tracił; to, co zyskiwał, wynagradzało mu stokrotnie wszelkie ubytki. Odsunawszy od siebie z namysłem i samowiedzą dary tego świata, spoglądał na nie z pewną pogardą, wiedząc, że nabył tym sposobem tém większego prawa czuć się dumnym z tego, czém był sam przez się, z daru niebios, bez pomocy tych materialnych środków, które zwykle ludzi nad innych wynoszą. Była téż w Kochanowskim duma właściwa poetom, a tak różna od podobnegoż uczucia u ludzi wyższych w innych zawodach. Jak wielu innych poetów, jak na przykład jeden z jego mistrzów Horacy, i on patrzył z zewnętrzném zadowoleniem na „monumentum aere perennius,” który wzniosł siłą swego talentu, i oglądał się dokoła z uczuciem wyższości, że niema blisko niego nikogo, coby dzielnością pióra stanął z nim na równi, coby tak wysoko jak on wzniosł się w sfery poezyi i piękna i jak on zawładnął sercami ludzkiemi.

Wielki dyplomata, wielki wojownik, jak wogóle wszelkie inne wielkości tego świata, potrzebują dla zadowolenia swéj dumy mieć przed oczami widoczne rezultaty swojego działania i dowody swójej potęgi; potrzebują widzieć, że tłumy gną się przed nimi w pokorze, że niejeden drży na ich skinienie, że wszyscy gotowi są na spełnienie każdego ich rozkazu. Inaczej bywa u poetów i u tych, co jak oni

działają w świecie myśli i duchowe zwycięstwa odnoszą. Dokoła poety może być samotność i cisza; ludzie, dążąc każdy za swoim odrębnym celem, mogą się od niego odsunąć, na jego trudy i prace nie zważać, ani jego wpływu swoim oklaskiem i podziwem nie podniecać. Poeta niemniej będzie się jednak czuł wielkim i dumnym, bo dokoła niego snuć się będą eteryczne postacie, zaludniające to pustkowie, które go otacza, bo w jego piersiach krążyć będzie źródło uczucia, napędzający go ciągle nowym życiem, choćby to, co czuje, u innych nie znajdowało odzwierciedlenia.

Widzi on, że to, co piękne, obrazy, postacie zawsze, i gdy jego samemu długie wieki, ilekroć jaśnieje, to, co on napisał. To, co on stworzył, trwa w świecie i uciesza i miliona innych wnosić może do życia. To, że mu ten świat w miarę „Muzy” uczynił Kocho- ty własnej powiedzieć:

ma jeszcze przyszłość przed sobą: jego wzniosłe myśli, jego przez niego stworzone, życie będą żyć, powtarzać się będą przez wieki, weźmie do ręki książkę przez niego napisaną, w co on raz będzie w nieskończoności w ty- i serce. Spokojnie więc i z pewnością obojętności świata i na- nie płaci; może, jak to w wier- wyrzutu dla ludzi, bez zgryzo-

Sobie śpiewam a Muzom; bo kto jest na ziemi,
Coby serce ucieszyć chciał pieśniami moimi?
Kto nie woli tymczasem zysku mieć na pieczy,
Lapając grosze ze wsząd?—a podobno k'rzeczy.
Bo z rymów co za korzysć, krom próżnego dźwięku?
Ale kto ma pieniądze, ten ma wszystko w ręku
Jego władza, jego są prawa i urzędy;
On gładki, on wymowny, on ma przodek wzędy.
Niedziw tedy, że ludzie ciska się za złotem,
A poeta, słuchaczów próżen, gra za plotem,
Przeciwiając się swieraczom, które nad łąkami
Ciepłe lato witają głosami pieśniami.
Jednak mam tę nadzieję, że przedsię za laty
Nie będą moje czułe nocy bez zapłaty;
A co mi za żywota ujmie czas dzisiejszy,
To po śmierci nagrodzi z lichwą czas późniejszy.
I opatrzył to dawno syn pięknej Latony,
Że moich kości popiół mi będzie wżardzony.
Przeto, jako was kowalek prosty gnuśnie szanuje,
Patrzy' którym lotnego konia zdroj snakuje
Ja ja! ten wiek was i służę a za cześć poczytam
Sobie, że się drogą mitych, nie pospólstwo chwytam
Wy mnie w ziemie wznawiacie, wy mnie wylęczacie
Z lezby nieznacznej i nad olbrzymi wsadzacie...

Cokolwiek dotąd powiedzieliśmy o tem, jak Kochanowski swój zawód pojmował, zdaje się, że w tej pięknej, poetycznej spowiedzi znajdzie zupełne usprawiedliwienie. Jako przeciwieństwa, jasno i dosadnie oznaczone, stają tu naprzeciw siebie świat i poeta. Korzyści materialne są po stronie innych ludzi, holdujących temu światu; do nich należą władza, znaczenie, honory i dostatki; ale poeta ma znów wielkie korzyści moralne — poczyta podnosi go duchowo ponad „pospólstwo,” jak to nazwał tu Kochanowski, ponad owo „profanum

vulgus,“ jak to nazywał niegdyś Horacy, a talent jego i zasługi zjedna-
ją mu sławę, która odda mu z lichwą to w potomności, co dzisiaj stra-
ci. Dlatego poeta, rozumiejąc dobrze, że większe korzyści są po je-
go stronie, chce pozostać w służbie Muz. Czuje on, że część lepszą
obrał, ceniąc wyżej nad dobra doczesne—ideał.

Ale jak każdy wyższy umysł, Kochanowski nietylko dla swojej
własnej, lecz także dla sławy ojczyzny pracował i chciał pracować.
Wiedział on, że sławą otaczającą jego imię przyozdobi naród cały.
Ta myśl zapewne najwięcej skłoniła go do tego, że dosyć wcześniej po-
rzucił język łaciński, a w narodowym pisać począł. Przykład Ron-
sarda, jak ogólnie utrzymują, może na niego w tym względzie coś po-
działał; ale silniejszym bodźcem było bezwątpienia to przekonanie, że
dla sławy Polski pracując, skuteczniej to uczyni, jeśli ojczysty język
swoim talentem ozdobi i uszlachetni, jeżeli podniesie go do godności
poetycznego języka. Zresztą Kochanowski nie pierwszym był na tej
drodze i miał już przykład z innych rodaków w polskiej mowie skła-
dających wiersze:

...już mię Rej poprzedził,
On naprzód z skłonnym Febem te skały przeszedził..
I Trzeciecki natchniony śpiewa hymn nadobny..
I Górnicki mojego nie ujdzie wspomnienia,
On, co wytwarza godne Orfeusza pienia..
(w Elegii do Myszkowskiego).

Wiedział nasz poeta o tém dobrze, jak bardzo talentem przewyż-
szał tych wszystkich poprzedników, i później, ofiarując temu samemu
Myszkowskiemu Psalterz, przeświadczony o swojej wyższości, o tém,
że on jeden z nich doszedł do celu, pisał:

I wdarłem się na skałę pięknej Kaliopy,
Gdzie dotychczas nie było znaku polskiej stopy—

ale będzie to zawsze świadectwem pięknym o jego charakterze, że tych,
co go w tym ciężkim zawodzie poprzedzili, nie zapomniał, że im nie
odmówił swego uznania, a nas objaśnił, że to przykład rodaków, a nie
cudzoziemca z nad Sekwany, na ten zwrot tak dla naszej literatury
korzystny najwięcej wpłynął.

Kochanowski wiedział, że na sławę trzeba ciężko nieraz praco-
wać, to też w tym ostatnim okresie swojego życia, w którym pożegnał
się i wziął rozbrat ze złudzeniami i szalami młodości, w którym odsu-
nął od siebie wszystko, co jego próżność i ambicję drażnić mogło,
w tym okresie, w którym oddał się całkiem na służbę Muz, a ducha
swojego oczyścił i skupił jak nigdy przedtém, choć obarczony już
obowiązkami względem rodziny i z roli wydobywający kawałek chle-
ba dla niej i dla siebie — pracuje usilnie piórem, tworzy coraz nowe
dzieła, a dawniejszych, chroniąc je od zagłady, zajmuje się wydaniem.
W sześciu ostatnich latach swojego życia drukuje on bez porównania
więcej, niż we wszystkich poprzednich. Do roku 1578 z pism jego
wyszło drukiem zaledwie kilka i to głównie rzeczy okolicznościowych,
bo tylko: Szachy, Zgoda, Satyr i Zuzanna z pieśnią „Czego chcesz od
nas, Panie!“ A mimo to Kochanowski był sławny i znany w całym

kraju. Pokazuje się, że inne wtenczas były stosunki literackie, że pismo ręczne nie ustąpiło jeszcze zupełnie niedawno wynalezionemu drukowi, że drukowano najwięcej te rzeczy, które narazie były potrzebne i do praktycznego użytku służyły, a plody fantazyi rozchodziły się między prawdziwymi ich lubownikami najwięcej w rękopisach i przez mecenasów poczyti, przez ludzi znających się na niej, jako niezwykle osobliwości były smakowane.

Okolo roku 1571 zaczął Kochanowski tłumaczyć Psalterz, jak to widac z jedynego w ory- tego jego listu do przyjaciela
młodości, kanonika król- tarza królewskiego, Stanisława
Fogelwедера, a w roku pierwsze wydanie tego dzieła
u Łazarza w Krakowie **azał Kochanowski za swoje**
capo d'opera.

Znawa swego p
Cny Myszkowa

daruję,

powiada, ofiarując to d- wych mecenasów i przyjaciół,
któremu najwięcej był iości i którego też najlepszem
czem mógł chciał uczei acy mozolnej poświęcił on te-
mu przekładowi. Duch czasu, reingyny i roznamietniony sporami
o wiarę i jej dogmaty, ożywiał go i dodawał mu sił do tak trudnego
przedsięwzięcia. Bez tego nie byłoby zapewne Kochanowskiemu star-
czyło na tak długi czas oddechu. Psalterz nie był dla niego martwą
księgą z odległej przeszłości, ale dziełem mającém dla całego żyjącego
pokolenia stać się źródłem i podniętą wyższych uczuc. Nie jest to do-
mysłem literatów (np. Mickiewicza w prelekeyach z literatury słowian-
skiej), że Kochanowski w przekładzie psalmów był nie tylko tłuma-
czem, ale i samodzielnym, natchnionym poetą. W wyżej wspomnio-
nym liście do Fogelwедера znajdujemy kilka wierszy, tém cenniej-
szych, że jest to jedyne osobiste wynuzenie się poety, rzucające choć
w jednym punkcie światło na jego pracę literacką i sposób, w jaki ją
wykonywał, a odnoszających się właśnie do rozpoczętego wówczas tłuma-
czenia Psalmów. Dziękuję naprzód Fogelwederowi za rady, których
mu w tej mierze udzielał. „Co się tyczy reguły, którąś mi waszność
napisał, abych jej strzegł in vertendo, jest bardzo dobra i pewna.“ Ale
zaraz potem dodaje, jakby tłumacząc się, dlaczego za tą radą zupełnie
iść nie może. „Jeno ja mięwam czasem pisać wizyc, ukazują mi się
dwie boginie: jedna jest *necessitas, clares trabales et cuneos manu ge-
stans athena* (konieczność, mająca gwozdzie belkowe i kliny w spizo-
wój dłoni), a druga *poetica, ne scio quid blandum spirans* (poetka mby
pieszczotą tchnąca). Te dwie kiedy mię odstąpią, ani wiem, co z nimi
czynię.“ Rozebrawszy te słowa ze szaty alegorycznej, widzimy, że
Kochanowski jak z jednej strony uważał za potrzebne trzymać się
w tłumaczeniu wiernie oryginału, tak z drugiej nie mógł się oprzeć
chęci, aby jego myśl rozkołysana słowami Dawida swobodnie pobujała
sobie w sterze poczyti. A że tej chęci czynił zadosyć, że jej zadowole-
nie prawdziwą uciechę artystyczną mu sprawiało, to pokazuje najlepiej

zakończenie tego ustępu, tak naiwnie i jakby od niechcienia rzucone: „nie wiem co z nimi czynić.“

Dla nas dzisiaj Psalterz, z wyjątkiem że jest znakomitým studyum języka, nie ma już tego znaczenia, co niegdyś. Mniej dzisiaj i rzadziej nierównie niż w XVI wieku używamy ksiązek do nabożeństwa i do głośnego śpiewania w kościele. Spółcześni jednak przyjęli go od poety z tém uczuciem, z jakim był im przez niego ofiarowany. Żadne inne z dzieł Kochanowskiego nie doczekało się tylu wydań, co Psalterz, skoro do połowy XVII wieku dwadzieścia mniej więcej jego edycji bibliografia wyliczyć może. Dowód to najlepszy, że poeta nie nadarmo przywiązywał tak wielką wagę do téj pracy, że czuł dobrze, czego ogółowi było potrzeba, a przy pomocy swego niezwykłego talentu potrzebie téj świetnie zadość uczynił.

Od wydania Psalterza coraz nowe pisma Kochanowskiego wychodzą z pod prasy drukarskiej: *Odprawa posłów greckich*, *Dryas polonice et latine*, *Epithalamium Krzysztofa Radziwiłła* (w r. 1578), *Aratus* (1579), *Pieśni trzy*, *De expugnatione Polottei*, *Lyricorum libellus*, *Threny* (1580), ostatnie za życia Kochanowskiego jeszcze (1583), *Jazda do Moskwy* (1581), *Epinikion*, *Epithalamium Zamojskiemu* i *Gryzeldzie* (1583) i wreszcie w roku śmierci 1584: *Elegiarum libri IV* i *Fraszki*.

Razem z poprzednio podanemi czterema utworami było to wszystko, co za jego życia drukiem do wiadomości świata doszło. Jak widzimy, spora jeszcze liczba, między innemi wszystkie, z małemi wyjątkami, pieśni polskie, pozostały w rękopisie. Kochanowski zaraz po wydrukowaniu Psalterza (1578) nosił się z myślą i umawiał się już z wydawcą a przyjacielem swoim Janem Januszowskim, „jakoby rzeczy jego pisania wszystkie za żywota jego“ w téjże drukarni na świat się ukazały. Po części myśl ta została spełnioną, bo oprócz rzeczy później powstałych, wiele utworów dawniejszych, jak łacińskie *Elegie* i *Lyrica*, jak *Fraszki*, rzeczywiście zostały w tym czasie wydrukowane. Spełnić tego zamiaru w całości nie pozwolił los Kochanowskiemu, tak że pierwsze zbiorowe wydanie (bez utworów łacińskich) wyszło dopiero po jego śmierci, staraniem żony i wspomnianego wyżej Januszowskiego.

Bądź co bądź, w tym okresie życia widzimy u Kochanowskiego czynność literacką i wydawniczą tak wielką, jak nigdy. Dojrzałych lat swoich skrzętnie używał na to, ażeby po sobie bogatą zostawić spuściznę, a (o czém tu także nawiasowo wspomnimy) wiele najcelniejszych, najpiękniejszych jego utworów (*Odprawa*, *Psalterz*, *Treny*) w tym właśnie czasie powstało.

Równocześnie występuje on także na inném polu, biorąc żywy udział w ówczesnych politycznych sprawach. Zdarzało mu się czasem i dawniej, że w kwestyach ogółu głos zabierał, szczególnie w *Satyrze* i *Zgodzie*, jako chłoszczący wady społeczne, że we „*Wrózkach*“, które jednak pozostały w rękopisie i dopiero znacznie później w dopełniających zbiorowe wydanie *Fragmentach* się ukazały, zastanawiał się nad stanem ojczyzny i na jej dolegliwości rady dawał. Ale spo-

kojne, jednostajnym korytem płynące panowanie Zygmunta Augusta nie pobudzało tak dalece ani jego umysłu, ani serca do podniesienia głosu. Dopiero gdy ze śmiercią tego króla naród stanął wobec niepewnej przyszłości, gdy zabrakło dynastji, gdy przyszła jedna i druga burzliwa elekcya, gdy różność interesów o mało nie doprowadziła do wojny domowej - wtedy, zapewne jak wielu innych, dotychczas na uboczu się trzymających, i poeta z Czarnolasu powiedział sobie, że jako obywatel i człowiek prawy ma obowiązek się odezwać, bo głos jego, podtykowany sumieniem i miłością ojczyzny, może i grożące zło odwrócić.

Ala matiemasz podobie
Portowie tworzyli; ni
Króla musim chłerać,
I my na skargę musim
Masim? czy radzi czy
I wierzysz, że to czło
Nie czym kwia, ale
Płynąć tam, gdzie go

Szczery i otwarty
mo też powiedział o si
tak i tutaj przyznał się poeta, że taka polityki gwałtem go wyrwała z jego wiejskiej ciszy i z przybytku Muz, który w swym domu zbudował. Co chwila zdarzyło się coś, co go zabolalo, oburzyło do żywego, lub rozgniewalo. Król Henryk uciekł, więc Kochanowski pisze łacińską odcę „Na zjazd sęczycki,” zachęcając rodaków do zapomnienia o niewdzięcznym i do wybrania nowego króla; Deporte, jeden z dworzan zbiegłego króla, wysmiewa Polskę w złośliwym wierszu, więc odpowiada temu „Francuzowi krakajacemu” ostro i surowo, tonem, na jaki zasłużył; to znów, gdy Tatarzy pustoszą Podole i tysiące niewolnika w jasyr biorą, z oburzeniem wyrzuca tę hanbę ziomkom:

Wieczna sromota i menagrodzona
Szkoda, Polaku!

Historja przekazała nam nadto wiadomość o jednym, jedynym, zdaje się, w ciągu życia osobistym wystąpieniu Kochanowskiego na publicznej arenie. Było to na sejmie elekcyjnym w Warszawie, burzliwym i niezgodnym, gdzie miano obracać króla po Walezym. Kochanowski przemawiał także na tym sejmie, a piszący o tem Orzelski taką z tego powodu robi uwagę: „Ta mowa Kochanowskiego, człeka nieglupiego, zdawała się nieodpowiednia jego wziętości; jednak przez uszanowanie dla poety wysłuchano jej powolnem uchem.”

Może ktos zdziwiłby się, usłyszawszy tak niekorzystne zdanie o księciu naszych poetów; my jednak weale się temu nie dziwimy. Kochanowski politykiem nie był, dlatego że był poetą. Jako poeta, patrzył on na sprawy polityczne z tego bezwzględego stanowiska, które się nie liczy z przypadkowemi okolicznościami i do potrzeb chwilowych zdania swojego nakłonić nie umie. Horyzont jego widzenia był zarozległy, dlatego to, co było najbliższe, a zatem najpraktyczniejsze

na „Marszałek”) żeby tylko rymy
y
h

blój temu
i swemu
ly.
ślwany.

ratkich swoich poezjach (niedar-
złej nie piszę, jeno jako żyję“).

wzrokowi jego ujść mogło. Jako umysł wyższy, nie miał także namiętności politycznych, a jako charakter z gruntu prawy i uczciwy, żadnego interesu osobistego. To było przyczyną, że nie mógł mieć jasno wytkniętego przed sobą celu, co jest najpierwszym warunkiem dla każdego polityka. Ci, którzy robią historję i politykę, przez to właśnie bywają silni, że namiętność lub interes przywiązują ich do pewnej myśli, poza którą nic nie widzą, lub nie chcą widzieć, i na której urzeczywistnienie wszystkich swoich sił i środków używają.

Jam kapłan Muzy i nic mnie nie troska,
Czy cesarz zajmie stolice książęce,
Czyli Opatrzność niezmrużona Boska
Da nasze berło w Batorowe ręce.

Oto odpowiedź poety (w odzie Na zjazd warszawski), dana jak gdyby z wiedzą o tém, że potomność czytać kiedyś będzie, co historyk o jego politycznym wystąpieniu napisał. Dla Kochanowskiego obojętną mogło być rzeczą, kto królem zostanie, bo on nie liczył na zyski i nagrody, jakich się od zwycięzkiego pretendenta spodziewać było można; jemu chodziło o to, ażeby burzliwe bezkrólewie, będące dla innych ową mętną wodą, w której najłatwiej ryby łowić, jaknajprędzej się skończyło i żeby ten, co królem zostanie, „zagoił nasze stare blizny, ojczyźnie powrócił zgodę i sarmackie ludy przyzwyczaił, by starą karność miały przed oczyma, ażeby uderzył potężnie na zbytki i wyniszczył przekupstwa bezecnego narów“ (z ody Na zjazd warszawski).

Do żadnego stronnictwa politycznego Kochanowski nie należał. Jego polityka tkwiła w sumieniu i zdrowym zmyśle obywatela swój kraj kochającego. Chciał zgody i jedności w narodzie i rządu silnego w rękach króla, aby przytrzcąć rogów zaczynającym wichrzyć oligarchom i okiełznać pokazującą się między szlachtą swywołę. Był to więc program polityczny bardzo prosty, ale dowodzący umysłu statecznego i niezepsutego złudzeniami o wygórowanej, złotej wolności szlacheckiego stanu. Nowatorstwa żadnego Kochanowski się nie chwycił; to, co było zgodne „cum moribus antiquis“, zdawało mu się najzbawienniejsze; wszędzie téż i zawsze zachwalał prostotę, uczciwość i rycerskiego ducha dawnych czasów. Chociaż był poetą, zatém człowiekiem rządzącym się często fantazją, nie dał się porywać nowym prądom i nowe idee nie zaślepiały go, ani oszołomiały, chociaż niejedna z nich pięknie wyglądała na oko. Kochanowski patrzył trzeźwo na te nowe zjawiska, a od zabłąkania się na drogę idealistycznych pojęć i pomysłów bronił go jego prawy, prostoduszny charakter.

W rzeczach wiary tak samo się zachowywał. Był on pod tym względem więcej konserwatystą, niżeli zwykle przypuszczają ci, co go sądzą według słów „Satyra:“

Bracie! nie chcę się z tobą w rzecz wdawać o wierze,
Bo ja sam na się wyznam, żem prostak w téj mierze;
Lecz jeśli ty inaczej o sobie rozumiesz,
Jedź do Trydentu, a tam ukażesz, co umiesz.

Słowa te zwykle bywają tłumaczone w ten sposób, że Kochanowski w sprawach religii był obojętnym, że trzymał się pośredniej drogi i ani za katolicyzmem, ani za protestantyzmem się nie oświadczał. Prawda, że nie był bigotem, ale z tego jak dobro narodu pojmował, wynikało u niego przekonanie, że Polska dawniej wiary powinna się trzymać. Wyraźniej, niżeli w poetycznej mowie, powiedział on, co o tém myśli, we „Wrózkach,” politycznej broszurze, pisaniej w tym samym czasie, albo mało co później niż *Satyr*, ale zawsze za panowania Zygmunta Augusta, w tej epoce ży- — — — — — wiek nie osłabił w nim jeszcze porywów, z jakimi mł „Roztargnelismy się na „Wrózkach“ — co złe ją jęta wzrusza... fundamer upadek idzie.” Wyraz stał po stronie katolickich wodów, nie dlatego, że niejase dla duszy ludzk religia od wieków zak wój pociągało za sobą za i rozterki, zgubne dla c. a raczej patryotycznymi motywami kierował się w tém Kochanowski, potępiając dysydyntyzm nie jako zapalony zelota katolicyzmu, ale jako Polak i obywatel, który i na tem polu pragnął jednosci narodu.

Batory został obrany królem (1575); polityczne pragnienia i ideały Kochanowskiego się spełniły. Nowy król wystąpił odrazu z energią i siłą, które przywracały Polsce nawewnątrz dawną „karnosć,” a nazewnątrz jednaly jej poszanowanie, bezpieczeństwo i sławę. Poeta, który przedtém karcil satyrą grzechy i błędy publiczne, który nieraz wybuchał lirycznym zalem z powodu klęsk krajowych i psującego się porządku w Rzeczypospolitej, mógł teraz nastroić lirę na inny ton i w pochwalną piosenkę, albo w zwycięzki pean uderzyć.

Uczył też to Kochanowski témbardziej, że znalazł do tego podniete w osobie najpierwszego dostojnika korony, męża posiadającego przyjazn i zaufanie królewskie. Zawsze, odkąd tylko znamy go jako pisarza i poete, miał on bliższe stosunki z najczelniejszymi w kraju osobistościami. Do rzędu jego znajomych i przyjaciół należeli ludzie noszący najświetniejsze w Polsce imiona. Nazwiska Firlejów, Ossolińskich, Tarnowskich, Myszkowskich, Mieleckich i t. p. co chwila spotykają się w jego pieśniach i elegiach. Przed nimi to, jako przed zaufanymi przyjaciółmi, wynurza się Kochanowski ze swoich osobistych uczuć, przed nimi zwierza się ze swoich poetycznych marzeń, tożkoszując się z nimi wspólnie pięknościami poezyi, albo na koniec z nimi wymienia myśli o sprawach publicznych i stanie Rzeczypospolitej. W czasie gdy Batory został królem, do liczby tych wysoko położonych mecenasów i przyjaciół poety przybywa Jan Zamojski. W jaki sposób przyszło do zbliżenia się tych dwóch ludzi do siebie, nie mamy w ubogiej biografii Kochanowskiego żadnej wskazówki. Domyslać się tylko można, że Zamojski pierwszy o za-

wiązaniu stosunków z poetą pomyślał. Człowiek wysoko wykształcony, wiedzący o tém, jaką potęgą jest słowo, zwłaszcza w społeczeństwach wolnych, nic dziwnego, że mógł zapragnąć, aby tak znakomite pióro i pisarza mającego sławę w kraju wiązać bliżej ze środkowym punktem ówczesnej polityki, to jest z królem i ze sobą, i talent jego zużytkować na korzyść programu politycznego. Kochanowski mógł bardzo wiele przyczynić się do spopularyzowania tych idei, do rozszerzenia między ogółem sławy króla, do uświetnienia jego znakomitych czynów, a także i do podniesienia uroku kanclerza. Od tego też czasu widzimy go w ciągłych stosunkach z Zamojskim, co chwila zajętego tém, aby świeży listek wawrzynu złożyć na skroni Batorego i okazać swój wysoki szacunek współnikowi prac jego.

Tym stosunkom zawdzięczamy naprzód jedno z najcelniejszych dzieł Kochanowskiego, tragedję „Odprawa posłów greckich.“ Pan podkanclerzy wyprawiał „fest“ w Ujazdowie pod Warszawą na swoje zaślubiny z Krystyną Radziwiłłówną, zapraszał do siebie w gości króla i królowę, pragnął więc utworem pierwszego polskiego poety, jako człowiek dobrego smaku, dodać większego blasku tym godom. „Odprawa“ była 12 stycznia 1578 „podana na teatrum, przed królem j. m. i królową j. m.“ i godnie odpowiedziała zarówno nadziejom Zamojskiego, jak dostojności wysokich spektatorów. Kochanowski, pierwszy i ostatni raz występujący w niej jako poeta dramatyczny, okazał się pojętnym uczniem starych greckich mistrzów. Prostota i siła wysłowienia, właściwe klasykom, zalecają szczególnie to dzieło i pokazują, do jakiego stopnia polski poeta zdołał się przejąć duchem starożytności. Pod względem jednak kompozycji i przeprowadzenia charakterów „Odprawa“ należeć będzie podobno do utworów, które w pierwocinach sztuki się pojawiają. Dlatego zbyt śmiałym zdaje się być zdanie Mickiewicza, który „Odprawę“ do *Ifigenii* Goethego porównał. Tragedya Goethego jest skończonem dziełem sztuki; czy jednak byłaby niem, gdyby Goethe, jak Kochanowski, dwa wieki wcześniej ją pisał? wątpić się godzi. Goethego poprzedziło dużo prób i wielkich nawet usiłowań na tém polu, do których przedewszystkiem należy klasyczna francuzka tragedia, i bez pracy tych poprzedników nie byłby on pewnie doszedł do takiej doskonałości. Kochanowski zaś był jednym z pierwszych, którzy w Europie wskrzesić usiłowali zamarłe formy dramatu starożytnego; jeżeli więc nie osiągnął podobnego rezultatu jak Goethe, przyczyna tego leży nie w słabym jego talencie, ale w wielkiej różnicy czasu.

W kilka miesięcy później (w maju 1578 roku) Zamojski wydaje w Zamchu łowy dla króla. I tu znów Muza Kochanowskiego się odzywa. Tym razem jest to pieśń łacińska „Pan Zamchanus,“ na cześć króla ułożona i przed nim odśpiewana. Równocześnie pisze Kochanowski po polsku pieśń podobnej treści: „Dryas Zamechska,“ w której wymowniej jeszcze, głosem z serca płynącym, wita przez usta leśnej bogini bohaterskiego monarchę:

Mnie jedną, twoją dzielność i twe słyszac sprawy,
Serce nie mylnie tuszy, że cię z Bolesławą
Równa Polska kłaść będzie...

a dalej, spodziewając się po Batorym i wewnętrznej naprawy, powiada znowu:

Łacno swą wolę, łacno objeździć królowi;
Pilecki, będąc panem temu tu Zamchowi,
I na niedźwiedziech jeździł. Prawo koła twarde;
Komu je na nos włożę, powiodę i harde.

Rada, której dwa i
rę podając, poeta jak gd

Bolesławowskie c
tnych wyprawach Bato
rech dawno niebywale,
je pilnym okiem, gorąc
technienia. Pieśnią łaci
a kiedy Batory pokojem
czył swoje krwawe tru
wagą napisanym epinik

to powtarzać Batoremu, i któ
o jego serca był wydobył...
ezadługo wistocie. W świe
wtórzyły się w ciągu lat czte
amfy. Kochanowski śledził
t nowego nabierał z nich na
sił zdobycie Połocka (1579),
win był pośrednikiem, ukoń
wspaniałym, z klasyczną po

Czołem ci! czoł
Równego tobie nie znajdziesz nikogo,
O mieczu Marsów, o synu Bellony!
Wrogów ojczystych niedaremna trwogo!

awiony!

Zrečný Zamojski hołdy składane królowi umiał połączyć z chwa
ła swego domu; epinikon śpiewany bowiem był przy dźwięku liry
przez królewskiego muzyka Krzysztofa Klabonusa, w czasie drugiego
wesela kanclerza z synowicą Stefana, Gryzeldą, i część tej uroczystości
stanowił. Osobno prócz tego napisał Kochanowski dla nowożeńców
piękne epithalamium, które również w podobny sposób przy tym akcie
zostało wygłoszone.

Za te poetyckie przysługi należała się bezwątpienia Kochanow
skiemu jakaś nagroda. Ale jak go i czém nagrodzić? była to rzecz
trudna dla króla i Zamojskiego, którzy nieraz o tém myśleli. Poeta
był dumny, a nie miał ambicji i próżności; o tytuły i dostojenstwa nie
dbał, a materialnej nagrody pewnieby nie przyjął. Zdaje się, że
prawdziwem jest owo podanie o kasztelanii połanieckiej, której przyję
cia Kochanowski miał odmówić. Jedynym więc dowodem łaski króla,
a pamięci Zamojskiego, który bardzo sprawiedliwie sądził, że zasługi
literackie równie z innemi powinny być oceniane i odznaczane, było to,
że Batory jeszcze w końcu 1579 r. dał Kochanowskiemu przywilej, mo
ca którego nikomu innemu Psalterza jego tłumaczenia nie wolno było
przedrukowywać i że w tym samym czasie mianował go wojskim san
domierskim. Wystylizowanie dyplomu na ten skromny urząd pokazu
je, w jakim kłopotcie byli król i Zamojski, aby coś takiego znaleźć, co
by poeta mógł i chciał przyjąć. Wybrali nareszcie ten urząd, ponie
waż „według zdania naszego najlepiej przypada do jego usposobienia
i do trybu życia.“ Ze spokojnem tem zajęciem, nieodrywającem Ko-

chanowskiego od domu i od pióra, jak widać ze słów dyplomu, połączone też były pewne, bezwątpienia skromne dochody.

Wszystko więc na to się składało, ażeby wiek dojrzały poety uczynić szczęśliwym, o ile to jest na świecie możebne. Otaczała go kochająca i kochana rodzina, był w domu dostatek, chociaż bez zbytku, było imię nieskazitelne, z szacunkiem i podziwem po całej Polsce wymawiane, było zapewnienie sławy pośmiertnej. A gdy poeta poza dom okiem rzucił, widział ojczyznę do dawniej chwały i znaczenia przywróconą, widział silną rękę króla, utrzymującą ład i porządek wewnątrz. Ztamtąd od tronu i od najbliższych niego dochodziły go także słowa uznania i szczerzej, przyjacielskiej łaskawości. Zewsząd jednem słowem na życie jego, chylące się ku zachodowi, padały jasne i pogodne promienie.

A jednak:

„ugodzi nieszczęście wszędzie,
Choć podobieństwa nie będzie... ..“

Tym ciosem, który mu zachmurzył niespodzianie resztę życia, była śmierć jednej z pięciu jego córek. Któż nie zna imienia i żalosnej historii Urszulki, któż nie zna Trenów? Wielka musiała być miłość poety do tej zaledwie nad ziemię wzrosłej istoty, jeżeli mogła jego piersią, zahartowaną już w walce życia, wstrząsnąć dotyla, że się z niej tak silne, tak żalosne i tak długie wydobyły jęki. Ta głęboka boleść ojcowska tém świętszą powinna być dla nas, że jej to właśnie zawdzięczamy arcydzieło między dziełami Kochanowskiego. Nigdy on nie równie pięknego nie napisał jak Treny, bo w niczem nie wylał tak aż do ostatniej kropli tego, co w jego duszy było prawdziwie ludzkim. Poeta może być znakomitym jako mistrz formy, jako biegły i wprawny kompozytor, jako bystry znawca ludzi i charakteru swjej epoki, jako mądry doradca w sprawach publicznych; ale największym jest wtenczas, i to się w nim najwięcej ceni, jeżeli z głębi serca wydobył choć cząstkę tego, co w naturze ludzkiej jest wieczne i nieprzemijające. Nie znamy w całej literaturze powszechniej drugiej skargi ojcowskiej nad śmiercią dziecka, tak rzewnej i prawdziwej, jak Treny. Z tego tytułu należałoby im się miejsce między arcydziełami nie tylko naszej, ale całej europejskiej literatury. I kiedyś Kochanowski pewnie się tego doczeka.

Boleść ta nie wytraciła mu jednak pióra z ręki, choć blizna po niej pozostała pewnie do końca życia. Już bowiem po śmierci Urszulki pisał Kochanowski ostatnie wiersze pochwalne dla króla i Zamojskiego, a w roku 1584, tuż przed zgonem, wydał elegie i po nich Fraszki, które też są ostatniem dziełem wydanem za jego życia, jak-gdyby, przeczuwając, że niedługo już będzie gościł na ziemi, chciał ją pogodnym uśmiechem pożegnać.

Fraszki były jednem z najukochańszych dzieci jego ducha:

Fraszki nieprzeplacone, wdzięczne fraszki moje!
W które ja wszystkie kładę tajemnice swoje...

odzywa się do nich poeta, nie tając się ze swą szczególną dla tych utworów słabością. Dla niektórych ludzi były we Fraszkach pewne słabe, a zwłaszcza drażliwe strony, których usunięcie byłoby obętnie widzieli. Kochanowski atoli i tym słabym stronom pobił; wszystko we Fraszkach było dla niego drogie i przyjemne, bo i żart gruby i błaha anegdota przywodziły mu na pamięć jakies wspomnienie z życia, jakąś chwilę, która była, a powrócić nigdy już nie miała, jakiś wesoły i szczęśliwy nastrój umysłu, skłonnego więcej zwykle do powagi i smutnych duman. Osobistych zwłaczek i „mnic“ człowieka, z których powiadać się przed światem, dziej włożył poeta w swoje całości ich znaczenie, jak to ytniej domyslności pod tym pódz co bądź, bez Fraszek, bez aszaich,“ nie znalazłbyśmy praeego poważnego, często smęstchnienia, przybywa jeszcze zjasnia i czyni więcej zbliżoików. W innych utworach tą, myślicielem, gorącym pa-tryotą, gorliwym zwolennikiem starożytnych mistrzów, namiętnym kochankiem wreszcie, ale nigdzie tak, jak w humorze i „dobrej myśli“ Fraszek, nie widac typowego szlachcica polskiego z połowy wieku XVI. W nich-to odsłoniła się niejako strona prywatna życia poety, rzucająca zarazem światło na zwyczaje i obyczaje całego ówczesnego ogółu.

Niechamany na duchu, choc nienajlepszego zdrowia, zdolny niejedno jeszcze piękne dzieło przysporzyć literaturze, umarł Kochanowski niespodziewanie w Lublinie 22 sierpnia 1584 roku, właśnie gdy miał stawac przed królem, bawiącym tamże na konwokacyi, i żądać od niego sprawiedliwosci za zabójstwo spełnione w Turcyi na krewnym jego żony, Jakubie Podlódowskim.

Pierwszy Joachim Bielski zapisał to wydarzenie na karcie historii następującemi słowy: „Na tejsze konwokacyi w Lublinie umarł Jan Kochanowski herbu Korwin, poeta taki polski, jaki w Polsce jeszcze nie był, ani się takiego drugiego spodziewac mozem;“ pierwszy zas wydawca jego dzieł, Janaszowski, przedmowę swoję rozpoczął równie znaczącem słowem: „Jan Kochanowski on wielki...“

Potomność w zupełności potwierdziła te sądy społecznych. Kochanowski, jak był dla nich, tak pozostał po trzech wiekach i dla nas wielkim. Byli po nim prawdziwie nawet wieksi poeci, ale i przy nich jego gwiazda nie zbladła. Zaszczytne miejsce, które niegdys zajął na polskim Parnasie, zajmuje on dotąd i zajmowac będzie, dopóki stanie ostatniego dźwięku tej mowy, której ojcem słusznie nazywac się może.

WIEK XVII.

NOTATY O LITERATURZE I OŚWIACIE XVII WIEKU.

Żaden okres w dziejach nie stoi samoistnie sam przez się; wypadki każdego czasu są koniecznym następstwem tych wypadków, które je poprzedziły. Tak i piśmiennictwo wieku XVII jest tylko dalszym ciągiem najświetniejszej epoki, jaką w literaturze do naszego stulecia napotykaemy. Ogólny charakter epoki makaroniczną nazwaną jest ten sam co okresu złotego, a mianowicie stanowi go naśladownictwo klasyczności, używanie języka łacińskiego w piśmie, posługiwanie się w poezyi obrazami z mitologii i t. p. i jeżeli nie zapuścimy się w rzecz głębiej, to jedynie większa i mniejsza doskonałość będzie pomiędzy nimi różnicą i odszczególnieniem.

Literatura zygmuntońska zawdzięcza swą świetność rozbudzonym siłom duchowym narodu. Siły te rozbudzone były najprzód przez poznanie i głębokie przejęcie się literaturą starożytną, która wtedy, jak obfity promień światła do ciemnego miejsca wpadający, rozjaśniła nagle umysły. Wiadomo, jak dokładne były u nas studia nad tą literaturą, jak umiano wziąć z niej to, co się najwięcej z duchem narodu i ówczesnym jego stanem zgadzało, a co zarazem jedną z najpiękniejszych stron klasycyzmu stanowiło, t. j. ducha obywatelskiego i majestatyczną prawie powagę, która pisarzy czyniła kierownikami społeczeństwa pod względem politycznym i obyczajowym; wiadomo również, do jakiego stopnia doskonałości doszła u nas znajomość prawdziwie klasycznego języka łacińskiego.

Następnie siły te rozbudzone były przez walki, jakie wówczas na polu politycznym i religijnym się toczyły. Szlachta walczyła z monarchią o przewagę, a choć bój ten miał fatalne za sobą pociągnąć następstwa, jakiś czas panowała równowaga, która trzymając obie strony w naprężeniu, była źródłem czynnego i pełnego ruchu życia politycznego. Dlatego wówczas kwitło ono w całej okazałości. Z jednej strony widzieć było można monarchię reprezentowaną przez zacny, szlachetny i dobroczynny ród Jagiellonów z całym blaskiem majestatu, a zarazem wszystkimi błogosławieństwami, jakie charakter tych królów zlewał na poddanych — z drugiej zaś strony naród pełen hartu i woli, oświecony

i czujący swe siły, który pragnie zrzucić z siebie wszelkie nawet pozory jedynowładztwa.

Walka religijna równocześnie prowadzona, bez krwi rozlewu jak gdzieindziej, z mniejszą namiętnością, przeniosła się do izb sejmowych i na pole literackie. Tutaj wywoływała ona rozmaite dyskusye, zdania, projekty i systemata, których byt chociaż mógł być nietrwały, budził jednak chwilowe zajęcie, dawał umysłom do myślenia i oświecał je. Tolerancya, jaką wogóle ~~zachowywana~~ sprawiła ten sam błogi skutek, jak równowaga sił w w

Stan ten, który ki długo. Ale była to chw losach Rzpltej, według przechyla.

Literatura, pod wstawia także widok pe czy to język łacinaki czy muje rzeczy wielkiej wi narodowych, kwestye i eniej umysł i serce czło

Jest-to niby widok imponujący wielkiego gmachu, poświęconego na jakiś cel wyższy.

Z ustaniem tych przyczyn musiała się zmienić postać rzeczy w literaturze. Powaga jagiellonskiej królewskości upadła. Gminowładztwo szlacheckie odniosło pozornie górę, w rzeczywistości zaś z pod władzy królewskiej dostało się pod opiekę i zwierzchnictwo oligarchii. Walka, którą wiódł naród z monarchią, nie ustała przecież, mimo odniesionego przez stan rycerski zwycięstwa, bo wielu z panujących pragnęło odzyskać utraconą powagę i władzę, do czego mocno przykład zagranicznych monarchij ich zachęcał. Ale ta walka straciła swoją dawną godność i szlachetność, z parlamentarnego sporu o formę rządu przerodziła się w wojnę dwu stronnictw kierujących się własnym interesem.

Rozdział ten odbił się także na literaturze; jej plody zaczęły odtańd nosić godła przeciwnych sobie obozów. Widac to zarówno na poezyi jak i na prozie. W dziejopisarzach tej epoki postrzegac się daje zawsze pewna tendencya czasowa lub stanowa; jedni są stronnikami królewskości, drudzy szlachetczyzny, i częstokroć poboczne, całkiem egoistyczne względy kierują ich piórem, nierzadko także uprzedzenie i ślepotą z braku wykształcenia odpowiedniego dla historyka.

W poprzednim okresie brali za pióro dziejopisarskie ludzie wysoko wykształceni, częstokroć obznajomieni z własnej praktyki z sprawami państwa, piastujący godności biskupie i kanclerskie. Teraz puszcza się na to pole nie jeden prosty szlachcic, który poczuł w sobie żyłkę autorską, i kresli wypadki owych czasów z własnego, często bardzo ograniczonego zapatrząc się na nie stanowiska. Posiadamy z tej epoki bardzo wiele pamiętników, które są nieraz cennym materiałem historycznym i nadają właściwy koloryt temu, co historia tylko w konturach narysowała, ale przy używaniu których postępować trzeba z całą ostrożnością i znajomością bliższych stosunków autora. Dosyć przypo-

narchizmem a szlachtą.

kicować staraliśmy się, nie trwał
ważna, stanowiąca o dalszych
na jedną lub na drugą stronę się

ych okoliczności wyrosła, przed-
powagi. Zewnętrzna jej forma,
slachetna i czysta; treść jej obej-
ustaw, dziejów albo obyczajów
a, obchodzące najbliżej i najmo-
co wielkie, wzniosłe i poważne.

mnić, z jaką nienawiścią skreślił Jerlicz obrazy Jana Kazimierza („Kazi—pokój”) i Maryi Ludwiki (Pani Karolice, która „plugawie umarła”).

Stosunek szlachty do magnatów przyczynił się zapewne najwięcej do zalania w tej epoce literatury powodzią panegiryków i szumnych dedykacyj, które, jak Kołłątaj powiada, miały po kilkanaście kartek, podczas gdy dzieło samo ledwie kilka ich liczyło. Należy przyznać, że znakomitsi pisarze niewiele dopuszczali się tego grzechu; panegirzyści tworzyli osobny rodzaj autorów-rzemieślników, a liczba ich była bardzo znaczną. Szczególnie gorliwemi w tej mierze okazały się zgromadzenia zakonne, mianowicie dwa wrogie sobie Pijarów i Jezuitów, przesadzając się nawzajem w zaskarbieniu sobie łaski dobrodziejów.

Oddając się w tę służbę stronnictw lub pochlebstwa, musiała literatura tracić nie tylko pod względem moralnym, ale nawet pod czysto literackim. Kiedy jednolitość i godność celów w okresie zygmunto wskim nadają jej wartość niespożyłą, bo ma w sobie coś z idealnej podniosłości, która zawsze serce ludzkie ku sobie pociąga, o tyle w wieku XVII, posługując nieraz interesom stronnictw i czasowym korzyściom, pozbawiła się tego znaczenia i powabu.

Następne względy, pod którymi chcemy uważać różnicę tej epoki od poprzedniej, a mianowicie wpływ literatury klasycznej i wyobrażeń religijnych, zmuszają nas do rzucenia okiem na stan ówczesnego wykształcenia i wychowania. Ponieważ zaś zakon jezuicki na to niezaprzeczony wpływ wywierał, musimy zacząć o jego historię w Polsce.

Biskup Hozyusz, za bytnością swą na soborze trydenckim, słyszał tam bawiącego Laineza, jednego z dziewięciu założycieli zakonu Jezuitów, i tak się zachwycił jego oratorskim talentem, a szczególnie trzygodzinną mową przeciw kacerzom, iż postanowił sprowadzić to zgromadzenie do Polski, spodziewając się po nim silnej pomocy w wykorzenieniu dysydyntyzmu, nad czem sam z całej duszy pracował.

Jakoż w roku 1564 na jego wezwanie przybyli Jezuici z Rzymu i z Niemiec do jego dyecezyi, do Brunsbergu. Jednak od narodu przyjęci zostali z niechęcią. W Brunsbergu dopiero w pięć lat po przybyciu mogli szkołę otworzyć, bo nie chciano do niej dzieci oddawać. Dla złagodzenia tego wstrętu pisał Hozyusz listy do biskupów i magnatów, które wkrótce skutek odniosły; biskupi zakładali kolegia, a szlachta oddawała im swych synów na wychowanie. Już w 1565 powstało kolegium w Puławsku, 1569 w Wilnie fundowane przez biskupa Protaszewicza, 1571 w Jarosławiu i w Poznaniu.

Liczniej jeszcze podnosiły się kolegia za Stefana Batorego, który tak gorliwie pracował nad restauracją w duchu katolickim i do tego stopnia sprzyjał zakonowi Lojoli, iż publicznie mawiał, że gdyby nie był królem, zostałby Jezuitą. Podniósł on kolegium wileńskie do godności akademii. Był to pierwszy uniwersytet w Europie, który Jezuici posiadli, a składał się tylko z dwóch wydziałów: teologicznego i filozoficznego. (Kołłątaj: Stan oświecenia). Za Zygmunta III wzrasta liczba kolegiów tak dalece, że zakon musiano podzielić na dwie pro-

wineye, polską i litewską. R. 1616 było w obu prowincyach 30 zakładów jezuickich i 795 osób duchownych z tego zgromadzenia. Liczby te w ciągu czasu ogromnie się zwiększały, tak, że do r. 1741 liczono w obu prowincyach 151 zakładów, a 2,000 osób.

W r. dopiero 1579 czy też 1582 przybyli Jezuici na stałe mieszkanie do Krakowa. Już jednak dziesięć lat wprzód wielu z najzdolniejszych profesorów i młodzieży akademii krakowskiej przyjęło sukienkę zakonną. Z tej liczby byli: Wyjek, Skarga, Stan. Grodecki, Herbert, Marcin z Ujaz, Uglecki, Laterna. Ubolewał nad tym Kromer, pisząc do raz drugi; przedziwni res) ludzi osobliwie jeszcze ulowią.”

W Krakowie Jezuicy umyśli; akademii krakowskiej pokazała.

To dobre porozu zaplanować nad całym groźniejszą nieprzyjac z przywilejów jej nadanyen była metropolia wszystkich zakładów naukowych w Rzpltej i kierowniczką oświecenia narodowego. Według postanowień królewskich wszelkie zakłady naukowe na całym obszarze Rzpltej mogły być tylko uważane jako filie, jako kolonie akademii, i zostawały pod jej zwierzchnictwem. Takię władzy Jezuici nad sobą uznawać nie chcieli, i owszem postanowili tuż pod okiem akademii założyć szkoły zupełnie od niej niezależne.

Przy kościele sw. Barbary w Krakowie zaraz za swoim przybyciem zamysłili otworzyć gimnazjum. Akademia oparła się temu i przez całe trzy tygodnie rzecz ta roztrząsana była w przytomności króla, nuncjusza i biskupa krakowskiego. Jezuici byli zmuszeni przyrzec, „że w Krakowie nigdy szkół nie założą na uszczerbek przywilejów akademii.”

To był początek głośnej w swych czasach walki akademii krakowskiej z Jezuitami, która wzmagala się z coraz większą zaciętością i przetrwała aż do rozwiązania zakonu. Obie strony pokazały w niej stateczną energię i upór — oświata jednak krajowa nie na niej nie zyskała, bo to nie były spory dwóch ciał naukowych o kwestye umiejętności i wiedzy, ale o prawo monopolu nauczania, które miało posłużyć dla dogodzenia z jednej strony próżności, z drugiej dla osiągnięcia celów zupełnie obcych nauce.

To pierwsze niepowodzenie nie odstraszyło Jezuitów; ustawicznie na synodach prowincjonalnych czynili zabiegi o założenie szkół w Krakowie; w roku zaś 1611 wyrobili sobie u Zygmunta III przywilej na przemienienie swego kolegium w Poznaniu na akademię, gdzie już istniała kolonia uniwersytetu krakowskiego, t. j. liceum akademickie.

Sejmiki Mały i Wielki Polski sprzeciwiły się temu i zobowiązały biskupa krakowskiego, kancleisza akademii krakowskiej do bronięcia jej praw przed papieżem, nadto sam stan rycerski wysłał swego de-

legata do Rzymu. Papież, kardynał protektor i generał Jezuitów oświadczyli się przeciw uroszczeniu zakonu. Sejm warszawski więc nie dał przywilejowi królewskiemu swęj akceptacyi, król jednak obstawał przy nim upornie, mimo prośb i groźb sejmu. Dopiero wyrok kolegium kardynalskiego i bulla papieżka sprawę tę z tryumfem akademii rozstrzygnęły, i szkoła poznańska, już otwarta, została zamkniętą.

Jezuici po téj przegranej zmienili na chwilę taktykę. W r. 1618 żądali, aby ich akademia przyjęła do uczestnictwa praw swoich. Jan Janidło, ówczesny rektor, odrzucił to żądanie. Znow więc zaczęła się walka i to z większą niż dotąd zaciętością. 1622 r. otworzyli Jezuici przy kościele św. Piotra w Krakowie, świeżo dla nich przez króla wybudowanym, kolegium za przywilejem Zygmunta III. Dla większej świetności w dniu otwarcia tego zakładu urządzili Jezuici dysputę filozoficzną wobec liczного zgromadzenia szlachty i mieszczan, gdy nagle przerwało ją wejście kilku profesorów akademii i notaryusza z protestem w ręku, pod ekskomuniką wzywających zgromadzenie do rozejścia się.

Nowo założone jednak kolegium zostało, a nienawiść przybrała odtąd charakter nieodpowiedni godności zgromadzeń naukowych. Uczniowie obu szkół, pewni tolerancyi od przełożonych, a nieraz i podżegani od nich, wiedli z sobą liczne bitki na kije i pięście; 1625 r. przy podobném spotkaniu zginął jeden student, kilku odniosło rany, a nauczyciele nie szczędzili się nawzajem w polemicznych broszurach. Do takich należą np. *Gratis akademika Brosciusza*, i odpowiedź na *Gratisa* Jezuitów Fryd. Szembeka, *Obrona kolegium Mateusza Bembusa* i *Zniesienie obrony rektora Jakuba Najmanowicza* — *Memoriale exorbitancyi i procesu akademii krakowskiej* (ze strony akademii), *Respons na dyskurs dwóch ziemianinów* (ze strony akademii).

Tak więc mimo silnej protekcyi, jakiej doznawali od przychylnego im Zygmunta III, nie mogli Jezuici dopiąć swych zamiarów, aby zniszczyć znaczenie akademii krakowskiej i w swoje dostać ręce przywileje przez nią dzierżone. Akademia miała w kraju powagę, którą jej więcej niż dwuwiekowa przeszłość i dawne zasługi i świetność nadały. Ztąd opinia publiczna nawet u tych, którzy pierwsiastkowo przychylném lub obojętném okiem na Jezuitów patrzyli, obruszyła się na nich, kiedy się odważyli powstać przeciw poważanemu w kraju zakładowi. Nietylko stany świeckie na sejmikach i sejmach potępiały ich postępowanie i zamiary, ale nawet biskupi i kapituły. Dla zrównoważenia ich wpływu założył Jan Zamojski w 1595 r. akademię w Zamościu i wezwał do niej nauczycieli z akademii krakowskiej. Z tego powodu nie potwierdził jej Zygmunt III i dopiero przez Michała Korybuta 1669 r. potwierdzenie otrzymała. W tym samym celu Radziwiłłowie zaprowadzili w Ołyce kolonię akademii Zamojskich. Pomimo więc licznych stronników mieli Jezuici i swych nieprzyjaciół.

Po śmierci Zygmunta III zachmurzył się bardzo ich widnokrąg. Władysław IV nie lubił nigdy Jezuitów ¹⁾, a zaraz za wstąpieniem na

¹⁾ Sławny jest portret Zygmunta III w wielkiej peruce, z której za każdym lokiem wyglądał Jezuita. Władysław IV był namalowany w postaci oczyszczającego głowę ojcowską z Jezuitów (Koll. St. ośw. I, 61).

tron oddalił ich wszystkich z dworu. Sejm wydał uchwałę znoszącą szkołę jezuicką w Krakowie, a Ossoliński, niegdyś uczeń akademii krakowskiej, w czasie swego poselstwa w Rzymie, wyrobił podobny wyrok u papieża Urbana VIII. Nadto dla zmniejszenia wpływu Jezuitów sprowadził król z Włoch Pijarów, zakon świeżo przez św. Jana Kalasante go założony.

Otworzyli oni najprzód szkoły w Warszawie, a wkrótce po rozmaitych stronach Rzeczypospolitej o 28 ich zakładów naukowych, w których tylko elementarnie uczenia udzielali. Jednakże Jezuitom na tych samych miejscach, oje i głosili, że Pijarzy nie są rozpocząć z Pijarami, jak nie-żanie, na każdym kroku starawstawały ustawiczne procesy za nieraz przyczyną trybunały części wypadały niekorzystnie wielkiego znaczenia, aż Konar-ędzy nimi zaprowadził i tym ddał ręce.

Nie będziemy się rozszerzali nad dalszym ciągiem walki między akademią a Jezuitami, którzy ją wkrótce po śmierci nieprzychylnego im Władysława IV na nowo rozpoczęli. Wszystkie jednakże ich usiłowania od r. 1650 aż do zniesienia zakonu, aby jeśli już nie można było w Krakowie, założyć akademię w Poznaniu albo we Lwowie, pozostały bezskuteczne, chociaż wytrwałość Jezuitów była nieustraszoną.

Na pozór sądząc, nigdy stan oświecenia nie był powinien być świetniejszym jak właśnie w tej epoce. Rzeczpospolita posiadała 4 akademie: krakowską, zamojską, wileńską, będącą w rękach Jezuitów, i kijowską, którą dla wyznania greckiego za Jana Kazimierza założono. Dwa zakony katolickie z powołania swego oddane wychowaniu (nie licząc już innych mniejszego pod tym względem znaczenia, jak Teatyni, Bazylianie i t. p.) posiadały liczne po całym kraju zakłady—każde wyznanie protestanckie, jak Lutry, Kalwini, Socynianie, Bracia Czescy, dla zapewnienia własnych interesów, wszelkimi siłami podnosiło coraz nowe szkoły.

W rzeczy samej liczba szkół i uczących się jest bardzo znaczną. Za Zygmunta III i Władysława IV było szkół wyższych chrześcijańskich 68, między temi 56 katolickich; słuchało w nich nauk przeszło 20,000 młodzieży. Szkólek elementarnych było najmniej 1,500, a uczących się można liczyć na 30,000. W latach następnych, tak nieszczęśliwych dla Polski, liczba szczególnie szkół wyższych ciągle się pomnażała, około 1740 wynosiła ona ogółem 112 szkół wyższych, a uczniów w przybliżeniu 22,400.

Mimo to były to czasy wielkiej ciemnoty, w których nietylko zatracono dawne światło, ale nawet zdrową myśl i naturalny rozsądek, nabywając natomiast zabobon, fanatyzm i najfalszywsze wyobrażenia religijne i społeczne. Wina tego upadku ciąży na tych samych szkołach, które nie spełniając swych naukowych obowiązków względem

społeczeństwa, używały ich za silne stanowiska, z których swój wpływ rozciągały do przeprowadzenia swoich prywatnych i samolubnych celów, wprost sprzeciwiających się oświacie.

Akademia krakowska wielkiej niegdyś używała sławy, krótki jednak był czas jej zasługi i świetności. W XV wieku zakwitły w niej nauki medyczne i matematyczne—i to właściwie ugruntowało jej sławę; inne bowiem gałęzie wiedzy: prawo i filozofia szczególnie nie znalazły w niej godnych reprezentantów. W wieku następnym ta świetność błędnie już zaczyna; akademia nie była zdolną zadowolnić wszelkich potrzeb wykształcenia i dlatego ci, którzy je chcieli dopełnić, musieli światła za granicą szukać. Pewna nieruchomość i martwość należała do cech tej akademii, tak że nie tylko nie wchodziła dobrowolnie na drogę postępu, ale nawet wzdrygała się postępować nią za innemi. Prócz Kopernika, nie wydała ze swego łona ani jednego geniuszu, któryby dał początek nowej idei, a choćby tylko rozpowszechniał idee gdzieindziej wyrobione i przyjęte. Średniowieczność ze swym scholastykiem ustawicznie na niej ciążyła. Do tego przyczynił się duch kasty, jaki się między nauczycielami wyrobił, zazdrośny wszelkiemu obcemu powodzeniu w rzeczach umiejętności, niecierpiący wszelkiego współzawodnictwa i osłaniający swą małość szatą z dawnych lat przechowaną powagi. Kiedy naród najwięcej potrzebował światła, akademia kreowała doktorów, rozdawała honory, ale poza murami szkoły cała ich mądrość na nic się nie przydała. Od roku 1632 począwszy, żaden z profesorów nie wydał dzieła uczonego albo przynajmniej pożytecznego.

Kiedy 20 lat przedtem (1610) biskup Tylicki chciał zaprowadzić w akademii potrzebne zmiany, akademia oparła się temu chwalebniemu zamiarowi. Ale też doszła do tego, że jeden z jej rektorów oświadczył 1660 r. przed biskupem Trzebickim, że profesorowie jej za ledwie warci byli być mistrzami szkół niższych.

Przez walki z Jezuitami akademia zamiast się podnieść, upadała tylko. Mimo zwycięstwa stale jej sprzyjającego, utraciła około 40 szkół na rzecz Jezuitów, a gorszą klęskę poniosła jeszcze przez to, że przyswoiła sobie system naukowy swych przeciwników. Tracąc więc tyle sił na spory, dotyczące się jej powagi na zewnątrz, zaczęła naśladować wiernie Jezuitów w sposobie nauczania i urządzeniach, które bynajmniej nie miały nauki na celu, ale owszem były prózną stratą czasu i obalamuceniem umysłów.

Akademia, jak dwa wieki temu, trzymała się filozofii Arystotelesa według wykładu św. Tomasza; kto się promował na doktora filozofii, „musiał przysięgać, jako inaczey nie będzie trzymał i uczył, tylko *juxta mentem divi Thomae*.” Cóż doktorowie filozofii byli obowiązani prawie po kościołach panegiryki na cześć świętych. „Systema Kopernika (który był niegdyś uczniem i chlubą tej szkoły) nie było przyjęte ani w astronomii, ani w fizyce... astronomia nie miała obserwatorium, a fizyka zatrudniała się tylko metafizycznymi kwestyami.” Algebry zupełnie nie znano. Przez kilka, kilkanaście lat nie promowano na lekarzy.

O wszelkim wogóle postępie, jaki świat w naukach uczynił, nie chciano tu nie wiedzieć, zasłaniając się najczęściej prawowiernością. Kiedy Załuski, biskup krakowski, będąc w zażyłości z Krystynem Wolfem, pragnął go sprowadzić do Krakowa, aby dał publiczny kurs matematyki i filozofii, akademia oparła się temu, aby heretyk miał w niej wykladać. Załuski posłał tedy do Hali ks. Świątkowskiego dla udoskonalenia się pod Wolfem w matematyce i fizyce. Ale kiedy ten za powrotem nowe poje-
dowali go do tego stopi-
na akademię krakowską
„jak ten odwieczny pos-
cze wielbionu jakieś bó-

Na obronę jedna
że wszystkie niemal c
stanie się znajdowały.

rzył okrąg umysłowy,
myślicieli, a nie publ
Kollataj: „Zgoda trzebi
demia krakowska co d

w bardzo nizezemnym stanie, był to jednak starożytny gmach, nie ustę-
pujący w wielu ustanowieniach najslawniejszym w Europie akademiom,”
a na inném znów miejscu: „szkoła główna paryzka i *sapientia* rzymska
były zbiorowym wzorem krakowskich nauk aż do naszych czasów.” Re-
formy w niej, po wielu walkach z ciemnotą, zazdrością i intrygami, do-
konał dopiero Kollataj 1780 r.

Akademia Zamojńska, filia krakowskiej, nie miała w swych dzie-
jach ani jednej chwili świetności. Opatrzoną była szczupło, bo roczny
jój dochód nie przeniósł nigdy 13,000 złp. dzisiejszych. Miewała zale-
dwie 8—14 profesorów, a liczba uczniów wraz z niższemi szkołami nie
przeniosła nigdy stu.

Akademia posiadała jeszcze inne swe kolonie, jako to: kolonie
akademickie i szkoły wyższe, odpowiadające mniej więcej dzisiejszym
gimnazyom. Stan ich podobny był do szkół jezuickich, a nawet od nich
były daleko niedzniejsze, dlatego nie będziemy o nich mówić osobno.

Szkoły jezuickie dzieliły się na pięć klas, z których dwie naj-
wyższe zwano humaniora. Prócz tego przy wielu bogatszych kolegiach
były 3 kursa filozofii i 4 teologii. Akademia wileńska posiadała również
tylko dwa wydziały.

W trzech niższych klasach uczono wyłącznie gramatyki łacińskiej
podług osławionej książki Emanuela Alwara Soc. Jez. zawilej i niezro-
zumiałej. Kollataj, któremu w tych rzeczach można zupełnie zaufać,
takie wydał zdanie o Alwarze, który od owych czasów wszedł u nas
prawie w przysłowie i stał się typem dzieł bezużytecznych: „Była ona
prawdziwie doskonałą książką dla nauczycieli i tych, którzy już umieli
język łaciński, lecz wcale nieużyteczną dla dzieci.” Przy stosowném
więc objaśnieniu ze strony nauczycieli mogła się ta książka na coś
przydać, ale nie było wolno ani na jotę od niej odstępować, tak że tyl-
ko machinalna pamięć zatrzymywała coś z tych niezrozumiałych defini-

— prowadzał, akademicy przesła-
— romadzenie opuścić. Patrzący
— m Wibicki powiada, że była...
— przez podanie tylko bałwochwal-

— owskiej musimy to powiedzieć,
— sytety europejskie w podobnym
— chnął naprzód oświatę i rozsze-
— m pojedynczych ludzi, wielkich
— rj. Dlatego słusznie powiada
— naniem rzetelném, iż lubo aka-
— i umiejętności znajdowała się

1. Prócz tego od najpierwszych zaraz początków niemających
nia o łacińskim języku uczono go po łacinie.

W dwóch najwyższych klasach wprawiano młodzież do pisania po
oza i wierszem. Prozy uczono najwięcej na Cyцерonie, nie
c jednak lepszych historyków i poetów; w poezyi podawano
ata, podług których uczniowie pisali epigramy, ody, elegie,
yło najwyższym stopniem doskonałości poetycznej—panegiryki
wziętych, dla znakomitszych członków zakonu, dla duchownych
h panów zgromadzenia. O poezyi w tych wierszach niema
leżała ona całkiem na igrasze słów i rytmów i na dzikiem po-
ojęć starożytniej, w znacznej części mitologicznej poezyi, z mi-
mi i ascetycznymi wyobrażeniami Jezuitów, tak jak się to z fi-
olastyczną działo, gdzie Arystotelesa popierano doktorami
nawzajem. Tak np. naśladowano eklogi Wirgilego w sielance
Ignacy i pierwszy jego towarzysz Piotr Faber pod postacią
Lisida.”

ata te, których pamięć nam się przekazała, pokazują dokła-
akim kierunku Jezuici rozwijali umysły młodzieży. Egzalto-
ia nich młodzież do bigoteryi i dewocyi, albo też wysilała swą
ą fantazję, aby powiedzieć coś o rzeczy, która leżała zupełnie
bem jej doświadczenia i pojęcia. W jakim znów duchu kształ-
zi tę młodzież na przyszłych obywateli, widać z takiego np. te-
ory był na list podany: „Do jednego z panów, aby na sejmie
podatków uchwalać nie pozwalał.”

obne dążności tém były niebezpieczniejsze, że szkoły podów-
zupełnie wyjęte z pod władzy zwierzchności świeckiej; Jezuici
eli całkowite pełnomocnictwo kształcić tak, jak to było zgodnie
mi. Trudno się dziwić, że przy wpajaniu podobnych zasad
istwa, kraj był bez obrony i bez wojska, a sejmy rwano jeden
n.

i szkoły akademickie, t. j. zostające pod zwierzchnictwem uni-
i krakowskiego, bawiły się w podobne nedorzecznosci. Ich
e nie na lepszych tematach zaprawiali swój umysł do myślenia
ądnego stylu. W kolegium akademickim poznańskim takie
zano: Dlaczego świętych trzech królów gwiazda prowadziła do
—Mowa potępiająca przeciw Herodowi królowi żydowskiemu,
wziętych Młodzieniaszków¹⁾. I biedny Herod został najnego-
zelżony barbarzyńską łaciną przez polskiego młodzieniaszka.
ni zadaniami obciążano bardzo młodzież; w ciągu jednego roku
sieli ich napisać.

maczono przytém i rozbierano autorów, ale największą uwagę
na to, aby młodzież jaknajwięcej z nich ustępów umiała na-
latego to pradziadowie nasi mieli zawsze gotowy zapas różnych
łacińskich, któremi pstrzyli swą rozmowę i pismo. Tym sposo-
bez innych przyczyn, wdzierały się w nasz język makaronizmy,

ale to wypracowanie przedrukował Łukaszewicz w „Historyi szkół“ I, 223

bo jeśli w szkole było dowodem uczoności umieć na pamięć jaknajwięcej trzasków łacińskich, dlaczegoż i w dalszym życiu nie miał się każdy popisać swą erudycją? Z greczyzny czytywano z początku niektóre wyjątki z Demokryta, Platona, Tucydyna, Homera, Pindara, ale od czasów Jana Kazimierza zupełnie tego języka zaniedbano, podobnie jak w akademii krakowskiej i w szkołach akademickich.

Nauka języków klasycznych zupełnie przeto nie odpowiadała swemu celowi i daleką była od tego, co dziś filologią nazywamy. Jedynym jej celem było, aby się na dobrych tematach, jak z języka i zaopatrzyć swą pamięć, a nie słono, aby pogłębić ducha pisarzy i brać z nich prawdziwe umiarły świat. Dla strzegali surowo, aby rozmawiali; a ci, którzy tak zwani wówczas po wyobrazić, do jakiej i którzy bezwątpienia o l bą nie dysputowali.

Zgad-to znajomość klasycznej łaciny upadła u nas w tej epoce— a w żadnym z pisarzy piszących po polsku nie znać prawdziwych i głębszych studyów nad literaturą starożytną. Zepsuta łacina coraz więcej się rozpowszechnia, zwłaszcza gdy Pijarzy przyniesli z sobą z Włoc tak zwany styl Florida, który tam około r. 1640 powstał, a którego Jezuici i inne ciała naukowe szybko się chwyciły.

W poprzednim okresie byli u nas pisarze, którzy dorównywali swym wzorom. Łacińska proza Orzechowskiego posiada całą klasyczną wytworność i czystość, wiersze Krzyckiego pokazują głębokie przejęcie się duchem i formą starożytną. Kochanowski, pisząc po polsku, nadawał swym myślom i językowi tok klasyczny, i zdolną w swych pieśniach naśladować wiernie Horacego, a w „Odprawie posłów” dowiodł, jak jasno i prawdziwie posiadał pojęcie o greckim dramacie. Nie podobnego nie znajdziemy u poetów tej epoki — nie znać na nich zupełnie wykształcenia klasycznego. Liczba piszących po łacinie zmniejsza się — a w dosko nale-ei stylu łacińskiego jeden Sarbiewski tylko stanął na równi z poprzednikami. Nie załujemy bynajmniej, że łacina wychodziła w piśmie z użycia, ale uważając, że w mowie jej zaniedbania nie podnosił się język narodowy, należy przyznać, żeby więcej może było pocieszające, gdyby choć jednym językiem pisano czysto i poprawnie, niż że pomieszano oba razem i zrobiono z tego dziwotworną mowę, która i myśl samą traciła zeszpecie i wypaczyc.

Łacina ta, którą w szkołach z takim mozolem uczono, traciła w życiu coraz więcej swe znaczenie, zwłaszcza odkąd język francuzki stawał się językiem dyplomatycznym i wyższych stanów. Ludzie dworscy i możni już podówczas mało gardzili i kładli obok z polszczyzną, a reszta mieszkańców mało co rozumiała. Tylko trybunały, sądy szla

checkie i miejskie, a nawet wsie pod prawem niemieckiem będące, w Wielkiej i Małej Polsce trzymały jej się jeszcze. Znikczemniawszy zatem przez pospolite używanie i utraciwszy cechę wykuintności i poloru, stała się starym sprzętem wyszłym z mody, który pozostawiono do użytku tym, którzy nowszych posiadać nie mogli.

Podobną rolę odgrywała literatura klasyczna w tej epoce. Pisarze nasi żyli jeszcze po większej części jej reminiscencyami, była jeszcze ona dla nich bóstwem, przed którym uderzali czołem, ale serce ich było już dla niej obojętne, nie oddawali jej się z zamiłowaniem, więcej ze starego zwyczaju i z braku własnej twórczości, niżli z prawdziwej potrzeby ducha.

Było to koniecznym następstwem wychowania, jakie odbierali, a nawet powiemy, że wynikało z natury piśmiennictwa przeszłego okresu. Koleją tego świata każda rzecz doszedłszy do swego zenitu, staczać się musi następnie do upadku. Jakkolwiek literatura zygmuntońska świetnie się rozwinęła, brakowało jej zapewne głębszych podwalin, bo była tworem naśladownictwa, które bardzo prędko się zużywa. Właśnie dlatego, że w poprzednim okresie klasycyzmu tak bardzo się rozszerzył, musiał się stać z czasem rzeczą powszednią i zwyczajną, która coraz więcej traci przez używanie ze swęj sztucznej pozłoty, aż w końcu pokaze się mniej szlachetny kruszec. Pisarze i poeci XVII wieku nie czuli już konieczności i potrzeby, aby zbliżka i dokładnie przypatrzeć się starożytnym wzorom, jak się to zwykle dzieje, gdy ktoś idzie już po utartęj drodze. Każda idea traci na swém znaczeniu po pewnym czasie, jeśli jej druga nie odświeży i nowego życia nie doda. Wiek XVII żadnej nowej nie utworzył sobie, żył pracą poprzednich czasów, i gdy tamci ludzie naśladowali oryginały, ci byli naśladowcami naśladowców. Cóż więc wzięli z klasycyzmu? łupinę bez jądra, imię bez rzeczy, pozorny blichtr erudycji, którym, sądzymy, że w najlepszej nawet wierze, chcieli zaćmiewać oczy swego pokolenia.

Pod tym względem zachodzi podobieństwo między nimi a klasykami księstwa warszawskiego, którzy również szli pod sztandarem klasyczności, nie znając zupełnie pana, któremu służyli. Dziwne to są zaiste zjawiska w umysłowym życiu narodów. Brak jedynie samodzielności i gnuśność ducha mogą wytłumaczyć, jak ktoś ogłasza się prorokiem i obrońcą idei, którą pierwęj swą nieświadomością i zaślepieniem w rzecz istotnie od niej różną przemienił, której nie poznał i nie zbadał. Jest-to jakby herezya lub fanatyzm w literaturze—utworzyć sobie bóstwo niezgodne z jego objawieniem, albo walczyć za sprawę w ślepęj wierze zasłyszanej za ledwie zkądś tradycji.

Powiedzieliśmy już raz, że pisarze nasi XVI wieku szczególnież zapatrywali się na najpiękniejszą bezwątpienia stronę literatury starożytnej, t. j. na jej ducha obywatelskiego i humanitarnego, i czerpali z niej wzory mądrości, instytucyj, które do własnego kraju zastosowywali, i obyczajów, które najwięcej odpowiadały członkom takiego społeczeństwa, jakim była Rzeczpospolita. W tym celu więc oddawali się studjom tych autorów starszych, którzy żyli i pisali w czasach, kiedy ich ojczyzna znajdowała się w zdrowym stanie swego żywota, i kiedy

Jest-to pierwszy objaw nowożytnego ducha, gdzie człowiek, jako człowiek, czuje się w świecie, którego więcej jeszcze spotęgowało następnie chrześcijaństwo. Serce przeto człowieka i jego namiętności, uczucia całkiem osobiste, jak np. miłość, stają się dla nich przedmiotami pierwszego znaczenia—role nauczycieli swego narodu przemieniają na role sztukmistrzów i artystów: nie udzielanie zdrowych rad, przepisów moralności i wpływanie na bieżące wypadki są teraz ich celem, ale rozbudzenie fantazyi w czytelniku i kreślenie jej żywych i poruszających serce obrazów. Sztuka to dla sztuki, poezya dla przeniesienia w świat poetyczny. Jest-li to postępem czy upadkiem? nie sniemy rozstrzygać, zwłaszcza, że kwestya ta, stosownie do czasów, w jakich żyje-

my, rozmaicie bywa sądzoną, i jedno jak drugie zdanie równie gorliwych znajduje obrońców i przeciwników. Najstosowniej może byłoby oba te rodzaje zupełnie od siebie oddzielić i pozwolić każdemu iść w swym kierunku, bo zawsze znajdują się poeci, którzy będą szukać natchnienia w ideach swojego czasu, jak i tacy, których zagrzewa odwieczna a przecież zawsze nowa historia serca ludzkiego. Każdy naród powinien wiedzieć, kiedy ma jednych nad drugich przenosić. Arystofanes, podnosząc Aischylosa, potępił Eurypidesa, i trudno zaprzeczyć, żeby pierwszy nie był większym greckim poetą, żeby nie przewyższał swego następcy w plastyce i wielkości obrazów, w prostocie swjej kompozycji i języka. A przecież Eurypides posiada znów to, o czém Aischylos nie miał jeszcze przecucia—i większym jest od niego malarzem serca ludzkiego.

Ale powracamy do naszego faktu, że w duchu poezyi polskiej dostrzegamy pewną zmianę, a mianowicie, że poezya osobistych uczuć, poezya fantazyi i serca ludzkiego zaczyna sobie w naszej literaturze zdobywać stanowisko. Jakie inne wpływy, oprócz wspomnianych poetów rzymskich, działały jeszcze w tej mierze, powiemy na swym miejscu, uprzedzając tutaj, że nie rozszerzamy tej zmiany do całej naszej poezyi ówczesnej, ale tylko do pewnej jej gałęzi, która na niej świeżo teraz wyrasta.

Tyle o stanie języka łacińskiego i o literaturze starożytnej w tej epoce. Inne nauki we wszystkich ówczesnych szkołach miały tylko poboczne znaczenie. Historii i geografii uczono wrywkami i bez żadnego systemu przy objaśnieniach autorów starożytnych; historii polskiej na Florusie Pastoryuszu. Tylko „dla niektórych studentów kilka razy w tydzień po godzinie dawano matematykę,” trzymając się Euklidesa w tym wieku, kiedy Newton, Leibnitz i inni umiejętność tę daleko naprzód posunęli. Aby schlebiać rozszerzającej się wówczas modzie, uczyli Jezuici języka niemieckiego i francuzkiego, „ale nie z takim rygorem jak łaciny; wolno było tych przykładów uczyć się i nie uczyć się na seryo, albo tylko się przypatrywać, być na lekcyi i nie być...” Na kursach teologicznych trzymano się teologii św. Tomasza, filozofię wykładano według Arystotelesa w sposób zupełnie średniowieczny, odrzucając zupełnie nowożytną filozofię, która właśnie w XVII wieku znaczne postępy uczyniła.

Powiedzieliśmy wyżej, że i akademia krakowska innej filozofii nie znała i znać nie chciała. Najprostsze więc pojęcia, które dziś znane są dzieciom w szkołach elementarnych, nie mogły się przedrzeć przez mgłę ówczesnej ciemnoty. Pierwsi Pijarowie odważyli się oświecić trochę umysły, już na samym schyłku tej epoki, o której mówimy.

Okolo r. 1749 „czyli trochę wyżej” wydrukowali „w jednym kalendarzyku politycznym niektóre kawałki z Kopernika, dowodząc, że się ziemia obraca, a słońce stoi.” Jezuici i inne zakony z ich namowy podnieśli krzyk na Pijarów i wydawali książki zbijające to niebezpieczne zdanie. Nawet na swych scenicznych widowiskach wysmiewali pijarską filozofię. W jednym takim dyalogu wystawili filozofię „pod osobą klučznicy, czyli szafarki, krzątającej się i rachującej na to, że tych wszystkich potrzeb, co przedtém do kuchni dostarczano, na lekcję do księdza

chowanie, pokazuje następujący przykład. Pewien Reformat na popisie szkół pijarskich, nie mógł sobie wytłumaczyć, jak z maszyny elektrycznej wydobywają się iskry. W końcu, jak czartowski figlów położył pod korbę woskową, która się złamała, a Reformat ogłosił fizyczne doświadczenie w swojej książce.

Pijarzy jednak, pomimo téj nieprzyjaźni i przeszkód, na tej rozpoczętą drogą. Ustęp, który tu przytoczę z książki, która nam, czego się u nas zaczęło dowiadywać dopiero w tym czasie, atém czego tak długo nie wiedziano, i jakie to prawdy, które dotychczas napotykały zawzięty opór ze strony Jezuitów i ich spojonych scholastyką. Pijarzy tedy „coraz nowy jakiegoś rodzaju z teraźniejszych wódzów filozoficznych i Kopernikowskich, Newtona, Leibnitza, dokazywali tego, że wszystkie prawa przyrody, czyli naukę *recentiorum*, według której nie jest słońce koło ziemi, tak jak pieczenie nie jest ogniem, nie ogień koło pieczenia. Że koloru nie masz żadnego, tylko te barwy, które na nich widzimy: białe, czarne, zielone, czerwone, sprawuje temperament oczu i światła, czego jest widać np. w dzień zielone, w nocy przy świetle wydają się czerwone, ból, świerzbień i inne czucia nie mają swego powodu w ciele, ponieważ ciało bez duszy nic nie czuje. Mniemano, że ciało nie czuje bez duszy, jak dusza bez ciała; organista nie gra bez organów, a jeśli czucie jest tylko w duszy, to téż i głos nie jest. Zgola pod koniec panowania Augusta III, jakoś wśród czasu panowania jego, w Niemczech początek nowa filozofia, ale z wielką bojaźnią przed Kościołem; ośmieliła się zupełnie w końcu jego panowania.

Nieprzyjazne więc współzawodnictwo dwóch zakonów, które w tym czasie umysł niektórych Piarów zdołało zwyciężyć.

cznych sztuk łamanych i byli zdolni po polsku lub po łacinie napisać panegiryk na wjazd biskupa lub wojewody, na śmierć lub wesele swego sąsiada lub protektora.

Było to napozór wykształcenie praktyczne i odpowiadające potrzebom narodu żyjącego ustawnie życiem publiczném na elekcyach, sejmach i sejmikach, na polu bitew. Jednakże praktyczność ta nie miała głębszej podstawy, bo wychowanie nie kształciło człowieka w obywatelu Rzeczypospolitej, nie obznajmiało go z dziejami ojczy-stemi i obcych krajów, nie zapoznawało z naturą, nie uczyło sądzić i myśleć, krępując ducha w więzy filozofii scholastycznej i w miękkie kajdany wymyślnych ozdób retorycznych — nie dawano najmniejszego wyobrażenia o świecie i nie dozwolono głębiej zapuścić się po skarby w duchu ludzkim spoczywające. Napozór udzielano wiele wiadomości—ale pochodnia téj wiedzy nie miała światła: panowała ciemnota gorsza niż zupełny brak wykształcenia, bo to, jakie było, spaczało wyobrażenia i na błędne drogi wyprowadzało umysły.

Pod tym względem odniosło ono zupełnie pomyślne skutki. W całej téj epoce najtęższe głowy nie są wolne od przesądów i wad odebranego wychowania. Nie było to następstwem powszechnego stanu w Europie, jak niektórzy niezupełnie szlusznie zapewniają, ale szczególnych krajowych okoliczności. W wielu europejskich narodach jest to epoka nadzwyczaj świetna w historii rozwoju umiejętności i rozlaniu się prawdziwego światła. Najbliżsi wprawdzie sąsiedzi, Niemcy, przygnębieni klęskami 30-letniej wojny, popadli w podobny letarg, zwłaszcza, że i u nich podobne przyczyny działały, zapomnieli o swéj literaturze, skazili język, a później oddali się niewolniczemu naśladownictwu francuszczyzny. Ale w Anglii, we Francyi, cywilizacya nowożytna datuje się właśnie od tego czasu i ogromnemi krokami naprzód się posuwa. Tam pozbywano się przesądów, rzucono podwaliny do dzisiejszej umiejętności historii, badano naturę i stworzono nauki przyrodzone—w filozofii wstąpiono na drogę oryginalną, odrzucając powagę Arystotelesa, a więcej jeszcze jego scholastycznych komentatorów. Wystarczy przypomnieć, że to jest wiek Bakona Werulamskiego, Deskarta i Leibnitza, który w powszechnym upadku swéj ojczyzny utrzymuje sławę niemieckiego ducha. W tym samym właśnie XVII wieku powiedziano sobie na drugim końcu Europy: „*Cogito, ergo sum*”—i myśl podniosła i uszlachetniła to społeczeństwo, że byt jego rozwijał się i dochodził do coraz większej świetności i siły. U nas prawda tego filozoficznego twierdzenia udowodnioną została w przeczącém znaczeniu.

Kiedy Jezuici byli niejako bronią zaczepną na zwalczenie herezyi i wolnego ducha — bronią odporną do tego samego celu była cenzura duchowna. Powstała ona jeszcze pod reformacją, w krótkim czasie po wynalezieniu druku, kiedy powiększyła się łatwość udzielania myśli i rozszerzania zdań rozmaitych. Nie wszystkie jednak narody chciały ją przyjąć u siebie; przez XVI wiek, w czasie tak wielkiej swobody religijnej i tolerancyi, nie mogło być mowy o jéj zaprowadzeniu w Polsce. Chociaż zdarzały się już i wtedy wypadki, że tu i owdzie władze duchowne katolickie, albo i świecka zwierzchność (np. Zygmunt I wyda-

...na wzór trydenckiego indexu wydawali u
bitorum jeden po drugim, że wkrótce 5 ich u nas b
państwa nie miały żadnego indexu osobnego dla sieł
iego, którego trzymało się duchowieństwo, Polska i
tylko jednej Hiszpanii przewyższyc się dała, kto
ych indexów.

Pierwszy taki index w 1603 r. wydał Bernard M
krakowski. Na mocy jego rozporządzenia odbył
arniach i spalono dzieła już dawniej wydawane, jak:
vae, Bielskiego *Kronikę*, wszystkie druki Wierzb
o, Rodeckiego, Sternackich i t. p.

Przybyła więc jeszcze jedna przeszkoda tamująca sw
ennictwa i niepozwalająca przedrzeć panującej ciei
wano autorom procesa i palono ich dzieła, jeśli t
narazili się przewodnikom ówczesnym oświaty. J
um" Klonowicza 1600 r. niszczyli Jezuici. Drukarza
sa Broscyuszowego, za powodem Jezuitów oćwie
wskim; Fraszki Kochowskiego cenzura duchowna
eyatura wydała autorowi proces; Wacław Potocki o
ez miał proces. Nie darowano nawet spoczywając
vi Kochanowskiemu, pomawiając go o herezyę, z k
t go Kochowski w Apologii, w „Niepróżnującém p
Podobnie i cenzura świecka nieraz postępowała. I
unt III dekret powstrzymujący wydanie na widok p
tomu I, wydanego przez Herburta, ponieważ wiele
iętami przez tego historyka. Żywot Władysława IV,
kiego, był spalony za czasów Jana Kazimierza, które
zielo to dedykował.

Dlatego kiedy Kochowski (w Niepróżnującém próż
ł śpiewać o światowym zakonniku, chociaż nie skan

giem powszechniej literatury i nieraz ulegali jej wpływom tłumacząc jej dzieła lub naśladowając je. Nietylko więc mieli przed oczami autorów greckich i rzymskich, ale także mniej lub więcej sobie współczesnych włoskich, francuzkich, angielskich, a szczególnie tych, którzy po łacinie pisali.

Tym sposobem literatura nasza czuła się częścią powszechniej europejskiej literatury i o tym związku nie zapominała. Wiadomo, iż Kochanowski przybył do Paryża, aby się zapoznać z Ronsardem, wodziącym rej w ówczesnym piśmiennictwie francuzkiem. Tenże Kochanowski przełożył *Szachy* współczesnego mu Hieronima Widy, najznakomitszego poety łacińskiego we Włoszech, i wprowadził pierwszy do naszej poezyi formę sonetu, wykształconą szczególnie przez Włochów. W poezjach religijnych Miaskowskiego daje się czuć wpływ owych religijnych poetów łacińskich we Włoszech, jak np. Sannazar, którzy biblię i dogmaty katolickie mieszały z mitologią. Górnicki tłumaczył *Dworzanina* 1566 z *Baltazara Castiglione*.

Szczególniej zatem, jak z tego widzimy, oglądano się na Włochy, na co rzeczywiście zasługiwały. Włosi najpierwsi odgrzebali dawne pomniki literatury starożytnej, najprędzej i najwięcej się na niej wykształcili, tak, że opierając się na podstawie klasycyzmu, utworzyli literaturę, która wiele oryginalnych żywiołów w sobie mieściła, a mianowicie wcielała w siebie średniowieczną romantyczność, a z nią ducha rycerstwa i cześć dla kobiet. Literatura włoska umiała pogodzić te nowe żywioły z tradycjami i formą literatury starożytnej i dlatego wyrosła także na literaturę klasyczną. Dzieła Dantego, Boccaccia, Petrarki, Aryosta i Tassa postawiły ją za wzór do naśladowania, nie mówiąc już o tém, że Włochy posiadały także bardzo wielu znakomitych poetów łacińskich. Tym sposobem Włosi, jako tacy, którzy najlepiej wychodzili u siebie studia klasyczne i w literaturze narodowej najwięcej się do starożytnych zbliżyli, zajęli z czasem ich miejsce, i jak dawniej zwracano uwagę tylko na starożytną literaturę, tak później zaczęto zajmować się włoską i ją naśladować.

Wpływowi temu uległy i inne kraje. Ludwik XII i Franciszek I starali się zaszcześcić gust włoski we Francyi. Nie odniosło to jednak pożądanego skutku. Francuzi, formalizmowi zawsze więcej hołdujący, nie mogli się przejąć ciepłem poezyi włoskiej i wzięli z niej tylko formy zewnętrzne.

Polska również oddawna miała najwięcej na Włochy zwrócone oczy, jako na kraj, w którym znajdowała się siedziba głowy religii, jako na kraj najwięcej w cywilizacyi posunięty i najwięcej pielęgnujący nauki. Zewnętrzne przyczyny nie małą w tém odegrały rolę. Małżeństwo Zygmunta I z Boną torowało również drogę wpływowi włoskiemu. Zygmunt August na ten sposób był wychowany i na dworze jego zachowywano wiele włoskich zwyczajów i wielu Włochów się przewijało. Następnie kiedy język, ubiór i zwyczaje włoskie stały się modą europejską, nie potrzeba było nawet podobnych związków krwi, aby ten wpływ utrzymać. Jezuici przybyli do Polski z zagranicy i z Włoch, a tak dobrze położeni na dworze Zygmunta III nie małą zapewne przyczynili

...sławozna się świetnością ozdób; był
je pewien l'abbé francuzki, podróżujący po Pols
age de Pologne dans 1688 et 1689, p. 46), sala z gal
dna z największych w Europie. Teatr posiadał
ryę i stałą orkiestrę. Aktorowie włoscy utrzymali
wań; jeszcze według powyższego świadka grywali
aż zapewne nie zawsze najlepsze rzeczy; i z tego po
h ów l'abbé do farserów francuzkich. „Ale to wszy
ycało Polaków” (*mais tout cela passe pour admira*
i królowa wieczór zwykle przepędzali na komedy
zymał nadto nadwornego poetę teatralnego, Wirgili
włoskie sztuki pisał. Były to zaś po największe
i widowiska sceniczne, przy których można było
ystawę i maszyneryę.

Tak 1635 r. przedstawiono na tym teatrze włoską
sza Paschaty „Dafnis,” którą następnie Twardow
żył, ale niema śladu, aby w tłumaczeniu była kiedy
o operę o świętej Cecylii, w czasie wesela Władysław
enatą. Scenariusz polski téj opery przechował się i
ojcicki w Teatrze starożytnym, tom 2. Zakończono
aletem: „Gładyatorowie.” 1649 r. miasto Gdańsk prze
trze, umyślnie na to zbudowanym na przyjęcie
ncyi Maryi Ludwiki, operę utworu nadwornego po
j treścią była miłość Kupidyna z Psychą.

Znajomość języka włoskiego zaczęła się także roz
ci w Wiedniu obok francuzkiego i niemieckiego język
łosku; na akademii krakowskiej wykładano go także.
a wydał w Krakowie gramatykę włoską po polsku
ki trwał jednak tylko głównie za Zygmunta III i W
te jednak zniknął prawie zupełnie.

większe, które aż jasność okien zasłaniały. Ci, którzy to widzieli, sarkali na to bardzo, że się tak dwór rozmiłował w tym narodzie i już nawet ministrowie podrygali na śpiew francuzki; sama tylko wolność polska nie miała w tém upodobania i wszystkiém tém pogardzała.”

Królowa przyprowadziła z sobą także wiele młodych dam francuzkich, jaśniejących powabem i dowcipem, które z właściwą kobietom sztuką twardych Sarmatów na układnych lub sentymentalnych kawalerów przetrabiały. Wiele z tych dam honorowych powychodziło za mąż za polskich panów i senatorów. Panna Gordon wyszła za Andrzeja Morsztyna, de Bethune za Jabłonowskiego, margrabianka d'Arquien za Zamojskiego, a powtórny ślubem za Sobieskiego Jana, przyszłego króla; panna Bessaine za Denhofa, podkomorzego koronnego; de Mailly za Paca, kanclerza litewskiego. Tym sposobem z krwią polską spływała się francuzka, a następnie wyrabiała się i zmiana, jaką we fizyognomii ówczesnych obyczajów spostrzegamy, szczególnież zaś w najwyższych warstwach społeczeństwa.

Na takim dworze musiała powstać galanteria, pozyskująca względy kobiet, polor zewnętrzny, jakim się wówczas francuzki dwór zalecał, a nawet to, co ważniejsze zapewne za sobą skutki pociągnęło, nieznaną dotychczas polityka, zręczność dyplomatyczna, intrygi, a wreszcie większa swoboda towarzyska, która niszcząc dawniejszy rygor i surowość obyczajów, dodawała życiu powabu, ale też wprowadzała do niego zepsucie i lekkość. Zjawił się także dotąd w Polsce nieznany „punkt honoru,” a z nim zagęściły się i pojedynki. Już Morsztyn powiada:

„Ale to prawy szlachcic, co najmniejszą zmacę
Krwia zmyć gotów—tego ja szlachcicem zwać każę.“

Odtąd dwór polski i wyższe stany miały już stale te własności i pozór, jaki dawniej, z wyjątkiem czasów Zygmunta Augusta, na nim się nie pokazywał.

„Mieniał się dwór natenczas, i nie bez przyczyny
Pełen włoskiej, hiszpańskiej, niemieckiej faryny,
Zazdrości ambitny: a za rządem czepców,
Najobfitsze jest żniwo plotków i pochlebców.“

pisze W. Potocki o dworze w czasie około 1648 r. do Lipskiego.

Znajomość języka francuzkiego stała się odtąd prawie powszechną między panami, a nawet dostawała się w inne warstwy, szczególnież między kobiety. Uczono go po wszystkich ówczesnych szkołach. Królowa Marya Ludwika sprowadziła do Warszawy 1654 r. Wizytki, a Marya Kazimira 1668 r. Sakramentki. Oba te zakony zajmowały się edukacją kobietą i udzielały jej najwięcej w języku francuzkim, ztąd polskie panny zapoznawały się z literaturą francuzką, a to najczęściej lżejszą.

Takiż sam pozór miał dwór warszawski za Jana III, bo i wówczas jego duszą, a poniekąd i duszą całej polityki, była jego żona Francuzka. Król sam oprócz innych języków posiadał francuzki i francuzczyzną przeplatał listy z wyprawy wiedeńskiej pisane do swój Marysienki. Cały dwór królowej, z wyjątkiem panien honorowych, 6 paziów, 6 lokajów i gwardyi, składali Francuzi, lubo Marya Kazimira, od 9-go roku życia

w Polsce wychowana, posiadała język polski i lepiej nim mówiła niż wielu rodowitych Polaków. Za to królewicz Jakób nosił się po francuzku, był zupełnie zfrancuziały. Francuzki kapucyn, brat Ange, kazał w kościele Sakramentek po francuzku i zachwycał swą wymową królestwo i senatorów polskich.

Więszego jeszcze znaczenia nabyła francuzczyzna za Sasów. Królowie ci nie umieli po polsku i bardzo mało po łacinie, konieczność zatem zmuszała do używania na dworze języka francuzkiego, bo niemiecki nie mógł się na nim przyjąć. Odtąd już francuzczyzna stała się wyłącznym językiem dworu i dyplomacyi.

Wtenczas to stało się także powszechnym zwyczajem wysyłanie synów po skończeniu edukacyi za granicę, a mianowicie do Paryża. Jeździli Polacy oddawna w cudze kraje po oświatę i nauki, od XV już wieku począwszy, ale przez długi czas Włochy były celem tych podróży, a zarazem rzeczywista chęć kształcenia się. Byli to ludzie niekoniecznie bogaci, a nawet w największej części obcym kosztem tam wysyłani, którzy powracali do kraju z obfitym plonem. Później w XVII wieku zwyczaj ten począł ustawać, zagnieżdżająca się w kraju ciemnota nie dawała czuć chęci do wyższego światła. Była to jedna z prezerwatyw, powstrzymująca dostanie się nowój filozofii i nowych pojęć do Polski. Tylko więc niektórzy ludzie zamożni i z większych rodów wyjeżdżali jeszcze za granicę i to już do Francyi i tam się kształcili, tak np. Opaliński i Morsztynowie.

Z wiekiem XVIII te podróże, jak powiedzieliśmy, znów się zagęszczają, ale teraz inny już ich charakter. Nie chodzi tu już o nabranie gruntownego wykształcenia, którego gdzieindziej prędzej niż w kraju nabyć było można, ale o przyswojenie sobie języka francuzkiego i zewnętrznej oglady. Takie były cele tych młodych wojażerów. „Po kilkoletniej podróży, powiada Kołłątaj, wracali oni do kraju nieumiejący o niczem więcej mówić, tylko o komedyanckach, o teatrach,” wprowadzając rozpustę, jaką zarażony był Paryż za czasów rejencyi Ludwika XV. Niektórzy rozsądniejsi posyłali synów do Lunevillu do króla Stanisława, których ten umieszczał w akademii przez siebie założonej. W XVIII wieku, jak dzisiaj, wiele młodzieży wprzód mówiło po francuzku niż po polsku. Sułkowscy i Mniszchowie od 12-go roku życia dopiero zaczęli się uczyć po polsku, a często i „dorośli kawalerowie” z trudnością tłumaczyli się w ojczystym języku.

Ulegając wpływowi francuzkiemu, zrobiła Polska toż samo, co reszta Europy, nad którą Francya ze znanych z historyi powodów materyalną i moralną władzę, od środka zwłaszcza XVII wieku, rozciągnęła jako naród najwyżej w cywilizacyi posunięty. Nie brakło do tego w Polsce także i zewnętrznych przyczyn, jak owe podwójne małżeństwo królów z Francuzkami, nieznajomość języka krajowego przez Sasów. Wpływ ten jednakże w epoce, o której mówimy, rozciągał się najwięcej do stosunków politycznych i towarzyskich. Nadał on dyplomacyi polskiej nowy kierunek, wywołał nawet kilka ważnych zdarzeń w naszej historyi, jak np. owa niedoszła do skutku elekcya Kondeusza, moglibyśmy nawet powiedzieć, że i wyprawa Sobieskiego pod Wiedn.

Ta francuzka polityka nienawistną była ogółowi narodu, jako plód zagraniczny i jako wbrew sprzeciwiająca się ustawom narodowym, a nawet zupełnie je podkopująca. Uważano ją na równi z dawnymi radami Kallimacha, które dawał Janowi Olbrachtowi, i z osławionym, choć niezupełnie słusznie, systemem Machiavella. Słyszeliśmy, jak się Pasek o Francuzach wyrażał. Kochowski Wespazyan w „Kamieniu świadectwa” t.j. obronie Jerzego Lubomirskiego, Mazarina i Richeuliego umieścił razem z Machiavellem i Sejanem pomiędzy harpiami i jędzami w Tartarze i tam kazał im knuć spiski na obalenie wolności Rzpltej, bronionej przez Lubomirskiego.

Literatura jednak francuzka, właśnie wówczas w rozkwicie swego pseudoklasycyzmu się znajdująca, nie może się podobnym wpływem poszczycić. Wciągu téj epoki zaledwie widać pierwsze początki dal-szego jéj znaczenia. Literatura ta musiała się duchowi czasu wydawać niebezpieczną. Oprócz bowiem dzieł posiadających zalety sztuki pięknej, jak ówczesny dramat i poezya francuzka, posiadała także wiele dzieł filozoficznych i innych oddychających duchem wolnomysłnym, postępowym. Coś podobnego nie mogło się pogodzić z ciemnotą, w jakiej sobie umysły powszechnie upodobały. Dlatego dopiero natenczas, kiedy sobie zamierzono poprawić wychowanie, obalić przesady i wprowadzić na drogę postępu, użyto do tego za broni literatury francuzkiej, rozszerzając jéj znajomość i naśladować ją. Przez 100 lat, pomimo ciągłych związków dyplomatycznych z Francją, mimo podróży tam odbywanych, mimo pokrewieństw zawieranych z rodzinami francuzkiemi, literatura tego kraju nie wywierała wpływu na naszą, chociaż ta, jako słaba i upadająca, gotową była na przyjęcie wszelkich zewnętrznych żywiołów. Tylko stany wyższe, posiadające język francuzki, znały ją w oryginałach. Ale za to w połowie XVIII wieku stała się wzorem naszym, a jéj naśladownictwo stworzyło nawet epokę całą, zwaną epoką Stanisława Augusta. Tak wielkiego wpływu nie wywarła u nas żadna literatura, oprócz starożytnéj, a ten, którego doznaliśmy od literatury włoskiej w XVI albo XVII wieku, nie może iść z nim w porównanie.

Wyliczymy tutaj tłumaczy i naśladowców obczyzny, a wogóle tych pisarzy, którzy tworzyli związek z literaturą zachodniej Europy i w mniejszym lub większym stopniu jéj duchem się przejmowali. Jako pierwszego należałoby tutaj położyć Piotra Kochanowskiego. Może nigdzie nie zhałaźł w owe czasy Tasso i Aryost takiego jak on tłumacza, przynajmniej niemieckie przekłady tych poetów, w kilkanaście lat po polskich dokonane, według świadectwa Gervinusa (*Geschichte deutscher Dichter, III, 117*), nie mają w sobie śladu wysokiego polotu i szlachetności oryginałów. Kochanowski przełożył Tassa *Jerozolimę* i większą połowę *Orlanda* Aryostowego, t. j. 1—25 pieśni, która dopiero przy końcu XVIII wieku przez Przybylskiego została wydana. Ale tak dla czasu, jak i klasyczności języka, należy Kochanowski do poprzedniej epoki, chociaż duchem przez te tłumaczenia swoje do obecnej się zbliża. Seraf. Jagodyński dał także bardzo piękny przekład dramatu: *Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny*.

en-to Morsztyn i w swych lirycznych poezjach przeję-
kiej i francuzkiej poezji, chociaż im z drugiej stron-
ie wielkiej oryginalności. Pomiędzy jego lirykami
den wiersz tłumaczony z włoskiego poety Sannazara
syche, choć co do treści wzięta z mitologii, napisana
naku. To, co posiadamy z poezji uchodzących za d-
o, są to także same tłumaczenia: *Trzech sonetów* i
iłości z tegoż poety i *Tryumfu wiary* z francuzki
szącego na wzór włoskiej ascetycznej poezji. Jerzy
żył *Pastor Fido* z Gwaryniego (1695), przy którym
aczenie romansu p. t. *Piękny Polak* z Prechac'a, c-
rzez X. Ossolińskiego. (Historja miłostek Agnulfy
aw Potocki przełożył słynny w swoich czasach al-
ny romans Johna Barclaya *Argenis* i napisał w du-
anicznych poemat *Syloret. Telemak* Fenelona znalazł
abłonowskim woj. rusk. (1726). Minasowicz przeło-
ryzeldy z Boccaccjusza. Kochowski w swém: *Dzi-
ie Sobieskiego pod Wiedeń* zapatrywał się widocznie
rzez Kochanowskiego *Jerozolimę* Tassa.

Ze samych tytułów tych dzieł, z których nieje-
st znane, i z kategorii, do której one należą, możn-
rzez nie nowy żywioł wpłynął na literaturę polską
ianowicie jest romantyczność, która stanowiła głów-
ownego i umysłowego średniowiecznej Europy,
XVII w. się dostała. Zjawiały się wprawdzie ju-
óre jej plody: jak np. „Historja o siedmiu mędrcacl
owy Marchoła z królem Salomonem jeszcze 1521 r.,
użyć jako literatura dla klas niższych, i rzeczywiście
ścić sobie nie mogły. W XVII zaś wieku najznako

w układném urojeniu i w obudzeniu zajęcia cel swój artystyczny zakładając. Staje się ona przyjemną literaturą, rozbudzającą ciekawość i zajmującą umysł przez wystawienie dziejów serca ludzkiego, mniej więcej wspólnych całemu ogółowi. W takich obrazach namiętność i wynikające z niej cierpienia albo kary najgłówniejszą grają rolę, pomiędzy namiętnościami zaś—ta, która jest powszechną niemal, t. j. miłość. Dotąd w literaturze rzadko ona była przedmiotem poetów, a ci, którzy jęj czasami poświęcali swe pióro, nie sięgali nigdy do dna téj namiętności, dotykali jęj zlekka w sielankowym lub sentymentalnym sposobie. Tak śpiewał J. Kochanowski o swojej Hannie, tak w kilku wierszach Sępa Szarzyńskiego nakreśliło się jego uczucie. Ale bo téż w podobny sposób było z miłością i w życiu; owego uwielbienia dla kobiety, jakie duch rycerski na Zachodzie w umysły wpoił, u nas nie znano zupełnie—chłodniejsza strefa, życie sielskie lub obozowe, wreszcie brak estetycznego wykształcenia, które z duszą zarówno rozwija i zmysłowość w człowieku, nie rozpałały serc namiętnością, jak pod gorącym niebem Italii, pośród licznych a ludnych miast, gdzie więcej podaje się sposobności do towarzyskich stosunków i do zepsucia. Ani platonizmu Petrarki, ani furji włoskiej, ani francuzkiej galanterji u nas nie znano. Miłość pojmovano tylko jako przywiązanie rodzinne w małżeństwie, jako lekką zalotność dla zaskarwienia sobie względów i wzajemności przed ślubem. Nie wpływała ona bynajmniej na losy człowieka, bo nikt nie oddał się jęj całą, że tak powiem, duszą swoją. W dziejach innych narodów znajdujemy rozmaite przykłady téj do wysokiego stopnia wygórowanej namiętności, pełne dramatyczności, a nieraz i nieszczęść; u nas parę zaledwie zdarzyło się podobnych wypadków i te przeszły w swych czasach niepostrzeżenie, bez sympatji ogółu. Po większej części nawet są one utworem późniejszych tradycyj i bliższe zapoznanie się z historją coraz więcej każe nam wierzyć, że w nich niekoniecznie serce i namiętność główną odgrywały rolę.

Teraz dopiero przez naśladownictwo obcej literatury stała się miłość przedmiotem natchnienia poetów i na kartach poezji XVII wieku wiele zabiera miejsca. Z nią razem pojawia się także w piśmiennictwie i kobieta, o której milczała prawie literatura XVI wieku, zajmująca się sprawami polityki i religii.

Od wieku zatém XVII datuje się u nas początek romansu i w tym to czasie przybywa ten nowy rodzaj poezji do naszej literatury. Te najpierwsze romansy są po największej części tłumaczone lub naśladowane i posiadają barwy zupełnie obce. Pomimo tego doszły widać prędko do wziętości i wielu znajdowały czytelników. Przekonywują nas o tém kilkakrotnie nieraz powtarzane wydania, a niektóre świadectwa współczesnych, szczególnież księży, którzy na podobną lekturę ze zgrozą patrzyli i naprzeciw nięj powstawali.

Jeżeli sobie przypomnimy, jaki był stan obyczajów w Polsce właśnie w téj opoce, ulegającej tak bardzo wpływowi włoskiemu i francuzkiemu, który się nawet bezpośrednio udzielał przez napływ tych cudzoziemców do Polski, a szczególnież na dwór królewski, wytłumaczmy sobie łatwo, dlaczego romans znalazł prędko tak licznych zwolenników, a szczególnież zwolenniczki. Poniekąd ludzie ówcześni, a miano-

wicie z klas wyższych, żyli już w podobnych stosunkach, jakie romans opisywał, ponieważ zaś uważali je za swój ideał, albo też cel swych pragnień.

Ideał ten jednakże, jeśli go będziemy mierzyć skalą dzisiejszych wyobrażeń, niezupełnie odpowiadał wymaganiom moralności. Romantyczność zawsze to posiadała do siebie, że obok wysokiej idealności i wygórowanego sentymentalizmu, również prędko spadała na ziemię i bratała się z materyalizmem. Szczególniej zaś prawo namiętności uchodziło w jej oczach za najwyższy kodeks moralny, podług którego wszelkie winy i grzechy, których powodem była namiętność, łatwo zyskiwały przebaczenie, a nawet podnoszone były do rzędu zasług i heroicznych czynów. Taką moralnością rządzą się np. owe średniowieczne poemata rycerskie, których bohaterowie, podobnie jak w niektórych romansach i dramatach francuskiej literatury naszego wieku, powinni być, jak ktoś powiedział, na końcu odprowadzeni przez żandarma do domu poprawy. Cervantes, chcąc wyszydzić owe rycerskie poemata, genialnym instynktem obok Don Quixota postawił, że użyję tu dawnego wyrażenia, „sprośnego a grubego” Sancho-Pansę—jest on nietylko kontrastem owego awanturniczego ducha rycerstwa, ale oraz jego odwrotną stroną medalu.

Daleko niżej jeszcze pod względem moralności od tych rycerskich poematów stoją nowelle i powieści, które, od Boccaccia począwszy, wywołał duch sceptycyzmu i realnego zapatrywania się na stosunki tego świata. Literatura hiszpańska, włoska i francuska posiada legiony podobnych utworów, które lubują sobie w skandalicznych przygodach i w cynicznej nagości, z jaką kreślą obrazy z rzeczywistości zdejmowane.

Sąd w tej mierze nie do nas należy — dzieła podobne pisali nieraz geniusze, jakich dziś rzadko napotykamy — ludzie ówczesni nie gorszyli się ich płodami, musiały więc być zgodne z duchem swego czasu — a nie można im zarzucać, że wystawiali w całej jaskrawości kolorów toż samo, co dzisiejsze piśmiennictwo w półcieniu zostawia, albo otacza pewną mgłą ułud. Wykształcenie moralne i estetyczne uduchowiało późniejsze pokolenia do tego przynajmniej stopnia, iż chociaż w krainie wyobraźni szukają idealniejszego świata.

Podobnego rodzaju żywioł dostał się w XVII wieku do naszej literatury. Płody, które na tym gruncie wyrosły, posiadają też cechę owęj fantastyczności rycerskich czasów, jak cynizmu owych nowel i romanów. Rzecz w nich dzieje się zwykle gdzieś w dalekich krajach Południa lub Wschodu. Tém odznaczają już one swoje cudzoziemskie pochodzenie, a zarazem trzymają się przez to wiernie romantycznych tradycji, które scenę działania lubią przenosić w strony nieznane. Pojawiają się w nich i zakłète księżniczki i rycerze błędzący dla przygód po cudzych krajach, albo pod szatą prostego szlachcica lub człowieka z gminu ukrywający swe książęce pochodzenie. Mitologia płacze się z rzeczami świętymi; bohaterowie, pełni zasad chrześcijańskich, wzywają jednak starożytne bóstwa i modlą się w ich świątyniach. Miłość, w tych romansach opisywana, bywa zwykle zmysłową żądzą: kawalerowie i damy oddają się ślepo namiętności i przez to sprowadzają na sie-

bie nieszczęścia i kary. Poeci lubują sobie w opisach piękności kobiecój, w których zwykle strona zmysłowa bywa podnoszoną. W podobnych razach, albo téż w scenach z natury swojój więcej drażliwych, gonią widocznie za plastycznością i wykończeniem drobnostkowym obrazów. Wprawdzie mają oni zawsze sens moralny na oku i winnych zawsze przy końcu dosięga Nemezis, ale przez to nie zmniejszają wrażenia, jakie się odnosi przy czytaniu. Nuży przytém nieraz pewna rozwlekłość, a ten sposób pisania pokazuje, że sobie także przyswojono powszechną pod owe czasy, choć zupełnie fałszywą, w zagranicznych poetykach regułę, że poezya jest malarstwem w słowach.

Taki jest mniój więcej charakter tego nowego w literaturze polskiej nabytku. Każdy prawie ze znakomitszych poetów tego czasu uległ temu naśladownictwu. Gust do niego wniosło do Polski kilku ludzi, którzy jeżdżąc za granicę i posiadając obce języki, zasmakowali w obcych literaturach. Zdaje się nawet, że niektórzy robili to w najlepszym zamiarze i chcieli dopomódz upadającemu w kraju piśmiennictwu, zasilać je nowemi żywiołami. Możliwy nawet sądzić, tworzyli oni pewną szkołę nowatorów, do której należeli szczególnie Morsztynowie i Grotkowski. Literatura włoska, tak świetna pod owe czasy, i francuzka, która wkrótce także doszła do rozwoju i znaczenia, mogły im podać myśl, aby je postawić za wzory do naśladowania wtenczas, kiedy literatury starożytniej naśladować już nie umiano, a podług zwietrzałych jej tradycyj tworzone hojnie bez życia i barwy.

Po części zamiary ich odniosły skutek, szkoła ta wydała kilku znakomitszych ludzi, a Andrzej Morsztyn należy bezwątpienia do najlepszych poetów tego wieku i zajmuje miejsce tuż obok Wacł. Potockiego.

Nie można jednak tego powiedzieć o jej płodach, a mianowicie o tych pisarzach, którzy nie posiadali genialności Morsztyna. Ograniczyli się oni na samém tłumaczeniu lub naśladowaniu, zostawili kilka romansów podejrzanój wartości, których przeznaczeniem jedynie było zabawić lubowników ówczesnej belletrystyki—zresztą nie utworzyli nic oryginalnego ze wzorów, które mieli przed oczyma, nie wzięli bynajmniej pochopu, aby w podobny sposób przedstawić życie narodowe i jego stosunki, czyli nie utworzyli bynajmniej narodowego romansu.

Wprawdzie niektórzy z tych poetów, a mianowicie Wacł. Potocki, w tłumaczeniach swoich przemieniali niektóre rzeczy na sposób narodowy, ale to tylko co do języka, w którym używali wyrażen czysto swojskich, będących nieraz rażącemi anachronizmami w powieści zupełnie niemającej nic z Polską wspólnego, albo w epizodach, gdzie poruszali kwestye swego czasu i narodu. Tak postąpił Potocki w tłumaczeniu *Argenidy*, tak Morsztyn Andrzej wmieszał do historii *Amora i Psychy* królowę Maryę Ludwikę i jej zamiary polityczne względem przekształcenia elekcji.

Oprócz téj nowój treści i ducha przybyły także przez to naśladownictwo literaturze naszej nowe formy poetyczne, a mianowicie w budowie zwrotek. Dawniej używano prawie jedynie strofy czterowersowej. W XVII wieku znajdujemy jaknajrozmaitsze strofy, które utworzyła poezya romantyczna; jako to: tercyna, sonet, sestina, a najwięcej

... jak niegdyś klasyczność jawnie i głośno za wi-
mimo to istniała i wpływ swój wywierała. Z teg
stanowiska wypadło, że często mieszała się z klas
tego są pojedyncze dzieła, w których nie można śc
waży, czyli wzory zachodniej literatury, czy też rz
cesarstwa. To połączenie było tém łatwiejsze, że
kan w niejednym punkcie stykają się z romantycz

Tak samo w obiorze drogi nie są zdecydow
scy: jeden i ten sam raz idzie za dawnymi tradycy
wą szkołą. W tém wszystkiém panuje pewne po
rackich, które bardzo charakteryzuje tę epokę. N
stanowczą, dlatego nigdzie nie dosięga doskonałoś
ktyzm literacki, z rozmaitych żywiołów zlepiając
swych części dobrze spoić nie może. Dodajmy do
wdziwie narodowy i swojski, przedstawiający się
checczyźnie i w oryginalnym jej charakterze, ta
epoce, dopominał się także o swoje prawa, a będzie
nie o tém zamieszaniu umysłowém i różnolicowości
równaniu z poprzednim okresem, który mało wyda
nych jak Rej np., narodowość charakterystyczniej
turze tej epoki.

Stało się to przez tę wolność wyboru, o kt
przez to, że wistocie nie uznawano żadnych praw
tycznych. W takim stanie rzeczy żywioł narodow
krępowany, robił sobie miejsce w piśmiennictwie i
pewną oryginalność, dosyć dziwną z pozoru, ró
ta epoka, pod rozmaitemi wpływami wyrosła.

Mamy tu na uwadze najwięcej, jak w tej li
charakter szlachty. Nie wiele mamy pojęcia, jaki
kiem XVI, bo dawniejsza literatura literatury

rozwinęły się w sposób więcej oryginalny. Dlatego to wyobraźnię poetów i romansopisarzy bieżącego stulecia uderzyła szczególniej ta właśnie epoka, bo w dziełach jej literackich znaleźli najwięcej dla siebie materiału, bo sama siebie najlepiej skreśliła. Jest-to wielkim dowodem, że życie jej było pełne kolorytu i szczególniejszego charakteru. Dlatego w tej tylko epoce mogła powstać taka *Wojna Chocimska* Potockiego, która nie wypełnia wprawdzie warunku epopei, ale z prawdziwie epiczną wiernością kreśli rycerskiego ducha narodu. Toż samo można powiedzieć o *Pamiętnikach Paska*; stały się one niby nasieniem i prototypem tych licznych utworów, w których poeci nasi ostatnie czasy Rzpltej swém natchnieniem ożywiali.

Języki tych literatur, które z mniejszą lub większą doniosłością wpływały na piśmiennictwo polskie, wkrótce zaczęły działać, i to szkodliwie, na nasz własny język, kiedy mieszano obce wyrazy i całe frazesy do mowy ojczystej.

To mieszanie języków nazwano makaronizmem, chociaż nazwa ta właściwie cokolwiek inne ma znaczenie.

Makaronizmy powstały we Włoszech przy końcu XV wieku. Ich twórcą był szczególniej Don Teofilo Folengo, awanturnik, który dla jakiejś kobiety uciekł z klasztoru i po 10 latach znów do niego powrócił. W tych prawdziwych makaronizmach mieszano wyrazy złacińszczone narodowej mowy z rzeczywiście łacińskimi, w celu wywołania komicznego wrażenia „dla śmiechu” (*causa ridendi*), jak powiada ich twórca Folengo. U nas jedynym płodem takiej makaronicznej poezyi jest *Macaronicon* Jana Kochanowskiego. Włosi i Francuzi mieli wielu poetów, którzy w tym rodzaju pisali.

Kołątaj powiada, że makaronizmy powstały u nas za Stefana Batorego, który, nie umiejąc dobrze po polsku, łaciną sobie pomagał. Za nim poszli i inni, naśladować może przez pochlebstwo monarchę. To zdanie powtórzył i Maciejowski i zdaje się, że ma ono wiele słuszności. Przykład monarchów, nieumiejących po polsku, jak Batory i Zygmunt III, mógł bardzo wielki wpływ wywierać na ludzi mających z dworem jakąkolwiek styczność. Wiele do tego przyczyniło się i wychowanie szkolne, gdzie po łacinie studentom nawet między sobą mówić kazano i uczyć się na pamięć rozmaitych ustępów z autorów rzymskich. Język łaciński obracano na użytek praktyczny, mówiono nim i pisano w szkole i urzędach,—cóż więc dziwnego, że każdy miał zawsze na podorędziu gotowe frazesy lub wyrażenia techniczne. W wieku XVII wrócono się także do filozofii scholastycznej, która posiadała właściwy sobie język na oddanie wszystkich swych subtelności i dziwactw. Podobne terminy trudno było na polskie przetłumaczyć, a że filozofia ta zawładnęła bardzo umysłami, a ludzie, którzy się jej albo na niej opartej teologii oddawali, nie umieli prawie myśleć, tylko według podanych formuł; ztąd i w ich piśmie odzywają się ciągle reminiscencye scholastyki i retorycznych prawideł, wypowiedziane językiem pełnym tej uczonej łaciny.

Przez zaznajomienie się z literaturą włoską i francuską również napłynęły do naszego języka różne wyrazy cudzoziemskie, od czego nie są wolni najlepsi nawet tych czasów pisarze. Tak np. znajdujemy

adał nasz język. Dodajmy do tego, że w wielu kl
wykluczony był prawie zupełnie i zastąpiony łaci
ną—pozostał więc tylko w ustach ludzi stanów naj
sy literatury bynajmniej nie wpływali i języka ks
e z tego nastąpiły skutki, pokazały dokładnie ostat
panowania Sasów.

„Za zepsuciem i znikczemnieniem mowy—powiada
nastąpić nikczemny styl, zaczęć wstręt do czytania
awanych; wstręt czytelników zrażał pisarzy od pr
obcych; przyszło nakoniec do tego, że mowa polska
n, do pismmistycznych (t. j. ascetycznych), do paneg
lnych lub pogrzebowych, na sejmikach i sejmach, i
się widzieć jakie liche tłumaczenia dzieł obcych.”

To jednak należy zauważyć, że stosunkowo wiers
zarażone makaronizmem niżeli proza.

Czasy, o których mówimy, były wogóle w całej E
szczęśliwe dla poezyi. Upadła ona we Włoszech
e podobną jak nasza przybrała barwę; w Hiszpanii
eumentowany przez Kalderona, utrzymywał jęj sławę
naniu z temi krajami świetniejszą miała poezję, ale
równaniu z czasami, które wydały Szekspira; je
j sława literacka zaćmiewała wówczas wszystkie in
ierem i twórcami swęj klasycznej tragedyi. Tém wi
polską. mógł ten los smutny spotkać, gdy wszyscy
kich kraj się wówczas znajdował i jakie na ducha pis
elnie były jęj rozwojowi przeciwne.

Dwie są szczególniej wady, które nas uderzają w te
fantazji i skłonności „

kiedys wielkiego ducha pokrywała, tchórzliwe schlebianie opinii, aby pod egidą uznaną powagi zaskarbić sobie jej łaski i ukryć własną swą małość.

Do porównań szukają ówczesni poeci przedmiotów jaknajosobliwszych i nieznanych, najnieodpowiedniejszych zatem swemu celowi i zużytych oddawna w starożytniej poezji i w bezustanném naśladownictwie. Nie rzeka w ogólności, albo jaka krajowa, ale Nil, Tyber i t. p. służą do porównań. Toż samo Alpy, Bałkany, góry Rodopy—nie mówiąc już o Marsach, Bellonach, Minerwach, Scypionach, Kamillach, ile razy meztwo lub wojna są opisywane. Powstawali na to nadużycie niektórzy lepsi poeci, jak np. W. Potocki w swój fraszce p. t. „Na uczone wiersze:”

„Wolę prawdę powiedzieć, a ile gdy mi się
Wstydzę za to nie trzeba, zacny wierszopisie.
Chwałę inni twe rymy, lecz to wzgrześ (?) na Żyda,
Gdy mi się taki koncept ni na co nie przyda,
Którego nie rozumiem: same tylko Sparty,
Troje, Rzymy, Kartagi, twoje mają karty,
I starych i nowych pism i świeckich i świętych,
Tajemnice sekretów człeku niepojętych.
Że mię czasem weźmie chęć ku ich czytaniu,
Jakbym też na niemieckim gdzie siedział kasaniu.“

Ale nie odniosły skutku podobne nauki, nie wstrzymały powodzi takich „uczonych wierszów,” nadzianych erudycją do przesytu.

Wyobraznia tych poetów widocznie pracuje nad tém, aby szukać poetycznych przenośni jaknajdalej leżących od przedmiotu lub myśli, którą wypowiedzieć pragną. Chcąc ich nieraz zrozumieć, trzeba przejść w głowie całą skalę tak zwanąj assocyacji idei, często zaledwie słabém podobieństwem zbliżonych do siebie, i rozwić ze szaty próżnych słów i wyszukanych obrazów ukryte w niej prozaiczne zdanie. Np. gdy Twardowski chce powiedzieć (w Pałacu Leszczyńskich) że nauki znajdują w Leszczyńskim opiekuna, tak się wyraża:

„O jestli z nich (z uczonych) który,
Kto na godność i Muzy wzgardzone się skarży,
Tu im pole, tu i czas niedługi to zdarzy,
Że zakwitną Himerty, że wzbierze i ona
Wdzięczna Tempe za wodza tego i patrona.“

Najprostszój okoliczności nie wyrażą oni poprostu i zrozumiale. Chcąc powiedzieć, że już rano, pisze Twardowski:

„A gdy szumny Faeton pierzchliwe dzianety
Do słonecznej w Eoo założy karety,
Jedzie książę...“

albo:

„Już po trzykroć słonecznych dostawa promieni
Złota Febe i szczupłą w zupełną twarz mieni.“

ma oznaczać, że już trzy miesiące upłynęło. Jeżeli opisują przepych i wspaniałość, zaraz bogactwa Indyj i Wschodu dostarczają im poró-

Działa z murów zawyżaj, ogień -
Różne insze palone, w same aż obłoki
Palające Bufony i straszliwe węże
Po powietrzu strzelały, żarem się rozleże
Głos w Garamantydzie słyszemy daleki:
Niech żyje król Kazimierz i przeżyje wieki
Trojakie Nestorowe!..“

Toż samo co mówimy o szczegółach w wysłowieniu
yecznych, musimy powtórzyć o całości większej cz
natów. W ich kompozycji niema prawie śladu art
ci. Nawet u najlepszych poetów, w których nie ra
k, ani owe górnotne fantazye, jest ona zupeł
najlepszym razie trzymającą się toku historycznego
ajmniej, aby sztukmistrz-poeta położył swą rękę na
e, aby rzeczywistość przeniósł w świat idealny i w t
który jest niezbędnym warunkiem i cechą każdej s:

Inni czynią jeszcze gorzej. Albowiem silą się na t
ś świat poetyczny, kiedy sił potemu nie posiada
e najniesmaczniejsze allegorye, przenoszą się w t
y, że wyobraźnia czytelnika, nie mając o nich wyob
h stosunków życia i z rzeczywistości, z trudem i p
o nich dostać. Dowcipnie nakreślił Kołłątaj pod
azyę, chociaż miał na myśli najwięcej panegiryk
ogołu ówczesnej poezji zastosować się dadzą: „...za
nić dowcipnemu poecie. Postrzegł on potem na ja
znaczył albo imieniny, albo ożenienie jakiego Mece
Epoka ówczesna nie posiada żadnego ideału pićkn
mówiliśmy już jakie pod tym względem panov
archia. Nie dostawało jój także głębszej myśli,
zaniedbane, zdrowszej filozofii nie znano, a sch
... na świat i życie. Po

czów—a mimo tego jakaś niedoleżność w wypowiedzeniu tych myśli i uczuć, jakiś brak twórczości, zdolnej nadać temu wszystkiemu niepożytą formę. Zapewne inny był wówczas kodeks estetyczny, podług którego oceniali się poeci: szum stylu, zamaszystość udająca siłę, nadmiar porównań i aluzyj udających erudycję—wszystko to musiało udawać bogatą poezję, gardzącą śpiewem więcej snutym z rzeczywistości jaka otaczała poetę, a zatém więcej prostym i naturalnym... Cała niemoc ich w tém, że jak Kochowski tak i inni żyli głową w świecie książkowym, co zaś w sercu brali z otaczającego ich społeczeństwa, to się zaledwie przecisnąć mogło przez gotowe formułki reminiscencyj klasycznych—a my dodamy, że dlatego, ponieważ ta głowa w świecie książkowym żyjąca nie szukała w nim prawdziwego światła i błahe błyskotki przenosiła nad drogocenne kamienie, gdy po to z większą pracą do samej głębi sięgnąć było potrzeba.

Tym sposobem poezya przestała być wylewem serca i natchnienia, bo to nawet było krępowane fałszywie zrozumianemi prawidłami i dziwotworném pojęciem o sztuce. Jest ona teraz niby uczoną igraszką, bo nie posiada prawdy żywotnej w sobie.

Być może, iż do téj przesady fantazyi przyczyniło się także obznajomienie się z poezją południowych narodów. Ta bowiem odznacza się właśnie przed innemi bogatą wyobraźnią poetów, nieraz nawet poświęcających dla niej inne przymioty estetyczne. Przypomnijmy tu sobie tylko owe dramata hiszpańskie, znane powszechnie z kilku przekładów w naszym języku—ileż tam traci nieraz plastyczność dykcyi, zwięzłość i sama nawet dramatyczność przez to, że poeta rozpuszcza wodze swéj fantazyi i szybko z jednego obrazu w drugi przelatuje. Ponieważ literatura włoska wielkiego wówczas wszędzie używała znaczenia i także była powagą, mogli sobie jéj polscy naśladowcy pomyśleć, że należy zdążać za nią w też tropy. Ale nie wszystkim wszystko wolno—bujna fantazyja, wrodzona tamtym z natury, odmówiła naszym poetom swych skrzydeł i, jak każdy bezskuteczny i nad siły zapęd, popadła w karykaturę i komiczność.

Z większą pewnością można twierdzić, że filozofia scholastyczna, dewocya i bigoterya, pod których wpływem wielu także pisarzów zostawało, była jednym z powodów do tego wypaczenia wyobraźni. Ten to duch pietystyczny podał i poezję w służbę złe zrozumianej religii, sądząc, że i wierze i mitologia pogańska powinny służyć *ad maiorem Dei gloriam*. W tym sensie pomieszał on myty starożytne z obrządkami i dziejami kościoła chrześcijańskiego, jakby chcąc pierwsze przez drugie uswięcać. W tym to dopiero okresie dedykowano swe dzieła N. Pannie — albo téż pisano poemata jak ten np., którego twórcą jest jeden z najlepszych poetów, Kochowski, pod takim tytułem: „Ogród panieński pod sznur pisin św. doktorów kościelnych, kaznodziejów prawowiernych wymierzony, a kwiatami tytułów Matki Boskiej wysadzony, przez jednego najbliższego téj Matki i Panny niewolnika.” Ale nie tylko że znamię religii chciano wycisnąć na rzeczach najbardziej świeckich, ale i naodwrot rzeczy całkiem trywialne i stosunki całkiem ludzkie mieszano tam, gdzie była mowa o tajemnicach i prawdach wiary. Dlate-

go powszechnie duchowieństwo ówczesne odznaczało się nawet w kazaniach podobnemi wybrykami myśli i zboczeniem z drogi zdrowego rozsądku, rozszerzając te wady w umysłach ogółu. W. Potocki o podobnym kazaniu dowcipną napisał frazmkę:

Białe konie.

Grzeląc szlachcica, co się starym białym koniem	
Pieczetował, siła ksiądz dwukurował o nim,	
Siła cnot, siła	wał sierci
Przymiotów.	godziny ćwierci,
Gły szesć tak	przegał pojedyńkiem,
Widzę w Rydu	spody rynkiem.
I rzekę do ich	ozámieję:
Czy nie wyściu	sdodzieję?...
Jeśli wam są na	ada, panie,
Kazat to dla j	śać kazanie.

O podobnym kazaniu, gdzie proboszcz różnił konia Daryuszuwe szlachcie konia Trojana, rzekł konia sw. Jerzego i t. p.

W. Potocki w frazmkie p. t. *Kolędy* nie rozdaje na kolędę. I tak: król, królem swego pana uczynił, go wyszło tylu bohaterów—*żołnierzy*

Moglibyśmy tu więcej jeszcze przytoczyć przykładów, jak np. reze zbierano słowa Pisma sw. na pojedyncze wyrazy i do każdego z nich przywiązywano wyszukane znaczenia, wzięte z najpospolitszych rzeczy lub wydarzeń. W podobny sposób ascetyka ówczesna bujała po falach fantazyi, puszczając ją samopas i tworząc smieszne dziwolagi, Jeżeli tak było w prozie i w kazaniach, daleko gorzej jeszcze, gdy podobna ręka chwyciła za pióro do pisania wierszy i oddała się całkiem swemu natchnieniu.

Ta wada przesadnej fantazyi wspólna jest prawie wszystkim poetom, z wyjątkiem może W. Potockiego i Morsztyna. Morsztyn uniknął jej, zaprawiwszy gruntownie swój smak na literaturach zachodnich i władając po mistrzowsku rodzimym językiem. Potocki zaś posiada ogromną siłę poetyczną i choć nieraz zbyt się dał unieść fantazyi, zapamiętano jego, choć zagórny, nie był przecież ciężkim, ani chromym, bo miał zawsze tyle myśli w zapasie, że mógł wypełnić niemi najszerze nawet obrazy.

Oprócz wspomnianych poetów, którzy czynem dowiedli prawdziwości pojęć o poezyi, byli zapewne i inni, czujący żywo jej poniżenie. Wymienię tu tylko Łukasza Opalinskiego, marszałka nadwornego korony, ponieważ zalety jego pod tym względem nie były dotąd, o ile wiem, przez nikogo podniesione.

Opalinski był znakomitym swego czasu politykiem i statystą, posiadał rozległą i gruntowną naukę; pisał np. dzieła językiem greckim i znał hebrajski. Dowiódł także, jak rozsądne i prawdziwe posiada wyobrażenie o poezyi. Widząc bowiem mnóstwo ówczesnych wierszokletów, ludzi bez nauki i natchnienia, a zasypujących świat swemi ramotami, ujął się za godnością poezyi i napisał niewielkie dzieło p. t.

Poeta, mające wykazać, komu właściwie ta zaszczytna nazwa się należy.

Ale jak prawie wszystkie najlepsze utwory tych czasów, i „Poeta” Opalińskiego zaległ w rękopisie gdzieś na półkach bibliotecznych i dopiero przy końcu XVIII w. został w druku wydany. Wiersz ten tyle zawiera zdrowych rad i wyższych poglądów na poezję, że i dzisiaj możnaby je powtórzyć, a nawet do pewnego stopnia zastosować. Dziwić się tylko wypada, dlaczego nikt dotąd nie zwrócił na nie uwagi i nie oddał Opalińskiemu należytej pochwały, zwłaszcza, że jego „Poeta” nawet jako utwor poetyczny niemałe posiada zalety i sprawdza to, co autor sam o sobie powiedział:

„Atoli przecie podobno rozumiem,
Że przeczytawszy przyznają, że i my
Możem mieć miejsce między pisorymy.“

Opaliński bowiem pisząc, jakim poeta być powinien, wyręcza go niby w pracy i sam kreśli to zapasy miłosne, to zapasy wojenne, to ostrą satyrę na stan polityczny kraju, to wreszcie unosi się wyższém religijném natchnieniem. Zaczyna:

„Któżkolwiek z was jest, co poetą słyńie,
Komu udatny rym jak zechce płynie,
Kto piórem leje, tak że mu uczony
Wiersz snadno idzie i nie przymuszony,
Zdrów niechaj pisze i wieniec laurowy
Niech ma (pozwalam) koronę swęj głowy,
Jednakże przecie niech wie, że téż i my
Możem mieć miejsce między pisorymy.
Tegoć nie pomnę, bym Helikonową ¹⁾
Wodę miał pijać, albo Parnasową
Górę nawiedzał, gdzie kto przemieszkiwa,
Choć nic nie umie, snadź poetą bywa.
Nie znam się nawet i z temi Muzami,
Które tych wszystkich czynią poetami,
Co ich wzywają. Ja to mam za baśnie,
Aby co darem przyjść mogło i właśnie
Jakobyś znalazł. Za pracę Bóg dawa
Wszystko, jako to ktoś mądry przyznawa.
Chyba żeby ten miał być pisorymem,
Co sobie głupiej fantazyi dymem
Głowę zaraził i już tak rozumie,
Że wiersze pisać bardzo dobrze umie;
A on nieborak płonne chwyta słowa,
Z których pochodzi próżna sensu mowa,
Jedno się zgoła drugiego nie dzierzy,
Choć wiersz nie równy niemal nicią mierzy,
I acz na palcach syllaby rachuje,
Próżno się jednak biedzi i morduje,
Próżno łeb drapie i coraz zębami
Strzyże paznokcie nad złemi wierszami.“ i t. d.

¹⁾ Naśladowanie Prologu Perzjusza.

Do uzupełnienia tego, co tu o poezji mówimy, należy nam jeszcze dodać kilka uwag o ogólnym charakterze pojedynczych jej rodzajów, jaki w tej epoce przybrały.

Prawdziwej *epopei*, w homerycznym jej znaczeniu, nie posiada nasza literatura, tak jak i inne literatury zagraniczne, z wyjątkiem może niemieckiej, która swoje *Nibelungi* kładzie obok *Iliady*. Epopeja bowiem tworzy się tylko w zawiązkach narodu, w czasie jego młodocianej naiwności. Narody czują wtedy, że podstawą ich społeczeństwa musi być sprawiedliwość, ład, — — — — — bro jednym słowem. Z drugiej strony wiedzą one, że te miotnosciami i interesem w dążnościach ludów ni i za symbol tej walki tw epopeja istnieć nie może. Po dzy i występuje do tej wa jako naród bohaterowie rze. Jeżeli więc zdarzy s usiłowania poetyczne na i kraj historyczny.

Cos podobnego zdarz w tej epoce. Jako charakterystyczną bowiem różnicę jej od czasów dawniejszych, spostrzegamy to, że poezja jej obfituje w utwory, które mają intencję uchodzić za poemata epiczne.

W XVI wieku nie znajdujemy zupełnie podobnych poematów, początek ich datuje się dopiero od XVII w. Badając przyczynę tego zjawiska, tłumaczymy je sobie z powodów historycznych. Okres złoty naszego piśmiennictwa przypada na czasy, które się również w historii trwałym prawie pokojem odznaczają, a jeśli zdarzyły się wojny, nie dotyczyły one tak bardzo interesów narodu, prowadzone były gdzieś na kresach Rzpltej — nie były walką o istnienie narodowe, albo też bojem dwóch wrogich sobie pierwiastków, dwóch narodów przeciwnych sobie pochodzeniem, religią, zwyczajami, z których każdy przeciwnika zgładzić usiłuje, by zapewnić zwycięztwo swój idei. Podobnych prawdziwie epicznych walk dwóch niezgodnych żywiołów wtenczas nie było. Inaczej mają się rzeczy w wieku XVII. W tym czasie prowadzi Polska wojny, które posiadają wszelkie warunki, aby stały się przedmiotem epopei — w wojnach tych zazwyczaj chodzi o jej byt moralny i narodowy, i są to wojny na ogromne rozmiary. Przypomnijmy sobie z historii, że od wieku XVII zaczynają się właśnie zapasy z Turcją — wojna chocimska za Zygmunta III — zajęcie przez Turków Kamienia za Korybuta — zwycięztwa Sobieskiego pod Chocimem i Wiedniem — oto znaczniejsze i pełne poetyczności jej epizody. W tym samym także czasie weszła Polska w nieprzyjazne i niebezpieczne stosunki ze Szwecją. Po dwakroć Szwedzi, różni zupełnie pochodzeniem i wiarą, zalewają całą prawie Polskę i zdają się, że już ją ujarzmią! A wreszcie podobnej natury są i wojny z kozaczyzną. One bowiem niszczyły porządek socyalny w Rzpltej; szlachta i pisarze polscy uważali je zawsze za bunt chłopów, pragnących się wyrwać z poddaństwa. Budziły więc one wiel-

kie zajęcie w umysłach, bo oprócz niebezpieczeństwa, jakiém rzeczywiście groziły, zwycięztwo w nich otrzymane miało rozstrzygać, czy się utrzyma Rzplta w takim stanie w jakim jest, lub czy ze szkodą panującej klasy nie przybierze innej postaci. Podobnie jak w tamtych zewnętrznych, chodziło i w tych „domowych wojnach” o kwestyę bytu, a występowały w nich dwa przeciwne pierwiastki.

Nie więc dziwnego, że podobne wojny o wiarę z nieprzyjaciółmi krzyża, o istnienie polityczne lub o przewagę jednego stanu nad drugim, a które nadto sięgały nieraz od jednych granic Rzpltej do drugich i w podstawie nią wstrząsały, uderzały wyobraźnię współczesnych ludzi i stawały się przedmiotem poezyi. Podobny przedmiot mógł być wyrosć na prawdziwe dzieło poetyczne, gdyby się był dostał w ręce np. takiego Jana Kochanowskiego. Ale poeci i duch poetyczny XVII wieku zupełnie do tego nie byli zdolni. Wielkie ich poemata o wojnach, klęskach i bohaterskich czynach narodu przemieniły się na proste rymowane kroniki, tém jedynie różniące się od prozy, że ich autorowie wzywali Muzy, robili przy sposobności porównania poetyczne i w najlepszym razie jeden lub drugi obraz bitwy nakreślili z prawdą i siłą.

Od tych poematów nie stanowi wyjątku nawet „Wojna Chocimska” Potockiego, chociaż posiada wielkie zalety, które ją nad wszystkie inne podnoszą. Potockiego obronił od przesady i prozaicznej poziomości jego znakomity talent, ale w głównej zasadzie szedł on jednym torem z innymi i nie był geniuszem, któryby sobie nowe drogi wynalazł.

Nie należy jednak pogardzać temi ogromnemi foliałami, pełnemi nudnych wierszy, ale i dokładnych a ciekawych wiadomości historycznych. Niema tam poezyi, niema sztuki, ale mimo całego niedołęztwa formy przechował się w nich duch starodawnych czasów polski, ożywiający tamtowiecznych ludzi. Dla nas utraciły one wiele ze swego uroku, ale w owych czasach trud tych pisarzy nie był zapewne daremny. Współcześni ich i najbliżsi potomkowie pod cieniem lip domowego sadu lub przy ciepłym buchającym ogniem komina z rozrzewnieniem zapewne brali do ręki te księgi w grube deski oprawne i z chlubą i z zapalem czytali w nich o dziełach rycerskich swych synów lub ojców. A znajdowali tam szerokie opisy i imiona inniéj nawet znacznych uczestników wojen i wypraw, bo szata rymowa tych kronik pozwalała pisarzom na różne epizody i szczegółowe wzmianki o rycerzach, których prawdziwa historia milczeniem pominęła. Wiadomości podobnego rodzaju brali oni z naocznego świadectwa lub téż z ich towarzyszy, dlatego i w tych martwych zresztą poematach czuć nieraz ciepło życia i prawdy.

Liryka zachowuje charakter poprzedzającej epoki. Opiewa ona także uczucia patryotyczne, opłakuje klęski lub uwielbia wojenne czyny, często krytykuje stan wewnętrzny kraju, czyniąc wyrzuty rządzącym lub rządzonemu—podnosi swój głos na chwałę Boga i świętych, lubo nie odzywa się już tém Dawidowém pieniem, pełném natchnienia i czystej wiary—często w niej słychać ducha nietolerancyi, pietyzmu i ascetyki: zamiast się modlić, rozmyśla ona w takim razie

nad niedocieczonemi tajemnicami lub przybiera je w różnobarwne stroje fantazyi i egzaltacyi—wreszcie jest liryka, jak dawniej, odgłosem swobodnej myśli i narodowego humoru, czy to kreśli szczęśliwość ziemianskiego życia, czy nakoniec z przekąsem wyśmiewa nowe zwyczaje, nowe mody, zadając staroświeckiej prostoty i mierności.

Przybywa zaś do niej jeden rodzaj prawie całkiem nowy, t. j. pieśń miłosna, która się zrodziła wskutku zmienionych stosunków towarzyskich, z większej oglądy i z naśladowania obczyzny. Wspominalismy o tém, mówiąc o literaturze zachodniej i zagranicy. Petrarca, skłaniał się ku erotyce, t. j. uczucie podniesione do ideału, tak że w duszy znaczenie natury staje mniej o swoje urzeczywistnienie. Petrarca sam tego dowiódł: była żoną innego i matką kilku dzieci, a odkryły, że miłość jego i poezja nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Już wygasło jego uczucie, piękna, podniecająca natura, jednak przedstawicielem poezji miłosnej jest Andrzej Moraszyn, który, choć wykształcony pod wpływem cudzoziemskich wyobrażeń, zachował jednak w swych pieśniach osobistą swą oryginalność.

Poezja dramatyczna uczyniła w tej epoce postępy, szczególnie przez to, że się rozpowszechniło zamiłowanie do widowisk scenicznych. Dwory monarsze posiadały swoje teatry, choć na tych, jak widzieliśmy, grali najwięcej Włosi włoskie sztuki i opery. Ale i szlachta i mieszczaństwo zasmakowali w podobnego rodzaju zabawie, jakby idąc za impulsem danym niegdyś od Jana Zamojskiego, który pragnął uświetnić swoje wesele z Gryzeldą Batorówną „Odprawą posłów greckich,” przez J. Kochanowskiego napisaną.

Warszawa, 1866 r.

SŁÓW KILKA O NAJDAWNIEJSZYM ROMANSOPISARSTWIE POLSKIM.

Ze wszystkich rodzajów literatury największej popularności używa powieść i romans — czytają je wszyscy, bez różnicy prawie stanu i wieku; ten nawet, kto żadnej innej książki do rąk nie weźmie, przebiega z ciekawością karty, na których ma nadzieję spotkać się z tym idealnym obrazem siebie i swoich bliźnich. Nie wchodząc w przyczy-

ne, dlaczego romans doznaje téj szczególnej prerogatywy, powiemy tylko, że nie dzisiaj dopiero obudza on podobną sympatyę u ludzi i długie już wieki liczy swojego powodzenia. Lecz oglądając się na jego przeszłość, najwięcej dla nas zajmującym będzie to pytanie: z kąd i kiedy w naszej literaturze powstał ten rodzaj poezyi, jaki był jego początek i jego charakter.

Przyzwyczajeni jesteśmy widzieć w naszej przeszłości samę tylko surowość i powagę, które bezwątpienia stanowią najogólniejsze i najgłówniejsze jęj znamię—ale w tém zapatrywaniu się jest także pewne złudzenie optyczne, sprawione przez zatarcie się szczególnych rysów i odległość kilku wieków. Z tego powodu romans zdaje się nie zgadzać ze zwykłym naszym poglądem na historję naszej cywilizacyi i literatury.

Oddawna jednakowoż zajmował on, choć wprawdzie podrzędniejsze miejsce w naszym piśmiennictwie, a jak dzisiaj pewna sfera czytelników i czytelniczek, tak i prababki nasze rozciekawiały swą wyobraźnię przygodami bohaterów i westchnienia wydawały nad ich losem. Dzisiaj te misterne na swój wiek książki, wyglądające mimo gockiego druku dosyć powabnie, albo te ogromne foliały, w pergamin oprawne, które niegdyś podobne uczucie budziły i niejedną łzę zostały zwilżone, leżą zaplesniałe po półkach bibliotek i każdy na nie z obojętnością spogląda. A przecież stanowiły one kiedyś pokarm umysłowy wielu pokoleń, były potrzebą ich ducha, wyrazem ich pojęć i zwyczajów.

Romans nie był w swych początkach oryginalnym płodem naszej fantazyi i literatury. Opatrzność, hojna w swoich darach dla człowieka, w rozmaity jednak sposób wyposaża ducha poetycznego narodów. Młodzieńczą i swobodnie na świat patrzącą Grecyę obdarzyła epopeją i Homerem — myślące i w własne wnętrze zatopione ludy północne, rozwijając dane od niej przymioty, utworzyły dramat w prawdziwem jego znaczeniu i wydały Szekspira—smętna i do marzeń skłonna dusza Sławianina w dumie najlepiej swoje tęskne uczucia wyśpiewała. Tak znowu romans zawdzięcza swój początek szczególnież ludom, które mu i nazwisko nadały—to jest ludom romańskim.

U nich to pod wpływem rozlicznych przyczyn utworzył się, dziś jeszcze tak nazywany, duch romantyczny, który w życiu znalazł swoje wyobrażenie w rycerstwie, a w literaturze najprzód w epopejach rycerskich, opiewających walki z Islamizmem, jak pieśń o Rolandzie i Cydzie, a następnie w owych poematach, których stałym prawie były tematem błędne pielgrzymki rycerzy, w celu znalezienia św. Graala lub udzielenia opieki uciśnionej niewinności. Z tych dopiero poematów powstał w ciągu wieków rodzaj poezyi nazwanęj romansem, a mianowicie w czasie, kiedy rycerstwo traciło coraz więcej ze swego znaczenia i idealności. Wtenczas poetyczna forma utworów fantazyi przeszła po największej części na prozę, i z pominięciem innych idei średniowiecznego rycerstwa: walki za wiarę, honoru, feudalnej wierności i t. p., jedna tylko, to jest miłość, przeważną w nich odgrywać zaczęła rolę. Odtąd datuje się początek nowożytnego romansu, na którego

rozwój w pierwotnych jego chwilach, oprócz owego romantycznego ducha, wpływał także немало starożytny romans grecki i podania mitologiczne, gdyż właśnie w tym samym czasie przypadło także i odrodzenie się nauk humanitarnych, literatury klasycznej.

Dla ludów nowożytnych romans ma podobne znaczenie, jakie w starożytności posiadała epopeja, t. j. ma być obrazem ich życia i społecznego rozwoju.

W ten sam bowiem sposób, jak niegdyś epopeja, wypłynął on z ducha swego czasu i był oryginalnym i sam utworem. Musi jednak pamiętać zachodzi, która odmiennie której przy utworach, powstawać w okolicznościach i warunkach ich pochodzenia. W epopei ten się różni i ustroj ich społeczeństwa. Z tego to powodu, terów na pole życia publicznego, — romans przenosi kresli przedewszystkiem człowieka i wnika w tajemni-

Nadto zmuszonym był do tego romans jeszcze i przez drugą okoliczność, która towarzyszyła pierwszej chwili jego powstania. Powiedzieliśmy, iż on jest późniejszym plodem poematów bohaterskich, że pozbył się swojej poetycznej formy, a nadto pojawił w czasach, w których proza życia zaczęła przeważać nad poetycznością, i że właśnie zadaniem swém uczynił: rzeczywistość w jej naturalnych barwach przedstawiać. Romans zatem, jest, że tak powiem, utworem mieszanym, położonym w środku pomiędzy dwiema odrębnymi sferami: między poezją a prozą. Z tego wynika, że zarówno ku jednej jak ku drugiej musi się skłaniać; przedstawiając obraz rzeczywistego życia, musi na tę jego część silniej

sze rzucić światło, która w niém jest bezwątpienia najpoetyczniejszą. Wogóle bowiem życie nowożytnych narodów więcej jest prozaiczném, niż w dawnym Rzymie albo Helladzie—zniknął z niego urok świeżości wypływającej z większego zbliżenia się do natury, na miejsce prostoty organizmu państwowego, która podnosiła wartość jednostki, nastał sztuczny mechanizm naszego społeczeństwa, — poezję dzisiaj znaleźć można jedynie w ciszy domowego ogniska albo w zakątku serca. Aby więc uczynić zadosyć żądaniom poezyi, podniósł romans szczególnie tę uczuciową stronę naszego życia i w dziełach swoich użył jęj za najgłośniejszy akord, który wpośród mnóstwa innych tonów raz ciszej, drugi raz głośniej przebrzmiewa.

Takiemi własnościami obdarzony wyszedł romans z łona ludów romańskich, od samego już początku mieszcząc w sobie zarody odpowiednie dalszemu swemu rozwojowi. Wpływ jego dał się wkrótce uczuć po wszystkich literaturach europejskich (ustawami swemi, stopniem cywilizacyi, a poniekąd i wspólnemi żywiołami, narodowości podobne były do siebie). Cała zachodnia Europa, a nawet i Niemcy, wydały mnóstwo powieści i romansów, które, jakby konwencyjna moneta, zmieniając częstokroć swoje zewnętrzne szaty, przebiegały z kraju do kraju i wskutku swych przeobrażeń traciły nieraz znamiona swego pochodzenia tak, że trudno czasem właściwego ich źródła odgadnąć. Najwięcej jednakże Francya zasilala fantazyę europejskich romansopisarzy i truwerów.

Do Polski nie tak prędko dostały się utwory tego rodzaju. Społeczeństwo nasze wzrosło i rozwijało się na warunkach odmiennych od zachodniego świata. Duch romantyczny nie przeszedł przez granicę Odry i Wisły — nie posiadaliśmy feudalnego rycerstwa z jego ideami honoru i czci dla kobiet, a tém samém nie posiadaliśmy także wykształconej klasy ludzi świeckich, któraby utwory fantazyi ludowej ozdobiła swojemi pojęciami, a własne myśli i marzenia podniosła do wysokości poezyi i sztuki. Lud prosty bajał bezwątpienia powieści o topielcach lub czarownicach i w cudownych klechdach wypowiadał senne mrzonki swojej wyobraźni i ciemnoty — ale pomijano je z pogardą i nikt się nie znalazł, ktoby te nieszlifowane dyamenty podniósł z ziemi i nadał im połysk drogich kamieni. Tak było przez ciąg wieków średnich, właśnie w czasie najsilniejszego rozkwitu romantyzmu. Od początku XVI-go wieku oświata nagły postęp u nas uczyniła — ale równocześnie cała literatura oparła się na naśladownictwie klasycyzmu, którego duch coraz więcej w ustawy Rzpltej i w charakter narodowy przechodził.

Poezi nasi, podobnie jak w starożytnym Rzymie, mniej uwzględniali w sobie człowieka, jego duchowe potrzeby, marzenia i myśli. Była-to zatem poezya przedmiotowa, plastyczna, różna naturą swoją od tej, którą stworzył romantyzm, zagłębiający się w życie psychiczne, kreślący uczucia osobiste i na pierwszym planie stawiający indywidualność człowieka. Prócz tego należy sobie przypomnieć, że główny czynnik romansu, t. j. miłość, tak w życiu prywatném jak i społeczném, zbyt podrzędne u nas zajmowała stanowisko. Miłość nie była nigdy podniesioną do wysokości idei, jak w wyobrażeniach zachodniego ry-

eerstwa lub poetycznych marzeniach Petrarki — nie wyradzała się również w ślepą namiętność, rozstrzygającą nieraz w tragiczny sposób o losach człowieka (jak u Abelarda lub Romea), jak w romansach XV wieku, gdzie zawsze prawie na głowy bohaterów zwała nieszczęścia i kary.

Historja przekazała nam z przeszłości parę zaledwie przykładów nad zwykle przywiązanie rodzinne podniesionego uczucia. Królowa Jadwiga i Wilhelm, Barbara Radziwiłówna i Zygmunt August, przybliżają się pomiekąd do nadobiciaństwa z romantycznymi bohaterami.

Ale dzieje ich serca nie poetów — w naszym dopilnie przedmioty i, jak nowo wiele z prawdą, przypuszczam tych wypadków. Krakowska tradycja o osłiwiej miłości ukoił smiędujemy jedyny może z uczucia w młodym Zółkznając wzajemności kot śmierć on sobie zadał.

wrażenia na fantazyi dawnychła ich poezya za godne dla siertoryczne dowodzą, minęła się, które obce były samym działo późniejszy daleko wymyślmitów, który rozpacz nieszczęi z Zabierzowskiej skały, znajw przykład wyegzaltowanego sławnego hetmana. Nie dozach w czasie wesolej uczty, pomimo że cenil młodzieńca

jako człowieka rozumnego, tak, że wywierając się na wyprawę, uczynił go jednym ze wapolopiekunów swojej rodziny, kazał samobojcę pochować za mianu cmentarza, przeznaczonego dla prawdziwych chrześcijan. Czyn ten maluje dokładnie surowe wyobrażenia naszych przodków względem wszelkich wyskoków namiętności, którą świat romantyczny podnosił w swęj poezyi do ideału.

W takim stanie literatury i przy podobnych pojęciach moralnych romans zagraniczny, choćby nawet dostał się do Polski, nie mógł dostąpić wysokiego znaczenia. Pojawia on się jednakowoż już od początku XVI wieku, ale w bardzo skromnej postaci, bez żadnych pretensyj do uznania i zajęcia przeważnego miejsca w literaturze. Utwory tego rodzaju przychodzą do nas najwięcej z Niemiec, gdzie je pisano w narodowym albo też łacinskim języku, tłumacząc albo też naśladowując z włoskiego lub francuzkiego. Po największej części przeznaczone one były dla zabawy klas niższych i wydawane przez ludzi nieznanych zresztą w literaturze, niekładących nawet swego nazwiska na książkach, które spekulacya na świat wypuszczała. Zresztą nie wywierają one żadnego wpływu na współczesne piśmiennictwo, żaden ze znakomitszych autorów nie zważa na nie, nie zapoznaje się za ich pośrednictwem z duchem romantycznej poezyi, — przemijają bez śladu jak dzisiejsze broszury straganowe, chociaż nie można wątpić, iż mocno poruszały umysłami pewnego koła czytelników.

Najpierwsza z tych powieści jest zarazem jednym z pierwszych druków polskich p. t. Rozmowy Marcholta z królem Salomonem, znane już od XII, a sięgające może aż V wieku. W tej postaci, w jakiej Marcholta znano w Europie w wieku XV, był on powieścią ludową, stawiającą naturalny, tak zwany chłopski rozum klas niższych w silnem przeciwieństwie do wykształconych pojęć wyższego społeczeństwa,

stanowi przeto niby odwrotną stronę owych rycerskich poematów i romansów, polegających na idealności i entuzjazmie. Podobnego rodzaju cynizmem, odzierającym świat z uludy średniowiecznych marzeń, nacechowany jest także i *Sowizdrzał*, który w XV wieku powstał w Niemczech, a w XVI u nas został przetłumaczony.

Do innej kategorii, bo do utworów czysto-romantycznego ducha, należą powieści o cesarzu Poncyanie czyli o mędrcach, której początku aż u odległych Indian szukać należy. Dalej historia o Gryzeldzie, którą pierwotnie z podań ludowych napisał po łacinie Petrarca, a później po włosku Boccaccio. Postać Gryzeldy, tak czule i wiernie kochającej swego surowego męża, znana jest powszechnie nawet z dramatu w naszym jeszcze wieku napisanego przez niemieckiego poetę Halma. historia o Magielonie, o Fortunacie, o Królu greckim, o niewdzięcznych córkach w mieście Landzie, Lamonda i parę jeszcze utworów, o których tylko tradycyjną posiadamy wzmiankę w literaturze, dopełniają szeregu płodów romantycznej fantazyi, na którą dzisiaj wzruszamy z pewnem politowaniem ramionami, ale które kiedyś podobny rozgłos miały w świecie i na wszystkie języki były tłumaczone, jak w naszych czasach *Tajemnice Paryża* albo *Nędznicy*. W szeregu tym napotykamy tylko jeden utwór oryginalny, na którym jednak widocznie znać wpływ wybujałej romantycznej wyobraźni. Jest nim powieść p. t. *Peregrynacya Maćkowa*, złożona z najdziwaczniejszych conceptów, prawiąca np. o królu, który miał czoło szklane, a twarz z łupin orzechowych, a spoczywał na łożu, którego ściany były ze mgły jesienniej, obicie z marcowego wiatru, letnią różą haftowane.

Odmienną znowu cechę noszą na sobie powieści, jak: *Fortuny i cnoty różność*, będąca dydaktyczną allegoryą, albo *Lukrecya* rzymska i chrześcijańska, utwór młodzieńczy Dymitra Solikowskiego, później arcyb. lwow. i historyka—tudzież historia o Judycie. Dwie te ostatnie powieści osnute są na tematach obcych romantycznemu światu i zaczerpniętych z historyi, a nie z fantazyi ludowej.

Tyle z powieści i romansu posiadamy w wieku XVI. Widzieliśmy powyżej, że wobec stosunków przeważających w literaturze i społeczeństwie, romans nie mógł rościć sobie prawa, aby uczynił coś więcej nad zjednanie sobie sympatyj w tych warstwach narodu, które nie żyły właściwie życiem publicznem i dlatego skłonniejszemi się okazywały dla podobnych utworów uczucia i fantazyi. Z tej przyczyny uważając powyższe powieści za pierwsze, przemijające zwiastuny nowego żywiołu w naszej literaturze, odnieśliśmy początek właściwego romansu dopiero do wieku XVII, gdzie zmiana szczególnież towarzyskich wyobrażeń pozwoliła mu znakomitsze zająć miejsce.

Począwszy bowiem od Zygmunta III, Polska coraz więcej zaczęła cudzoziemcząć i oglądać się na wzory podawane jej przez Włochy i Francję. Dwór królewski i wyższe klasy uległy najprzód i najsilniej temu obcemu wpływowi, który dał się uczuć tak w polityce, jak i w codziennem towarzyskiem życiu. Stanowozym pod tym względem wypadkiem było przybycie do Polski królowej Maryi Ludwiki, która

oknać królewskiego zamku. W życiu towarzyski
tym wpływem zewnętrzna ogłada, galanterya w
awet i sentymentalność uczucia. Z francuzkim fra
i przodkowie o poważnej todze Rzymianina, którą
ci i myśli odziali.

Z drugiej znowu strony nastąpiły także odp
pojęciach literackich. Dotąd literatura klasyczna
arzy jedynym wzorem, ale od wieku XVII zwr
agę także i na nowożytne piśmiennictwo zachodnie
zególniej we Włoszech stało już gotowe jako wzór
zbyt świetnie się rozwinęło, aby nie zwrócić na s
ropy. Od Dantego aż do Tassa poeci włoscy prze
aturę swego narodu do jej wysokości, iż treść bę
ześcijańskich, a mianowicie romańskich ludów, uję
z klasycyzmu. W literaturze włoskiej zatém prz
ntyczny i duch ten, wskutku naśladownictwa, dostał
j poezyi i wyobrażeń. Ze znanych arcydzieł poez
czono u nas Tassa, Aryosta i Petrarke. Francuzi
m, dochodzący w tej porze właśnie do swego rozkw
chlubić podobnym wpływem na nasze piśmiennictwo
je i wyobrażenia francuzkie silnie władały polskiem
ku. Oba te wpływy, włoski na literaturę, a francu
ść, wprowadziły do nas nieznane idee honoru i mił
śnie czasy znalazła w Andrzej Morsztynie najzdoln
w całej dawniej literaturze, i torowały drogę dla ro
ad stać się umysłową potrzebą klas oświeconych.

Romans przeto od wieku XVII staje się częścią
ra dotąd obracała się wyłącznie w kole starożytneg
jemy, dziwne sprawia wrażenie swoją odrębną fiz

szlacheckiej literatury, jaką była polska aż do XIX wieku. Potwierdzają to również liczne wydania tych utworów w tym nawet czasie, kiedy np. o dziełach Jana Kochanowskiego zupełnie zapomniano, przez sto lat przeszło nie wydając żadnego ich przedruku. Posiadamy prócz tego i inne jeszcze dowody rozpowszechnionej szeroko literatury romansów, a mianowicie upominania poważniejszych ludzi, odciągających czytelników od tego rodzaju piśmiennictwa—wreszcie ówczesni literaci, mówiąc o swoich współkolegach z pewną chlubą, wspominają nawzajem o romansach przez siebie wydawanych, tak jak dawniej chwalono przekład Psalmów albo patryotyczną ode.

Najpierwszym romansem do tego okresu należącym jest: *Nadobna Paskwalina*, tłumaczona z hiszpańskiego przez Sam. Twardowskiego, uważanego przez współczesnych i długo jeszcze potem za najpierwszego poetę z tej epoki. Utwór ten nie należy bezwątpienia do rzędu czysto-romantycznych płodów, gdyż widać na nim, że powstał w czasach, gdzie romantyzm mieszano już z klasycyzmem, a mianowicie pojęcia średniowieczne i chrześcijańskie przybierano w zewnętrzne ozdoby starożytnej mitologii. Bohaterka tego romansu ma dowieść, że próżność kobieca i namiętna miłość są występkiem, który tylko ciężka pokuta może zagładzić. Uważając się bowiem za równą co do piękności *Wenerze*, obraża tém dumną boginię, która, chcąc się pomścić, roznieca w niej gorące uczucie dla młodzieńca obojętnie te zapęły przyjmującego. *Paskwalina*, posunąwszy się cokolwiek zadaleko, dla uniknienia wstydu i prześlęgania zagniewanych bogów, udaje się do dalekiej świątyni *Junony*, w której to podróży przebywając przez rozległe knieje i puszcze, jest wystawiona na rozliczne niebezpieczeństwa i przykrości, ale cierpliwym ich znośzeniem zyskuje przebaczenie bóstwa i w tryumfie powraca do rodzinnego swego miasta, do *Lizbony*.

Współczesny *Twardowskiemu*, jeden ze znakomitszych, lubo dotąd niezupełnie jeszcze znany poeta, *Hieronim Moraszyn*, przyswoił naszej literaturze kilka powieści, które są może najcharakterystyczniejszym plodem średniowiecznej fantazyi. Dwa jego zbiory tych powieści posiadają każdy dla siebie osobną tendencję i myśl wspólną tym utworom. Jeden z nich, p. t. *Filomachia*, oparty jest na idei, którą widzieliśmy już w *Paskwalinie*, jakoż w trzech powieściach w nim zawartych bohaterowie i bohaterki po chwilowem szczęściu i przeszedłszy najrozmaitsze koleje i przygody, którym coraz nowe cierpienia stale towarzyszą, ulegają nareszcie ciężkiej karze za gwałtowność swojej namiętności. Najślawniejszą z nich po Europie jeszcze w XV wieku była historia o *Zygismundzie* i *Gwizgardzie*, która może dać wyobrażenie i o innych, zwłaszcza, że jak powiedziałem, w głównych rysach wszystkie są do siebie podobne. Otóż *Zygismunda* kocha się w dworzaninie ojca, *Gwizgardzie*. Ojciec uniesiony gniewem na córkę, zwłaszcza, że kochanek nie był szlacheckiego rodu, rozkazał go zabić i wyjąwszy mu serce, posłał je córce. Domyśliła się wszystkiego na ten widok *Zygismunda* i zażyła truciznę; ojciec nie długo ją przeżył.

Drugi zbiór *Moraszyna*, którego główną jest myślą wykazanie, że szczerą miłość zwycięża w końcu wszelkie przeciwności, obejmuje *Gry-*

W innych literaturach nie można napotkać podob-
nie jak bądź, posiada wszystkie cechy średniowie-
czna ta powieść jest właścicielką pięknego kró-
wskiego czasu w żalu po śmierci swych rodziców opusz-
ca pałac, położonym w głębokiej puszczy, obiera mie-
scie królewicz, zabłąkawszy się na łowach, dostaje
złotego ustronia, mieszczącego w sobie cudniejszą
Wzajemna miłość łączy wkrótce ich serca, ale zraz-
em szczęście, a królowa czując, że to jest kara za
śmierci rodziców uczynioną, oddala się ze swego
pałacu uderzony w ziemię się nagle zapada. Kró-
lowo po rozmaitych krajach jej szuka, wreszcie nie-
daleko ojczystym zamku za ogrodem i kiedy czas żałoby
jej na turniejach, na których pierwszy dank odniósł
jej królowi i rękę jej otrzymuje. Oślawiona
nadzwyczajności swych wypadków Banialuka nie
ma tylko jedną z tysięcy tych powieści o zaklę-
tych wiernych kochankach, które młodzieńcza fantazja
z siebie wysnuwała.

Przebiegając znakomitsze dawnej literatury r-
napotykać także imię, głośno przed niewiele laty
rodu wydania dzieła innej zupełnie treści. Wac-
ajznakomitszego poematu rycerskiego: Wojny Choc
utorem dwóch najobszerniejszych utworów w daw-
wie i za swoich czasów z nich tylko najwięcej był
e zyskała mu imię poety Argenida, przetłumac-
ynnego romansu szkockiego pisarza Barclaya. Ar-
owieści, które dotąd u nas się pojawiały, tém szcze-
st z tendencją przeprowadzenia pewnych idei polit-
bowiem pod greckimi nazwami.

clay Henryka IV) kocha Argenidę (która znowu jest symbolem Francji) i doznaje od niej wzajemności. Lecz będąc spotwarzony przed jej ojcem, musi uciekać, a zawiść innych rywalów i najrozmaitsze przygody trzymają go zdala od Argenidy prawie przez ciąg całego romansu. To rozłączenie jest powodem ustawicznych cierpień dla dwojga ludzi, a autorowi daje sposobność do kreślenia rozlicznych obrazów, w których stan ich duszy przedstawia. Przedstawienie to odznacza się wielką psychologiczną prawdą, a jego wykonanie znakomitemi nieraz zaletami artyzmu. Pod względem poetycznej wartości, w takim kształcie, w jakim posiadamy Argenidę, jest-to bezwątpienia najpierwszy z dawnych romansów. Potocki bowiem godnie odpowiedział oryginałowi i w wysokim stopniu posiadał przymiot niezbędny dla tłumacza, to jest władał mistrzowsko językiem.

Drugi jego romans p. t. Syloret, posiadający też samą zaletę pięknej formy, duchem swoim odmienny jest od Argenidy i należy do liczby tych ściśle romantycznych utworów, gdzie osobiste uczucia, życie psychiczne i namiętności są głównym i jedynym przedmiotem poety. Zawiązek intrygi stanowi miłość żony Syloreta do swego pasierba Dauleta, którą ten w podobny sposób przyjmuje, jak niegdyś Hipolit oświadczenia Fedry. Wskutku tego występnego uczucia spadają nieszczęścia na całą rodzinę; winowajczyni się truje, a inni rozbiegają się na wszystkie strony świata, gdzie doznając to dobrych, to złych losów, przez dwa pokolenia nadaremnie odszukać się i połączyć starają, aż wreszcie szczęśliwe wypadki zgromadzają wszystkich u wspólnego ogniska.

Nie można z pewnością powiedzieć, czy Potocki jest autorem Syloreta, czy tylko tłumaczem—sam przyznaje się wprawdzie, że czerpał treść z różnych greckich i łacińskich pisarzy, to jest z mitologii, nowego greckiego romansu i tych autorów, którzy nieraz nowożytnie powieści zachodniej fantazyi po łacinie spisywali. Jeśli tak się wistocie rzeczy mają, natenczas Syloret byłby własnym jego utworem i dowodził wielkiego przejęcia się duchem późniejszych klasycznych pisarzy i romantycznej literatury.

Potocki pisał jeszcze dwa inne romanse: historię o Wirginii i historię heroin Tressy i Gazeli, które jednak dotychczas nie są znane.

Ostatnim wreszcie utworem tego rodzaju, zasługującym na wspomnienie, jest *Eufrata*, romans Elżbiety Drużbackiej, która za czasów saskich sama jedna utrzymywała honor naszej poezyi. Mniej tutaj cudownych i awanturniczych przygód, jak np. w niektórych powieściach Morsztyna lub w Sylorecie, nie tak ważna rola oddana miłości, a za to większa skłonność ku sentymentalizmowi, ku pokazaniu szczególnie czystych i pogodnych stron duszy ludzkiej, a nadewszystko widoczna dążność przeprowadzenia tej myśli, że cnota bywa w końcu zawsze nagradzana. Ten sens moralny uwydatniła autorka w osobie księżnej Eufraty, która będąc pozbawiona przez srogość sąsiedniego króla swego państwa i jedynę swą córkę, odzyskuje napowrót swe straty przez szlachetność syna następcy po owym tyranie i przez poświęcenie się jego przyjacielu.

Takiem jest to najdawniejsze romansopisarstwo polskie, którego historię w krótkich rysach przebiegliśmy, aż do czasów Stan. Augusta, to jest do chwili, gdzie pod wpływem francuskiej poezji i filozofii i u nas rozwidniały się wyobrażenia estetyczne i myśl nadwątłona świeżej zaczerpnęła siły. Wówczas to przypominano sobie po długim zapomnieniu, że obowiązkiem jest literatury stać się przedewszystkiem obrazem społeczeństwa, jego pochodnią na drodze postępu i oświaty. Okiem myślącym rzucono wokoło siebie, zaczęto się badać i z filozoficznem zastanowieniem rozważać swoje własne stosunki. Dowodem tego jest romans Krasicki, który parę zaledwie lat dziesiątek oddziela od pokoleń, a który stanowczym krokiem przenosi się nagle z czasów średnich i z pola fantazji na grunt ojczyzny i dotykałne swojego społeczeństwa.

Czémże bowiem są wieki? Bez wątpienia i leciało ci z innego zupełnie pewnej chwili i pewnej Europy straciły już swój wiek według romantycznej oczyma ze wszystkiemi, klętych księżniczek, ani dalekich pielgrzymek po łąkach i wodach, ni przebranych księżąt i królewiczów, ni dziewic rzucających się naoslep w objęcia miłości, ani nawet wszystkowiedzących ptaków i mowę ludzką rozumiejących zwierząt. Widzimy w nich cały świat zachodni z jego średniowiecznemi pojęciami, ale nie spostrzegamy swoich współczesników takimi, jakimi byli w XVII albo dawniejszych wiekach. Zaspokojenie ciekawości, zabawa wyobraźni i sentymentalne rozczerwanie serca—oto jedyne korzyści, jakie z tych romansów odnieśli liczni ich czytelnicy. Podobne zjawisko można sobie tylko wytłumaczyć ogólnem osłabieniem umysłowem i czerzością myśli, jakie panowały u nas w XVII i w połowie XVIII wieku. W braku samodzielnej twórczości rzucono się na pierwszy lepszy przedmiot, który jakiegokolwiek zajęcia obudzał, i jak widzieliśmy, z dziwną w tej mierze postępowano lekkomyślnością i zacołaniem się, skoro w literaturach zagranicznych nie umiano wybrać prawie żadnego z ich areydział romansopisarstwa i trzymano się uporeczywie średniowiecznych powieści wtenczas, kiedy już Cervantes swoim Don-Quiszotem stanowiący im cios zadał.

Skoro jednak tak było, musimy przyjąć, że tak być musiało, a uznając słabość i niedostateczność tych utworów, które bardzo leniwo torowały drogę narodowemu romansopisarstwu, nie wahamy się jednak tego przyznać, że poniekąd oddawały one przysługę naszej poezji. Mianowicie zaś wprowadzały do niej indywidualność człowieka z jego wewnętrznem, duchowem życiem, i tym sposobem rozszerzając widnokrąg umysłowy, uzupełniały także jednostronność naszej literatury. Jakkolwiek bowiem zaszczytne jest to stanowisko, jakie poezja zajmowała w czasach prawdziwie klasycznych Rzymu i u nas w wieku XVI, prawdziwą jej wartość i siłę jej genialnych wyobraźnieli stano-

wi dopiero zdolność wystawienia człowieka nie w stosunku do zewnętrznych, chwilowych nieraz okoliczności, ale takim, jakim jest w głębi swojego serca, jakim wyszedł z rąk Stwórcy i natury.

Rzućmy jeszcze ostatni raz okiem na to dawniejsze romansopisarstwo w tym celu, aby je porównać z teraźniejszością.

Widzimy jak liczebnie słabo jest reprezentowane, bo wymieniliśmy prawie wszystkie jego plody, a co więcej, jak małą jest jego wartość, szczególnie w stosunku do narodowego rozwoju literatury. Myśl zatem i fantazja narodowa była prawie bezczynną na tym polu, skoro mogła się zadowolić obcemi utworami w niezmienionej nawet postaci i barwie. Co innego widzimy w zachodniej Europie. Tam wyobraźnia całych ludów pracowała od wieków nad stworzeniem sobie tego idealnego świata, w którym miała oglądać odbicie własnego swego życia—tam umiętni sztukmistrze od dawien dawna brali w swe ręce te grube materiały ludowych marzeń i nadawali im urocze formy poezyi—tam wreszcie przenikliwy wzrok myśli oddawna zatapiał się w wnętrze natury ludzkiej i życia towarzyskiego. Dlatego nie powinniśmy się dziwić, że dzisiejsze nasze romansopisarstwo, nie posiadając tyle zasobów z przeszłości, nie wzrosło nawet w swoich początkach na rodzinnym polu, pomimo wielu swych zalet, pomimo talentu wielu swych autorów, nie ze wszystkiemi jeszcze dorównywa romansopisarstwu zagranicznemu. Lecz owszem porównując jego stan obecny z tym, w jakim nasz romans jeszcze przed stu laty się znajdował, należy mu przyznać bezwzględnie, że uczynił postęp ogromny, zdążając szybkim krokiem za innemi rodzajami poezyi, które go w dawnych czasach o wiele wyprzedziły. I te słów kilka, z któremi tutaj miałem zaszczyt się odezwać, nie miały ostatecznie nic innego na celu, jak tylko uwidocznienie tej różnicy, zaszłej w ciągu jednego wieku, i nasunięcie myśli o tym nagłym postępie naszego romansopisarstwa.

SAMUEL ZE SKRZYPNY TWARDOWSKI.

Rzadko który pisarz zgadza się tak z duchem swój epoki pod wszelkiemi względami i tak dobrze jej charakter wyraża jak ten, którego zwykle kładą na początku poetów XVII wieku. Mówimy tu o Samuelu ze Skrzypny Twardowskim. W pracach swych poetycznych idzie on wszystkiemi temi kierunkami, które stanowią charakter poezyi z tego okresu. Z jednej strony trzyma się toru wskazanego kiedyś przez Jana Kochanowskiego, jakim postępowała poezya XVI wieku, z drugiej zaś tłumaczy dzieła z nowszych literatur zagranicznych i po części ulega wpływowi romantyczności; wreszcie jest panegirystą w całym tego słowa znaczeniu, i jak można się domyśleć, wzorem i przykładem dla wielu swoich następców tego rodzaju. Nadto Twardowski jest także

pierwszym tworcą tych rymowanych kronik, które w tym czasie dopiero się pojawiać zaczęły.

Mało wiemy o szczegółach jego życia. Najprawdopodobniej urodził się 1600 roku, a zmarł około 1669 r., jak się tego można domysłać także z jednego ustępu wiersza Kochowskiego: Muza słowiańska na koronację Michała króla 1669, gdyż w ten sposób mógł się tylko o świeżo zmarłym wyrażać:

Gdzieżby	cię Polska o tój dobie miała,
Słodki T.	ie zagrzała
Mantuey	skie dymy
	my.
Lecz że p	am nieba i t. d.

Twardowski był i bywał 1621 r. poselstwem chocimskiej. „Po śmierci niósł się w służbę książąt chwałą, jakby za to był bienskich, coby pokazy W jednym z nich Twa jeśli nie dworzaninem St.

gia Zbaraskiego, kiedy ten od- lu zawarcia traktatu po wojnie isze Siarczynski) r. 1627 prze- sh, którym sypie bez miary po- ę zdaje, wieszał się i przy Lu- na cześć tój rodziny pisane. le przynajmniej godownikiem, biskupa plockiego:

A my wokoło twego siedząc stołu,
Cererze żywniej ofiarujęm wołu.

Później dołączywszy się widac jakiej takiej fortuny, zamieszkał na wsi i zajmował się rolą. Na końcu bowiem swęj rymowanej histo- ryi p. t. Władysław IV, wydanej 1650 r., mówi: „Partus jest nie rzekę, któreby temu należało dziełu, ale toturatum w gospodarstwie szczupłem i kłopotów wiecznych. A to cokolwiek jest, w dorywezą tylko, canis more bibentis Nilum, gwałtem wypuściłem na świat.” Niepokoje wojenne, jakich Polska tak często doznawała za Jana Kazimierza, przerywały i Twardowskiemu spokój i obcowanie z muzami. Kiedy Chmielnicki Zbaraż zajął, uciekł i nasz poeta ze swęj siedziby Zarubiniec, unosząc ze sobą swe rękopisy. Opisuje to wydarzenie z żalosliwém sercem w Wojnie domowęj, str. 36.

... Tużem też nie czekał
I ja dłużej i równo z drugimi uciekał.
Przyznam się nie lenwiej fanty procz domowe
Milsze z sobą, a zbiory wiotche papierowe
W malém pudle umościły Lubo co za dziwy?
Uciekał i Pindarus w tym jednak szczęśliwy,
Że gdy Teby gorzały, Filip mu ochronił
Jego tam Muzeolu Mego nie obronił
Żaden dźwięk Apollinow, ani głos labędzi
Niebieskiej Melpomeny! O słodkiej pamięci
Dziedzino! o nad Hible, kochańsza pasieko,
Toż ci od swęj ozdoby bardzo dziś daleko.

Trzymanie się klamki pamskiej wywarło stanowczy wpływ na utwory Twardowskiego w większej ich części. Z początku pisał pane-

giryki Zbaraskiemu, Wiszniowieckim, Leszczyńskim i innym panom polskim, następnie kiedy doszedł już do pewnej sławy, ośmielił się podnieść głos na chwałę swych monarchów, a nawet kiedy okoliczności kazały, nie wahał się witać Karola Gustawa jako zbawcę Polski.

Pierwszą jego pracą była: Przeważna legacya j. o. Krzysztofa Zbaraskiego... od najj. Zygmunta III króla polskiego i szwedzkiego do najpotężniejszego sultana cesarza tureckiego Mustafy, w r. 1621... wydana w Kaliszu tegoż roku.

Twardowski należąc do tego poselstwa, notował sobie rzeczy ważniejsze i z tego potem swą pracę ułożył: „której (legacyi) memorabilia będąc tej drogi comes, notowałem był prywatny dyaryusz, a potem per otium wierszem ojczystym illustrowałem” powiada w przedmowie.

Legacya jest wielkim panegirkiem na cześć ks. Zbaraskiego, chociaż nadaje jej niejaką przedmiotową wartość i większy interes opisanie tych wrażeń, jakich Twardowski doznał w czasie podróży i pobytu w kraju różnym tak dalece od Polski naturą, religią i zwyczajami. Zaczyna się od wyvodu rodziny Zbaraskich i wyliczenia czynów posła i jego przodków. Następnie opowiada Twardowski powód tej legacyi, t. j. wojnę turecką z r. 1620 i 21 i dwa jej najważniejsze epizody: bitwę pod Cecorą i oblężenie obozu pod Chocimem. Zbaraski został wysłany od Rzpltej dla zatwierdzenia preliminaryów pokoju jeszcze pod Chocimem spisanych. Atoli ówczesny wezyr Dziurdzi nie sprzyjał Polakom i pragnął wojnę odnowić. Twardowski podnosi tedy zasługę posła i jego trudy, aby rzecz przywieść do skutku i zwalczyć serajowe intrygi. Niewielką pomoc dali mu w tém: matka sultana i przeciwnik wezyra, Daud, który wkrótce swoją ambicję życiem przypłacił. Nareszcie Dziurdzi został z urzędu zrzucony, a nowy wezyr bez trudności pokój zawarł.

Taka jest treść „Legacyi,” którą urozmaicają nadto opisy okolic i budynków Konstantynopola. Niektóre z tych opisów, jak na przykład Bałkanów, są rzeczywiście piękne. Również mogły zająć ciekawość Polaków, mających z Turcyą tak wiele do czynienia, wiadomości, jakie Twardowski podawał o tureckiej religii, zabobonach i obyczajach narodowych. Pomiedzy innemi znajduje się także ciekawy i długi epizod o sławnej Roxolanie. Kończy się zaś ten dyaryusz podróży i poselstwa, bo tak trzeba nazwać tę pracę pomimo jej poetycznej formy, wzmianką o ostatnim jeszcze czynie Zbaraskiego, t. j. o udziale, jaki brał w wyprawie szwedzkiej, i o śmierci, która go tam spotkała.

Legacya jest utworem młodocianej muzy Twardowskiego, może dlatego posiada siłę w wyrażeniu i treściwość, które ją wyżej stawiają nad inne jego historyczne poemata.

Niema w niej nagromadzenia niepotrzebnych porównań i wymuszonych podlotów natchnienia, jakimi gdzieindziej często grzeszył. Opowiadanie odznacza się prostotą i wdziękiem nawet w tych miejscach, gdzie poeta w wyższym nastroju się odzywa, a gdzie później trudno mu przychodziło uniknąć napuszystości. Nawet surowy krytyk pisarzy polskich, Braun (w XVIII wieku), wyraził się o tym utworze z pewną

pochwałą. Legacyę skrócił i wydał po łacinie prozą Sam. Kuszewicz w Gdańsku, 1645 r.

Od wydania Legacyi przez lat 10 nie mamy śladu czynności poety. Od r. 1631 datują się dopiero jego najpierwsze wiersze okolicznościowe, panegiryki dla różnych dygnitarzy pisane, przez niejakiś czas jedyne płody Twardowskiego, a po śmierci autora przez Jezuitów w r. 1682 p. t. *Miscelanea selecta*... zebrane i wydane.

W *Miscelaneach* jest wiele rzeczy z talentem napisanych; całe nawet wiersze wolne są nieraz od przesady i mitologicznej erudycji i odznaczają się szczególnie językiem wyrobionym, zwięzłym, nakszałtowej plastycznej precyzji Horacego. Ale większa część ma wady cechujące zawsze panegiryczność: niedorzeczne alluzye, przesadę uczucia i nadętość w słowach. Twardowski chcąc napisać wiersz młodziutkiemu Wiszniowieckiemu, tak go zaczyna:

Skądem niebieskiej pełen dziś otuchy,
Co mię za wieszczę porywają duchy!
Że wzbity pióry ku górze nie swemi,
Zdam się, zdam sobie chodzić nie po ziemi?

Wystawmy sobie, że bohater którego poeta ma opiewać, jest dzieckiem nie wyszlēm jeszcze może z kołyski, a zrozumiemy całą śmieszność podobnego natchnienia.

W jednym z najdłuższych panegiryków tu umieszczonych p. t. *Pałac Leszczyńskich*, a napisanym z powodu objęcia generalii wielkopolskiej przez Bogusława Leszczyńskiego, mamy doskonały przykład podobnego rodzaju utworów, a szczególnie ich kompozycji, pozbawionej wszelkiego smaku. Rzecz zaczyna się opisem wspaniałego pałacu bogini Sławy, znajdującego się niby w Poznaniu (!). W tym pałacu umieszczone są wizerunki wszystkich przodków Leszczyńskiego, których dzieje i czyny poeta opowiada. Następnie Sława przyjmuje w swojej rezydencji żyjących Leszczyńskich, przyczem znów czytamy pochwalne ich biografie. Lecz nagle przez metamorfozę, „rzecz zwyczajną poetom” (zwłaszcza ówczesnym!), urojony zamek Sławy przemienia się w pałac Leszczyńskiego, a ucztą niebian, przy której sam Apollo przygrywał i ambrozyę i nektar podawano—w huczną biesiadę u stołu generala... Jój opis więcej nam do serca przypada, niż fantastyczne obrazy gościnności w domu bogini.

W *Miscelaneach* także znajduje się wiersz, w którym Twardowski Karolowi Gustawowi trwale nad Polską przepowiada panowanie, p. t. „Omen królowi szwedzkiemu, wymuszona przy zgubionej natenczas ojczyźnie poesis.” Ten dodatek nie znajdował się zapewne na pierwotnym, luźnym wydaniu wiersza. Nie wiadomo czyj on jest ręki, czy samego poety, czy też tych, co go chcieli w oczach narodu uniewinnić. Wiersz ten bowiem musiał wielkie w swoim czasie zrobić wrażenie. Zwrócił na niego uwagę Braun i powiada: „że ludzka niedołężność autora w nim się pokazała, który w owym zamieszaniu ojczyzny, przez tyłu nieprzyjaciół rozdartej, nie mógł dojrzyć nigdzie przyświecającego

słońca pokoju. Lecz nie wątpię, że żałował potém swój nierozważnój przepowiedni.”

Nie można jednak myśleć, aby Twardowski napisał ten wiersz tylko dla jakiegoś zysku i przez pochlebstwo. Wprawdzie byłoby to dosyć do wiary podobnóm, skoro nasz poeta przez całe życie pisał panegiryki i zawsze kogoś uwielbiał. Ale tym razem byłoby to zawiele! Z samego tego wiersza, jak i z innych jego pism, należy raczej sądzić, że go napisał ze szczerego przekonania i w najlepszej wierze. Twardowski był monarchistą i chociaż swoją drogą schlebiał często wysokiej szlachcie, podzielał zdanie wielu ówczesnych ludzi, którzy rzeczy głębiej brali, że gminowładztwo szlacheckie i tak zwana „złota wolność,” będąca jakby delikatnym synonimem do wyrazu trochę ostrzejszego: „nierząd,” muszą Rzpltę przyprowadzić do zguby:

Znak pierwszy (a powiem to śmieie)
Zguby naszój — konstytucyi wiele —

mówi w wierszu: Na sejm zerwany w Warszawie 1639, na którym toczyła się sprawa o książęce tytuły. Dlatego całą duszą był on za zmianami, które Władysław IV chciał na korzyść królewskości przeprowadzić. Klęski, jakich Polska doznała za Jana Kazimierza, a szczególnie wojna ze Szwedami, którzy całym prawie krajem zawładnęli i króla z państwa wypędzili, była w oczach Twardowskiego tym kresem nieszczęścia, do jakiego Bóg chciał Rzpltę za jej grzechy doprowadzić. Stan rzeczy musiał się przeto odmienić—i Twardowski ujrzał w Karolu Gustawie zbawcę i odnowiciela ojczyzny, który miał rozkiełzaną swą wolę ująć w karby i rząd silniejszy zaprowadzić.

Należy także wspomnieć o znajdujących się między Miscelaneami czterech Trenach na śmierć córki jedynaczki, Maryanny, ponieważ ten rodzaj poezyi stał się u nas sławnym przez Kochanowskiego. Główne myśli i wyrażenia przypominają żywo nieśmiertelne żale Jana z Czarnolasu. I Twardowski „ledwie się ucieszył z wdzięcznej swojej córy”—i on wolalby: „Bodaj była nie weszła” — i on cierpi podwójnie, widząc boleść żony, z którą wspólnie nic mu nie pozostaje:

„jedno z różanymi
Mieć się prędko za tobą stopeczkami twymi.“

Jest-to zatem, jak widzimy, najzupełniejsze naśladowanie. Czemu dziwić się nie można, bo Kochanowski, wypisawszy swą boleść z głębi serca, utworzył genialne dzieło i wyczerpał przedmiot zupełnie, tak, że późniejszym trudno było zdobyć się na oryginalność; chcąc nie chcąc, musieli go naśladować, bo coś nowego wynaleźć mógł tylko bardzo znakomity talent.

Do rzędu panegiryków Twardowskiego, z jakich po większej części Miscelanea się składają, należy wielki panegiryk, osobno wydany: Książę Wiszniowiecki Janusz, koniuszy koronny... przypomniany

swiezo r. 1646,—gdyż jak się z przedmowy dowiadujemy, gotowy już był przed dziesięciu laty, lecz autor czekał z wydaniem, aż synowie księcia podrosną, aby im mógł podać ojca za przykład. Jest-to w genealogicznym porządku pochwała czynów Wiszniowieckich, szczególnie zaś koniuszego. Do właściwości tego rodzaju płodów należy ustęp, gdzie Wiszniowiecki rozmyśla, kogoby pojął za żonę... wtém zjawia mu się Merkury i wpływa na jego postanowienie, oświadczając, że księżniczka Konstancya za żonę mu przeznaczona.

Przykład dany z sprawił, że Twardowski zaczął tłumaczyć poemat przedstawiony na zamku schati p. t. „Dafnis.” Twórca, aby w tym polu w drzewo bobkowe prze-

Dafnis nie jest ucznóm, dającóm sposobu wiązania wprawdzie jest chlubi się z tego czynu wieścią tylko serce uderzają. Obrażona tém Wenus pobudza do zemsty swego syna. Za jego sprawą Apollo, spotkawszy w lesie Dafnidę, gorącą ku niéj zapalał miłością, ale Dafnis przyjmuje ją obojętnie, a nawet ze wstrętem. Żale i prosby Apollina tchną gorącą nie raz namiętnością i zniewalają współczucie czytelnika obrazowym i pełnym siły językiem. Ale kompozycyi dramatycznej brakuje tu zupełnie: są to liryczne sceny wynurzeń serca, gdzie główną rzecz przeplatają epizody do niéj ściśle nie należące, t. j. rozmowy pasterzy i pasterek o tajemnicach i kłopotach serdecznych, posiadające wszystkie zalety wirgiliuszowej sielanki.

Trzeba także nadmienić, że poemat ten pisany jest w *stancach*, najczęściej nierozrywanych przez dyalog, co dla prawdziwego dramatu byłoby niepodobienstwem i nazbyt sztuczną formą.

Nigdzie może język Twardowskiego nie jest tak wdzięczny, tak daleki od zwykłej mu przesady, jak w tém tłumaczeniu. Apollo, znajdując po długim szukaniu śpiącą Dafnidę, tak się odzywa:

Owoż i moja kochanka szukana
Na miękkim darniu sama się złożyła,
Żeby niewczasem przykrym zmordowana
Ciężkim podobno członkom co ulżyła;
Jako gdy Febe rannym dźdżem znaczana
Na swym Jacyncie oczu przywarzyła,
Nad rubin krwawy i światło miesięczne
Ku śmiechu usta skłoniły się wdzięczne.

Południa skronie ogniem jej palają,
A pot perłowy spada na jagody,
I taszeta drobne jej przyspiewy wają,
Łagodne szemrząc pochlębiają wody
I fawonicy ze stron powiewają,

nie od dworu królewskiego, a natchnieniem łatwo ulegał, natury zachodnich. R. 1635 byłński dramat Jeremiasza Pa-tyłgo wkrótce (niema jednak był kiedy grany): „Daphnis” w roku 1638.

storałką, widowiskiem sceni-ęcia deklamacyi i patosu. Zapollo, zabiwszy smoki Pitona, zorn, którego strzały w znie-

Słodki sen nosząc i uciészne chłody.
Lewą się wsparła, w prawej trzyma rękę
Konia na wodzy, a sajdak u łęku.

Cóż czynisz serce, że się nie wydzierasz
I zbiega swego nie poimasz śmieie,
Tać to jest Dafnis, dla której umierasz
I trawisz nocy niespanych tak wiele?
Czemuś w opale, czemu nie nacierasz,
Oto masz w rękę swych nieprzyjaciele,
Masz obłów wdzięczny, który gdy uronisz,
Rączy go potem Pegazem nie zgonisz.

Cóż gdy lituję i żal mi, żal srodze,
W pól tak uciésznej przebudzić ją chwile...

Dafnis jest jednym z najpierwszych pojawów tej poezji miłosnej, która w tej epoce dopiero się rozwinęła. Do tego rodzaju należy także romans wierszem: Nadobna Paskwalina, z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór.

Przytoczę tu obszerniej jego treść dla dania wyobrażenia o tym rodzaju literatury przed półtrzecia wiekiem. Czasy nowsze i starożytne, pojęcia chrześcijańskie i mitologia dziwnie tu są z sobą powiązane, co jest stałym prawie znamieniem powieści, jaka się wówczas pojawiła w Polsce.

Rzecz dzieje się w Lizbonie za czasów Filipa. W tém to mieście i w tym to czasie Wenus, wygnana przez Turków z Cypru, zakłada sobie pałac. Obudza to niezadowolenie Paskwaliny, dotąd najpiękniejszej tam kobiety, a przytém kokietki w całym znaczeniu tego wyrazu, obsypywaną pochwałami i hołdami młodzieży, która ją z samą Wenerą równała. Paskwalina uwierzyła temu chętnie i uniosła się dumą, za co Wenus postanowiła ją ukarać i namówiła Kupidyna, że wzbudził w sercu Paskwaliny do Oliwara nieodwzajemnioną miłość, Paskwalina zaprosiła go listownie na schadzkę, ale Oliwar, który właśnie kochał się w innej, pomimo pokus namiętności, dał jej odmowną odpowiedź. Paskwalina dręczy się miłością i wstydem i lęka się obmowy, témbardziej czyhającej na nią, że dotąd była dla wszystkich dumna i niepokuszona. Za radą tedy swjej piastunki Stelli udaje się do świątyni Minerwy, której ksieni daje jej poważną naukę, że swe nieszczęście winna przypisać gniewowi obrażonej Wenery i własnej próżności, po radę zaś i pomoc odsyła ją do świątyni Junony, dając jej na drogę talizman z przestroga, aby o nim dobrze pamiętała. Paskwalina puszcza się w drogę w pielgrzymim ubraniu, przebywa przez dzikie knieje i pustynie, gdzie nieraz doznaje gościnności ubogich rybaków i pasterzy, ale gdzie także jednę chwilę nie jest pewną życia przed dzikimi zwierzętami. U stóp laurowego drzewa Apollo kładzie trupem lwa, który już miał się rzucić na nią. Paskwalina nie wie zrazu, kim on jest, lecz Apollo przyjmuje ją w swym domu, opowiada jej o swych czynach i o miłości do Dafnidy, którą również gniew Wenery tak nieszczęśliwie zakończył. Ztamąd udaje się Paskwalina do Dyany, która znów jej opowiada o Akteonie, o porwaniu Prozerpiny i Adonisie,

... — poczem usypia snem
zbudziwszy się, widzi swą szkodę i na rozkaz W
skwalinę, zostawiając ją na łup zwierząt. Ale pi
ją z więzów, a Paskwalina, zabrawszy talizman
do świątyni Junony, gdzie się marność światowy
wany warkocz ucina. Bez żadnych trudności pow
ny. Wenus, dowiedziawszy się o jej powrocie i w
wszechnym szacunkiem, odpędza od siebie Kup
z rozpaczy.

Paskwalina, szczególnie w rozdziale pierw
więcej w sobie powieściowego żywiołu, wystawia
jomością serca kobiecego. Podróż jej do Junon
w czasie tego doznaje, są pokutą za jej błędy, a
niem jej szczęśliwości prostych ludzi, połączonéj
życia, o jakich ona, wychowana w zbytku, wy
Wszystkie zaś powieści, jakie w czasie swéj drogi
tego, aby jej pokazać nieszczęśliwe skutki namięt
skwalinie niema takich rażących scen, niebardzo
ścią, jakie napotykamy naprzykład we wcześnie
ściach Hieronima Moraszyna.

Dwa ostatnie dzieła Twardowskiego są właś
mi historyami, mającemi uchodzić za poemata boh
nasz autor dał początek. Pierwszym z nich jest „
polski i szwedzki” r. 1650. We wstępie sam aut
rodzaj utworów, które mając za cel podać rzecz
zmyśleń poetycznych, a zatém i bez artystycznego
ją jednak wiersza dla nabrania większego powa
telników:

Króla powiem wielkiego w wolności —

To, co tutaj Twardowski o swych dziełach powiedział, da się zastosować do wszystkich prac tego rodzaju. Bardzo często u nas, a nawet można powiedzieć powszechnie, takie tylko znaczenie wierszom przypisywano. Rej jaknajwyraźniej na kilku miejscach się przyznaje, że dlatego pisze wierszem, ponieważ te łatwiej w pamięci się zatrzymują. Używano zatem formy poetycznej, nie dbając o to, czy treść będzie jej odpowiadała. Jest-to dowodem niezbyt wysokiego estetycznego smaku. I rzeczywiście dawniejsza literatura nasza posiada wielkich pisarzy, znakomitych myślicieli, rozumnych statystów i historyków, wielu pięknie i gładko piszących rymotwórców, ale poetów, rozumiejących swe powołanie, do wieku XVIII ledwie kilku się znajdzie.

„Władysław IV” jest przedewszystkiém panegirycznym tego monarchy, którego Twardowski uwielbiał nie tylko z dworactwa, ale z przekonania politycznego, widząc w nim króla, który i sławą wojenną naród ozdobił i przez politykę swoją mógł krajowi wewnętrzny ład zapewnić. Twardowski stawia osobistość Władysława zawsze na pierwszym planie i przypisuje mu zasługi i w takich nawet wydarzeniach, w których, jak wiemy z historyi, król ten mało znaczącą grał rolę, jak mianowicie w wyprawie moskiewskiej za życia Zygmunta III i w wojnie chocimskiej. Pod tym względem rażąco zachodzi przeciwieństwo między nim a Wacławem Potockim, który wyraźnie wyrzuca królewiczowi beczynność.

Zwykłym sposobem takich poematów „Władysław IV” zaczyna się *ab ovo*, że tak powiem, nie trzymając się owęj reguły Horacego, którą utworzył z wzorów prawdziwej epopei, aby odrazu *in medias res* wkraczać. Przez to już samo zdradzają te poemata swą prozaiczną naturę i pochodzenie. „Władysław IV” zaczyna się więc od urodzenia i wychowania królewicza. Do jego historyi wiąże poeta wszystko, co się za jego życia zdarzyło w dziejach lub jaki związek z nim miało. Opisuje więc wojnę moskiewską za samozwańców, podwójną wojnę turecką, t. j. cecorską i chocimską, który to przedmiot już raz w Legacyi był pod jego piórem. Dalej podróż, jaką królewicz po skończeniu tej wojny po Niemczech, Belgii i Włoszech odbywał. Jest-to, podobnie jak Legacya, dyaryusz podróży, bez poezyi w opisach, którą Twardowskiego nie natchnęły ani Alpy, ni piękna natura i przeszłość Italii, ale tak dokładny, że jeśli Twardowski sam z królewiczem nie był, musiał go pisać według czyich notat. W punkcie IV opisuje ostatnie wojny szwedzkie za Zygmunta III, jako będące w związku z późniejszą za Władysława IV, śmierć Zygmunta III, elekcję nowego króla, wjazd jego na koronację do Krakowa i poselstwo Ossolińskiego do Rzymu z oznajmieniem o wstąpieniu na tron nowego monarchy. Punkt wreszcie piąty zawiera zwycięstwa odniesione przez Władysława IV w pierwszych latach jego panowania. Przy końcu obiecał jeszcze Twardowski opisać dalsze czyny królewskie, ale do tego nie przyszło.

Jak więc z treści widać, utwór ten jest tylko prostą biografią panegiryczną. Czasem odezwie się tu Muza Twardowskiego i na wyższe nastroje, jeśli mu przyjdzie naprzykład opisywać bitwy, albo gdy się jego patryotyczne uczucie rozbudzi. Ale i wtenczas, lubo podobne usta-

czynią zaszczyt sercu autora, wyszukane przenośnie i fantazja upstrzona erudycją mało nam wynagradzają prozaiczność reszty jego rymów.

Nie posiada już téj panegirycznej cechy ostatnie dzieło Twardowskiego: „Wojna domowa z Kozaki i Tatary, Moskwą, potem Szwedami i z Węgry, przez lat dwanaście za panowania najjaśn. Jana Kazimierza króla polskiego tocząca się...” (Kraków, 1660). Autor ma tu na oczach cały naród, nie króla samego; choć prawda, że tym królem nie był już uwielbiany przez niego Władysław. W pięciu księgach, które według swego zwyczaju punktami zowie, opowiedział dzieje Polski w nieszczęśliwym dla niej czasie od 1648 do pokoju oliwskiego. Pod względem poetycznych zalet, a raczej niedostatków, „Wojna domowa” stoi na równi z „Władysławem IV,” chociaż autor zaczyna ją z Wirgiliuszem:

Wojnę powiem okrutną...

Więcej jednakże budzi w nas interesu dlatego, że się tu częściej odzywa struna uczuciowa autora, a przez to i charakter i duch ożywiający ludzi tamtowiekowych. W „Wojnie domowej” Twardowski szlachetniej nam się przedstawia, bo zapomniał śpiewać panegiryków, a przejął się nieszczęściami kraju. Często tutaj rozmaite okoliczności wywołują liryczne ustępy, w których Twardowski narzeka na te ogromne klęski, jakie się wtenczas na Polskę zwały, lub też karci swych ziomków i ich nierządowi, zbytkom i prywacie winę nieszczęścia przypisuje. Nad wszystkiem zaś góruje myśl religijna, że to złe jest zasłużoną karą od Boga, i nadzieja w Jego miłosierdziu. Ten duch prawdziwie wyższy, który dawniejszym pokoleniom, mimo wszystkich ich błędów i przywar, nadaje pewien urok w naszych oczach, ożywiał Rzpltę przez długie wieki i często dawał się widzieć w naszej literaturze. Długosz na podobnej myśli zbudował niegdyś swój systemat historyczny, a jednym z jej ostatnich i pięknym odgłosem jest wyobrażenie o wpływie Opatrzności na dzieje ludzkie, jakie Potocki w swój „Wojnie choćimskiej” wypowiedział. Poezyi epicznej, równie jak dramatycznej, wyobrażenie takie dodaje wiele wewnętrznej siły i podnosi ją do godności natchnionej sztuki, nauczycielki narodów.

Dla naszych to humorów i bezdennych zbytków,
Niekaranéj swéj woli, wewnętrznych nieufności,
Pychy i rozbujanéj aż nadto wolności,
Zaczymeśmy ku niebu wylecieli wyżej,
Tym na dół sturbowani upadliśmy niżéj.
Niechajże co cierpimy teraz nas nie boli.
A przecież się świecimy, przecież od soboli
Grzbiety wasze szumieją i materyj złotych...

W taki sposób powstaje często na polityczne błędy lub szkodliwe urządzenia krajowe, na przykład pospolite ruszenie, które szczególnie w tym czasie dało dowód swój nieużyteczności i niedołęztwa. Tak o sejmie zerwanym:

Rozbita ta machina tylkoż dla jednego
Posła głosu? O takli bez względu żadnego

Na to wszystko, cokolwiek zawierasz w swém łonie,
Zdrowia, fanty, ozdoby i zronione skronie
Wdzięcznym szronem? i żywych i umarłych oraz
Pociechy nieskończone, przepadać masz coraz
Ojczyzna nieszczęśliwa? Że choć mieć inaczéj,
Rzecz kto: nie pozwalam? Życzyłbym ci raczéj
(Z żaluli to wymówię) wielkich tych wolności,
Nieco skrócić. Zaczynamyś w swojej dojrzałości
Rady prędze i głowę spokojniejszą miała,
Gdybyś ani niewoli zupełnej nie znała,
Ani całej swobody...

Z podobnym zdaniem, które wówczas nie wszystkim mogło się |
podać, nieraz się Twardowski odzywał.

„Wojnę domową” pisał on widząc współcześnie z wypadkami. Znu-
żony pracą, w podeszłym już wieku podjętą i dlatego nieposiadającą
tych przymiotów, jakie dawniejsze jego utwory nieraz ozdabiały, a bar-
dziej jeszcze przygnębiony ciągłemi klęskami kraju, miał już zamiar
rzucić pióro i skończyć wprzód nim wypadki doszły do rozwiązania:

. . . Zaczem poglądając
Na rzeczy też z daleka i widząc dalekam
Nadzieję stąd pokoju, bodaj go doczekam
Laty i affekcyą przyciśniony swoją,
Czymem ja miał za łaską Melpomeno twoją
Pracę tę nieskończoną i niespanych wiele
Nocy ukoronować...

Ale pomyślniejsze wiadomości polityczne nowych sił mu dodały |
i doprowadził opowiadanie do pokoju oliwskiego, czego, jak powiada,
doczekać już się żywym nie spodziewał.

Twardowski był od współczesnych bardzo wysoko ceniony dla-
tego bezwątpienia, że umiał trafić do smaku swéj epoki, która wymaga-
ła od poezyi kwiecistej deklamacyi i blichtru erudycyi; dlatego także,
jak przyznają mu jego współzawodnicy w poetycznym zawodzie (Ko-
chowski, Gawinski, W. Potocki), że pierwszy w obszernych poematach
przedstawił dzieje narodowe — a w pracach tych patrzano więcej na
treść i zamiar autora, niżli na wartość literacką — nazywano go polskim
Wirgiliuszem; tak Kochowski pisze:

Onci to nasz słowiański Wirgili dowcipny,
Mars polski, Samuel cny Twardowski z Skrzypny,
Którego heroiczna Muza jest téj cery,
Że przeszła Kuniusza i chlubne Homery.

I późniejsi krytycy a pierwsi twórcy historii naszej literatury
uważali go za koryfeusza téj epoki, za najznakomitszego w niéj poetę.
Poszukiwania dopiero lat ostatnich i odkrycie kilku nieznanych przed-
tém poematów pokazały, że byli w tym czasie więksi od Twardowskie-
go poeci. Szedł on rzeczywiście za dawną tradycyą poezyi polskiej,
biorąc sprawy publiczne za jéj przedmiot i będąc pełen ducha obywatelskiego, którego ślady widoczne w jego pismach. Ale on może pierw-
szy ze znakomitych poetów dał przykład do owych panegiryków, któ-
re w ręku następców, idących za powagą uznanego poety, godność poe-

zyi pomizyly, i odzywał się tym językiem przesadnym, który pozornym blaskiem chciał udac wdzięk i fantazyę, a górnolotnością natchnienie. On także udac za modą i przykładem dworu zamilowanego w cudzoziemczyznę, przekładał zagraniczne utwory, które wprawdzie pod względem prostoty i wdzięku języka najwięcej między jego dziełami posiadają zalet, ale które bynajmniej literatury nie wzbogaciły, Twardowski mógł do przekładu wybrać sobie tyle innych lepszych dalekopochmatów.

Warszawa, 1866 r.

O SATYRY

Na literaturze tej i czności się stykają. W tyeznem objawiało się p kopujących fundamenta jemnym pochwałam, uwielbiamu się i podnoszeniu pod niebo mierności lub napuszystej dumy, czyli w tym okresie pochlebnych dedykacyj i szumnych panegiryków, pojawiły się także najwięcej oburzeniem i żołącią napelnione, nielitosciwie swój czas smagające satyry. Są one niejako odwrotną stroną tego medalu, któremu po wierze starano się nadac polysk jaknajswietniejszy. Autorowie tych satyr bezwiednie dopelniali obrazu swęj epoki, miesząc do swietnych i jaskrawych barw, w których ją przedstawiano, koloryt czarny i cienie uderzające kontrastem. Czuli oni różnicę, jaka zachodziła między rzeczywistoscia a powszechną prawie opinią, dającą się najwyrazniej slyszec w literaturze, a podnoszącą ludzi i wypadki nad ich wartosc, ludzącą się pozorami. Pochlebstwo i zaślepienie, wystawiające wszystko w różowej barwie i nieprzeczuwające następstw, obudziły w ich duszach żal i oburzenie.

Z tego to uczucia należy sobie tłumaczyc gorycz ówczesnych satyr. Przedstawiają one swoje społeczenstwo, jego tak prywatne jak i publiczne życie, w tak niekorzystnym swietle, że gdyby wszystko, co swemu wiekowi zarzucają, było prawdą, musielibysmy stracic zupełnie dobre wyobrazenie o naszych przodkach z owych czasów. Ostrosć jednakze tych rysów trzeba zlagodzić, pamiętając na to, że wywołał ją bezwątpienia ten duch kontrastu, który chwyta się zawsze skrajnego zdania, również niezupełnie sprawiedliwego, jeżeli dostrzeze, że wyobrazenia ogólne grzeszą jednostronnością i przesadą. Ani w panegirycznej literaturze XVII wieku, ani w satyrach niema bezwzględnej prawdy szukać jęj trzeba w posrodku.

Do ówczesnych satyryków można zastosowac wiersz, który A. Perzynsz polozył kiedys na czele swych satyr. Wlasnie w tej epoce przelozono u nas pierwszy i ostatni raz tego ostrego przygania-

W XVII WIEKU.

nie znany axiomat, że ostate-
ciem czasie, gdzie w życiu poli-
tpodobanie błędów i wad, pod-
gdzie nie było końca wza-

cza obyczajów rzymskich, a przekładu tego dokonał Mar. Słonkiewicz, prof. akad. krak. 1651 r. Perzyusz stawiał sam siebie na biegunie przeciwnym ówczesnym poetom, którzy dymem pochwalnym kadzideł dobijali się łaski mecenasów, podobnie jak my dzisiaj stawiamy naszych satyryków na drugim krańcu małodusznych lub bezmyślnych panegirzystów:

„Anim ust zmoczył w zdroju Pegazowym,
Ani pamiętam snów na dwuwierzchowym
Parnasie, żebym zaraz siał wierszami.
Rzekę Pireńską bładą i z Muzami
Tym zostawuję, których obraz ziół
Swemi bluszcz zdobi: ja wieśniak napół
Apollinowi wiersze swe przynoszę.
Papugę witać, kto sposobił proszę?
Kruków kto niegdy jak z pudła pozdrawiać,
Sroki kto uczył słów naszych wymawiać?
Mistrz słów ułożonych i dowcipu dawca,
Brzech, z przyrodzenia słów niezwykłych sprawca...”

Ten sam realizm, z jakim tu nie tai się, a nawet chwali Perzyusz, zrywając z poetami, a nawet poetycznem natchnieniem, ponieważ to pobudkom materyalnym nieraz powodować się dało, stanowi także cechę satyryków XVII wieku, widną zarówno we formie niedbającej o artyzm poezyi, częstokroć prozaicznej, jak i co do treści, kiedy zrywają wszelkie zasłony mogące pokryć szpetną nagłość ludzi i ich życia.

Nim zaczniemy mówić o naszych satyrykach, nie od rzeczy będzie przyjrzyć się, jakie też wyobrażenie miała o nas reszta Europy, jak nas gdzieindziej krytykowano i jakie w nas znajdowano złe strony. Od czasu, kiedy tron polski stał się elekcyjnym, zaczęto się więcej nami zajmować, bo interesa innych mocarstw ze stanem i położeniem Polski ściślej się zespoliły. Właśnie około połowy XVII wieku pisano o nas dosyć za granicą. I tak, pisał o stanie Polski Anglik Tomasz Lansius (przed r. 1655) w swojej Konsultacyi, dając zarówno pochwały jak i nagany. Chwalił nas Maksym. Mosch, ganili przeciwnie Achacy Oxelli i Hovol w swęj angielskiej książce: Diet r. 1653.

Ale największej doniosłości było bezwątpienia zdanie szkockiego poety, słynnego na całą Europę Jana Barclaya. To nadto, co on o Polsce powiedział, było u nas najwięcej znane i wywołało nawet opozycję literacką. W historyczno-satyrycznym romansie swoim p. t. Satyricon Euphormionie Lusini skreślił Barclay pogląd na charakter i obyczaje ludów europejskich p. t. Icon animorum prae-cipuarum nationum Europae. W rozdziale 8-ym Ikonu mówi także o Polsce, naprzód o jej położeniu, o naturze i płodach ziemi, następnie o zwyczajach i charakterze narodowym.

„Życie Polacy po największej części twarde prowadzą—powiada Barclay—bo klimat u nich przykry, ani ich obyczaje nie posiadają oglady naszego wieku i ztąd niekiedy dzikiem jest ich usposobienie. W domach zajezdnych przyjmują podróżnych w sposób od-

mienny oł naszych krajów. Zaprowadzają ich do pustych izb, gdzie światło tylko przez szczeliny zrobione w ścianach się dostaje i które na wiatry i zimno są wystawione. Niema tam łóżek do spoczynku, ani stołu do jedzenia, ściany gęsto zbite gwoździami; na tych podróżni tłumoki swe po porządku zawieszają; na ziemię zaś ścielą wiele słomy i to zastępuje w owych domach gościnnych miejsce łóżek. Dlatego podróżujący w tym kraju tak się wybierają w drogę, jak gdyby cały dom z sobą nosili. Zabierają ze sobą żywności, łóżka na wozach przewożą, aby w owych nagich zajazdach mogli od głodu i zimy być. Narodowi temu wrodzona jest srogość i swawola, że teraz dopiero zniesł według którego zabójce bitego rzucił pewną. I nie ceniliby tak lek gości umysłu nie uważstwo. Nienawidzą sam nawet sprawieśliwego i krajowych siłą i bron opłakanemi przywileja. wzajem sobie krzywdy wyrządzać bezkarnie; królowi bowiem nie przysługują prawo karania występków. Sobie samym nazbyt ufają; i tak samo swawola jak w wolności, obyczajach i rubasznym życiu, panuje także w pojmowaniu religii i rzeczy świętych, o których wolno jest jak się podoba myśleć i mówić, ponieważ zarozumiałość nie pozwala mądrym być według cudzego zdania. Ztąd różność tam w umysłach i stek wszelkich odszczepieństw, jakie kiedykolwiek dawne wieki bałały. Każdy ma za bardzo wiele zaszczyt swój rodziny, szczególnie przed cudzoziemcami i nieznającymi ich stosunków. Skłonniejsi srożyć się niż oszukiwać i sami prędzej dadzą się zmordować podstępom niż przemocy."

Takie wyobrazenie posiadała zagranica o Polsce. Barclay umiał często w swych twierdzeniach pochwycić prawdę, ale nie był wolny od uprzedzenia, które nieznajomość rzeczy za sobą sprowadzała. Dopiero 1648 r. wyszła odpowiedź na krytykę Barclaya. Napisał ją Łukasz Opaliński, później marszałek nadworny, brat młodszy satyryka Krzysztofa, który właśnie w ciągu 10-ciu lat 1638—1648 cofnął się od życia publicznego i pisaniem pożytecznych książek zajmował. Dzieło to wyszło po łacinie pod tytułem: Obrona Polski przeciw Janowi Barclay'owi (Gdańsk, 1648), a Opaliński zbija w nim zdanie po zdaniu twierdzenia angielskiego pisarza, popierając swe dowody ustawami krajowemi i powagą autorów klasycznych (przytacza i greckich w oryginale).

Ale obrona jego niezupełnie na korzyść Polski musiała wypaść, co spowodowało Bentkowskiego do powiedzenia, że „zleby było, gdyby każda obrona w ten sposób miała być pisana."

Jeszcze wcześniej przed rozprawą Opalińskiego pojawiło się 1647 roku tłumaczenie Ikona Barclayowego. Tak przynajmniej powiada tytuł. Tekst jednakże łaciński, tu przywiedziony, i przekład jego polski,

oba w wierszach, odmienne są od tekstu Barclayowego, który jest prozą pisany. Zdaje się, że autor, wzięwszy sobie za tło Barclaya, zmodyfikował jego zdania, odrzucając wszystko rażące lub przesadne i z własnego doświadczenia uczynił tę satyrę podobniejszą do rzeczywistości. Poetycznej wartości nie posiada ona żadnej, bo w krótkich wierszykach, w najprostszych zdaniach rzuca tylko rys po rysie.

Andrzej Rysiński.

Za panowania Władysława IV, nie wiadomo w którym roku, wyszła niewielka broszura p. t. „Satyr polski na twarz dworską,” gdzie pod dedykacją Dobiesławowi Cieklińskiemu podpisał się jako autor And. Rysiński.

Zwykle w historii literatury na wiarę kogoś, co się rzeczy bliżej nie przyjrzał, podawano tę satyrę za pierwsze wydanie drugiej p. t. „Satyr na twarz Rzpltej w r. 1640.” Być może, iż rzadkość tych Satyrów stała się przyczyną błędu, albowiem drugi, z powodu widocznej przychylności dla lutrów, a niezbyt przyzwolitych wyrażen o duchowieństwie, był niszczone. Rzecz się ma jednak inaczej. Pierwszy Satyr jest tylko krytyką na zwyczaje dworskie, na górny animusz, intrygi wzajemne i rozrzutne życie dworaków—co już sam tytuł powinien był pokazać. Drugi zaś maluje ujemne strony całego społeczeństwa, wady w rządzie, zbytki rozmaitych stanów i t. p. Podobieństwo pomiędzy nimi zachodzi tylko co do formy naśladowanej z Kochanowskiego, bo w obu wprowadzeni są na scenę Satyrowie przemawiający do czytelnika.

W takim więc razie trudno wyrzec z taką pewnością, jak to dotąd czyniono, że autorem drugiego Satyra jest także Rysiński. Przemawia jednak za tem pewna analogia między oboma pismami i przyrzeczenie, którego się należy domysleć ze słów Satyra dworskiego, że autor i o ogólnym stanie Rzpltej pisać zamierza. Tym sposobem satyry te byłyby dopełnieniem się wzajemnem, nie są zaś jedną i tą samą.

„Satyr polski na twarz dworską” mniej zasługuje na uwagę z powodu swęj obojętniejszćj treści; ważniejszym nierównie jest drugi. Powiedzieliśmy, że formy pożyzył sobie autor od Kochanowskiego; był to zresztą sposób pisania satyr bardzo upowszechniony. Co do treści zaś ustaje wszelkie podobieństwo z Kochanowskim. Rysiński idzie dalej tym torem, na który wszedł już był Klonowicz, zaprawiając swe słowa nie attycką solą, ale goryczą żółci. Pod tym względem stoi on na równi z Opalińskim i tem tylko różni się od niego, że nie tak szczegółowo wystawił wszystkie stany i wszelkie stosunki życia. Inne czasy innych też miały poetów niż szczęśliwsze wieki zygmunto-wskie, gdzie złe, chociaż nieraz już widoczne, zasługiwało tylko na łagodniejsze napomnienie, albo karcone było rubasznym humorem Reja.

Na samym wstępie autor, mający już w głowie cały ponury obraz, jaki o obyczajach i przywarach swych ziomków nakreślić zamierzał, zastanawia się nad sobą i pyta:

Mówić mam, czy zamileć?

...i tymczasem już rozpiera polska społeczeństwie
i byt całego kraju. W sejmie widzi prywatę przy
ogólném, brak zdrowej i życzliwej rady, próżno
czących oracyach i gadaninach, niesforność i upór
który prowadzi do rokoszów i zrywania sejmów:

...Cóż, czy i pełno
Nie mówimy gębami, że czasem samom
Ruszamy i murami i Izba jak w wrzaw
A wszystko o wolnościach i o praw po
Dawnoż one Rokosze drudzy pamiętan
Dawno już to po dwakroć sejmy rozry
I czasem tak w fakcyach rugujem się s
Że roznosić na szablach, że się i oknan
Zrzucić chcemy? A tylko jakobyśmy
Pieszczoną tę swobodę swą ukołysali.

Wytyka potem dalsze wady w zarządzie Rz
du wojsku, kupowanie urzędów i cudzoziemcz
z obyczajów dawną prostotę, a z serca szczeros
Tę cudzoziemczyzną dwór królewski się zaraził
swych zwyczajów i moralności.

Sila było i innych mów pomiędzy nami
O téj dworskiej ślizkości, jako personam
Niegodnemi koronne stołki zasadzone,
Cudzoziemcy pokoje jak trzcina natknio
I nikt się do prezentu i chóru nie zgodz
Tylko kto po francuzku, kto po włosku c.

Pełno tam pochlebców i owych polityków, k
sada Machiawela:

To jest myśl mieć wesołą, czoło otworzo
Oczy jasne każdemu a serce zamknięte

rozmaite sposoby, nieraz najniemoralniejsze, jakich się chwyтали klienci dla zjednania sobie przychylnych głosów deputatów:

Prosząc naprzód na bankiet z paniami pospołu,
Gdzie przy winie gorącym u strojnego stołu
W znajomości zachodzą i braterstwa nowe,
Spore na to kielichy pełniąc kryształowe.
Tamże słusność spraw swoich za każdą podaną
Rozwodzą, okazują, ani nie ustają,
Aż wszystkich na nieswoich nogach rozprowadzą.
Choć czasem i drugiego na Tureczka ¹⁾ wsadzą,
Co nigdy się nie wróci; drugiego polano
Że polewką umyślnie ²⁾, aż za to posłano
Rysią mu ferezyę. Drugim, księży zwłaszcza,
Nie żaden wstyd po trzeźwu upomnieć się płaszcza,
Drugim poszła to wódek, to Piotrkowskich krupek
Na złocistych miednicach, choć się tych skorupiek
Nie upomną na wieki. Drugim podrzucają
Konwie srebrne i czary, a choć się gniewają
I chcą w rzeczy wyrzucić, przecie pod oknami
Rzadko gdzie ich znajdują. A jeśli nie sami,
Nie pogardzą przynajmniej panie Deputatki.

Używali klienci jeszcze i innych niegodziwszych środków, przywołując deputatom swoje córki i żony... A Rysiński musiał prawdę powiedzieć, bo oskarża ich o toż samo i późniejszy o sto lat satyryk Antoni Poniniski. (Sarmaticus seu Satyrae).

Postawiwszy tym sposobem występki publicznego życia pod pręgierz, wiele grzechów znajduje autor i w prywatném. Zaczyna od kobiet. Gani przyjmowanie stroju cudzoziemskiego, na który sadzą się nawet chude szlachejki. Mężatkom wyrzuca pokątne miłostki, matkom złe wychowanie i zły przykład dawany córkom, które od najpierwszej młodości nabierają smaku do zakazanego owocu, słuchając chętnie mów nieprzyzwoitych i wdając się w tajemne rozmowy z mężką młodzieżą. U mężczyzn powstaje na powszechną i długo za narodową prawie uważaną wadę, t. j. na zbytki w bankietach i pijatykach:

Że na jednym bankiecie dział z ojczyzny wazytek
Pożre drugi, i na co krwawy pot wytłoczy
Z czoła Ociec, on oraz marnie to rozłoczy
I oleje pawiment w rynsztok Małmazya,
Jakoby gdzie Tokaje albo miał Kandya.
Kuchnia smierdzi perfumy cynamonowemi,
Gdzie tylko zwierzynami na zuchwał samemi
Od jeleni i łosi zastawione stoły;
Tychli nie masz, to w octach całe czasem woły
Kruszą winnych. Z cukrów zaś, faryn i migdałów,
O! jakich tam nie robią dziwnych specyałów,
Gdy nietylko bażanty i strusy i pawie
I co lata po wietrze i chodzi po trawie,
Ale morskie baleny, foki i delfiny,
I inne tam formują nagie Meluzyny.

¹⁾ Na konia tureckiego, który potem zostaje przy deputacie dla zjednania sobie głosu.

²⁾ Szyk słów taki: że (ponieważ) polano umyślnie polewką.

Chłoszcze także i przeciwną wadę, t. j. sknerstwo i chciwość, o co najwięcej dygnitarzy kościelnych obwinia, powiadając, że spędzają żywot na próżniactwie i bawią się lichwą.

Wogóle obraz tego czasu, o dwa przeszło wieki od nas oddalonego, a w którym my widzimy zwykle samą prostotę, prawosć sumienia i moralność, w ponurych barwach został odmalowany przez Rysińskiego. Jednakowoż Rysiński naszkicował go tylko pierwszemi liniami—wykończył go zaś z całą dosadnością i jaskrawością kolorów w niewiele lat po nim wojewoda poznański

Krzysztof Opaliński.

Opaliński pochodził z rodziny starożytniej, od XII już wieku zapisywanej na kartach historyi, ale nadto odznaczającej się często gruntownym wykształceniem, dobrą głową i miłośnictwem nauk. Takim był Łukasz Opaliński, młodszy brat Krzysztofa, takim stryj ich Jan, „wielki miłośnik i tłumacz Tacyta,” po śmierci ojca opiekun Krzysztofa od 14-go roku jego życia. Sam Krzysztof odebrał wyższe wykształcenie za granicą, zwiedził Włochy, a uczył się szczególnie w Lowanium, gdzie już stosunki z uczonymi ludźmi zawiązał. Powróciwszy do kraju, mając mało co więcej nad lat dwadzieścia, przemawiał często na sejmikach, a zawsze „uczenie i śmiało.” W dwudziestym ósmym roku życia został już wojewodą poznańskim i w tym to czasie pisze o nim ks. Albrecht Radziwiłł w swym pamiętniku, iż dał się słyszeć „Wojewoda poznański Opaliński, pierwszy raz zasiadłszy krzesło senatorskie, w wymownej ale przesadnej i za oklaskiem goniącej mowie.” Opaliński występował w opozycji przeciw królowi Władysławowi IV i ztąd jednał sobie wziętość między szlachtą. Niedługi tylko czas w 1645 r., gdy jeździł w poselstwie do Francyi po Maryę Ludwikę, zostawał w lepszych z dworem stosunkach. Pogorszyły się one stanowczo ze śmiercią Władysława IV. Jan Kazimierz został na tron po nim obrany, Opaliński zaś wszelkiemi siłami pragnął wyjednać koronę dla jego brata, księcia Karola. Cofnął się zatem zupełnie od życia publicznego i w tym czasie r. 1649 tuż po pokoju zborowskim (bo wspomina o nim w satyrach), siedząc w swym Sierakowie, zdala od dworu, oddał się zajęciu literackiemu. Owocem tego *otium* obrażonego magnata były „Satyry albo przestrogi do naprawy rządów i obyczajów w Polsce należące,” wydane po raz pierwszy w r. 1650 bezimiennie i bez miejsca druku. W innych wydaniach (a było wszystkich siedm czy ośm) zmieniono tytuł Satyr, nazywając je to „Juvenalis redivivus” to „Icon animorum albo Zwierciadło.” Późniejsze wydania, a mianowicie z r. 1698, są gorsze i niezupełne, bo opuszczono w nich satyry na duchowieństwo.

Pięć ksiąg satyr można, co do ich treści, podzielić na trzy rodzaje. Pierwszy, w którym przedstawione są ujemne strony życia prywatnego; drugi, który roztrząsa stan Rzpltej, wytykając wady prawodawstwa i rządu; trzeci wreszcie tworzą rozprawy moralne w kształcie listów pouczających. Ostatni rodzaj z natury swojej najmniej zasługuje na

uwagę i bezwątpienia jest najslabszą częścią satyr, bo w nim nie miał autor sposobności rozwinięcia swego daru spostrzegawczego i plastyczności obrazów. W tych to satyrach rozbiera on takie np. zdania moralne, jak: zadowolenie z losu, cnota czyni szczęśliwym, mądry nie zważa na zdania gminu i t. p.

Obfitsze daleko w treść i bez porównania wyższej wartości są dwa inne rodzaje. W czterdziestu przeszło satyrach (bo pierwszy rodzaj zaledwie ich pięć lub sześć liczy) karci Opaliński najrozmaitsze wady i występki wszystkich prawie stanów, czyli one czynią ujmę naturze, czy też przynoszą szkodę krajowi. Zła edukacya dzieci, zbytki i zepsucie kobiet i mężczyzn, fałszywe nabożeństwo lub oziębłość w wierze, lenistwo, samochwalstwo, pyszne nieuctwo, obmówcy, młódź wyrodna lub marnotrawiąca spuściznę po ojcach: oto przedmioty jego satyr, kreślących życie prywatne. W ten sam szczegółowy sposób wystawione i sprawy publiczne. Są tu satyry: na bezkrólewie, na niesprawiedliwe rozdzielanie urzędów, na przeniewierstwo grosza publicznego, na brak obrony krajowej, na niekarność wojska, na powszechne pijaństwo i t. p.

W tych obszernych ramach wypowiedział Opaliński tyle złego o swych współziomkach, ile nigdy ani przedtém, ani potém od nikogo nie usłyszeli. Odmówił on swemu wiekowi wszelkich cnót moralnych i politycznych, tak, że mamy przed sobą obraz zepsucia i upadku, jak równego szukać tylko można w Perzyszu lub Juwenalu, poetach w zgniliznę i rozkład przechodzącego starożytnego świata. Wrażenie z jego satyr tém silniejszy odnosi skutek, że autor nie złagodził ostrój i przerażającój nieraz treści zewnętrzną nawet formą. Jest ona szorstką i nieokrzesaną—a pominąwszy nawet brak rymu, który poezyi nadaje wdzięk i harmonię, w wierszu Opalińskiego nie widać żadnych innych znamion sztuki i artystycznego obrobienia rzeczy. Posiada on tylko jeden przymiot poetyczny, mianowicie plastyczność przedstawienia do wysokiego posuniętą stopnia. Plastyczność ta przypomina silny język rejowski. Wszystkie postacie wprowadzane na scenę są pełne ruchu i życia—znac, że ich obraz brany z rzeczywistości i schwycony na gorącym uczynku. Dlatego również nie czujemy, aby Opaliński miał najmniejszą chęć ich zidealizowania — nakreślone są one w całej swój nagości, z rubasznnością właściwą charakterowi poziomych istot, a nieraz z całym ich cynizmem.

Z tych to powodów osobistość autora Satyr, od czasu ich pojawienia się, była dziwném zjawiskiem w naszej literaturze. Nie wiedziano, jakie wyrzec o niej ostateczne słowo, czyli potępić tę bezwarunkową surowość i nieuzasadnioną wyrażnie przesadę, czy też uznać zasługę męża, który z nieugiętością Katona ośmielił się rzucić swym ziomkom nagą prawdę przed oczy. Zostawiono ją więc niewytłumaczoną i w półcieniu—jakby zostawiając do wyboru, czyli kto woli widzieć rzucone na nią ciemność czy światło. Kochowski napisał o nim w Klimakterach, mówiąc o jego śmierci: „Opaliński, znakomity nauką, wymową, powagą senatorską, odznaczał się w sprawach publicznych. Od Władysława IV wysłany w poselstwie do Francyi po królowę Ludwikę przy czynił zaszczytu swemu narodowi, a sobie sławy; lecz sądząc, że nie zo

stał w miarę zasługi nagrodzony, wziął z tego pochop do skrytej nienawiści. Po publicznych zajęciach oddawał się literaturze... i sam wydał książkę pod tytułem: „Przestrogi,” która, w ojczystym języku napisana, rzymskim oddycha wdziękiem i dowcipem. Szkodliwem było dla sławy tego znakomitego męża, że pod koniec życia w wojenne zadał się trudy, gdyż jego mienią sprawcą przyjęcia protekcyi szwedzkiej.”

Lagodniejszy jeszcze sąd o jego charakterze i roli politycznej wydał Rudawski: „Był-to mąż wysokiego umysłu... Bardzo wielu ganiło mu wielkie rozumienie o sobie, ale mało to skaza w mężu senator-skiej godności.” Potocki *Pawel* (*sa Centuria virorum illustrium*) chwali jego „rzadką uczoność i wdzięczną godność formy.” Krytyk Braun na początek przeciw przesadnej pochwale poetycznej wartości, pochwala bowiem wdzięk (uważa sztukę poetyczną prawnowskim, Twandowskim czy prawdziwe wydał o w rządzie, w religii, nauczajach, tak duchowieństwie karci i sądzi, nasładowe na pochwałę Opalińskiego), gdy nie chcą się kajać Boga surowemi napomnieniami, zechcieli, smagani podobnego rodzaju sarkastycznemi pismami, zrozumieć i uprzedzić grożące im niebezpieczeństwo. Zresztą, moralnego człowieka książka ta zabawi, występnego sprawiedliwie skarci.”

Takie zdania o autorze Satyr wychodziły na widok publiczny ze strony ludzi jemu współczesnych lub najbliższych czasem. One to już postawiły tę postać w dwuznacznym pojęciu — obok pochwały zdolności i wysokiego umysłu, kazały się domyslać pewnej skazytelnosci w charakterze. Ale surowsze były te, które prywatnie z rąk do rąk w rękopisach rozechodziły się po kraju, nie mając odwagi ukazać się na światło dzienne, ale i przedmiot swego potępienia wciągając ze sobą w ciemności. Na autografie Satyr Opalińskiego współczesna może jemu ręka umieszcila napis łaciński, podany naprzód przez Żaluskiego do wiadomości powszechnej: „Autorem tej książki jest C. O. P. P., ten sam, który był szczególnym doradcą i sprawcą poddania Wielkiej Polski Karolowi Gustawowi, zkaż takim ktos skarcił go epigramatem:

Opaliński! występki, któremi techniesz cały,
Zarzucasz innym, a sam pełen jesteś zbrodni.
Prawdziwe czy zmyślane zarzucasz im błędy,
Wiedz to, że są za ludzie, ales ty najgorszy.
Niesłuszność, niepobożność i zgwałcona wiara,
To jest w tym, to jest w owym, a w tobie zas wszystko.
Tys Szwedowi królestwo, króla, wszystkie prawa
Zaprzedał — wstydzcie się więc i załóż na wieki!”

W podobnym duchu odzywał się także wiersz p. t. „Orzeł do Wielkopolanów na przyjazd króla szwedzkiego do Gniezna” i inny

znajdujący się w rękopisie w Bibliotece Ossolińskich p. t. „Na Satyry, pisane w r. 1650, respons Pana Marcina Nieborowskiego, Podkomorze-
go Sochaczewskiego 1658”—gdzie mówi do Satyra:

A ty jakobyś nie w Polsce schowany,
Żeś nie polskiego widzę nie ulubił,
I owszem ostrym piórem jej zwyczaję
Zcenzurowałeś i podałeś światu,
I tej cnej matce, która cię zrodziła
I tak wysoką uczciłą godnością,
Należytego odjąłeś honoru,
Formując dyskurs do swego humoru,
Po którym cię znać, nie dzikiego męża.
Znać dobrze, żeś się schował między ludźmi,
Obce narody ciekawie zwiedziwszy,
Cudzoziemskich się napiłeś humorów
I staropolską zmieniwszy naturę,
Przystroiłeś się całe w cudzą skórę,
Przeto do ładu nie ci nie przypadło,
Cokolwiek w naszej Polsce się znajduje,
A satyryckie byś napelnił karty,
Wszystkoś upatrzył, wszystkoś ponotował...
A byłoby też co pisać o tobie,
Byś nie spoczywał pod zimnym kamieniem...

Co dalej następuje, jest wyliczeniem politycznych grzechów Opalińskiego.

Podobnie sprzeczne sądy przeszłości: z jednej strony znakomite imię pozostawione na kartach naszych historyków, a z drugiej obrzucone hańbą przez głos opinii, obudzały zawsze ciekawość poznania tej dwulicowej osobistości, a zarazem i chęć ocenienia, o ile możemy zawierzyć słowom Satyr i z charakteru poznać prawdę albo fałsz jego obrazów. Najwięcej dotąd zajął się tą sprawą zasłużony nasz historyk Szajnocha, poświęciwszy Opalińskiemu osobne studium. Rezultat jego badań wypadł bardzo niekorzystnie dla autora Satyr. Oprócz podania Wielkopolski Karolowi Gustawowi, które, już przez dawniejszych historyków wspomniane, dotąd głównie na pamięci Opalińskiego ciążyło, przypisał Szajnocha jemu także poduszczanie do rokoszu beresteckiego, wskutek którego odniesione świeżo nad kozakami zwycięstwo żadnej korzyści nie przyniosło, i wykazał jego ciągłą opozycję przeciw królom, wynikłą jedynie z pobudek osobistej urazy i dumy.

Biorąc zatem Satyry do ręki, trzeba mieć w pamięci charakter i usposobienie ich autora—to nas nauczy, jakim okiem na jego dzieło patrzeć się mamy. Opaliński wziął się do pisania w czasie, kiedy popadł w niełaskę u dworu, a raczej, kiedy zawiedziony w uroszczeniach, z dumą i zawzięcią go porzucił. Był to zarazem czas wielkich nie-
szczęść krajowych (początek panowania J. Kazimierza), czas zamieszek, nieładu i rozstrojenia umysłów. Wolny od zatrudnień publicznych, a posiadający z natury czynnego ducha, postanowił zużytkować jego siły na inném polu i wzięwszy pióro do ręki, rozmyślał, co ma pisać: historykę czy rymy? sielanki czy pieśni?... Ale widok stanu Rzpltej, powszechnie panujące złe obyczaje, jak o tém powiada w przedmowie,

a my możemy dodać, że i nastrój własnego ducha, zaczęły mu kreślić przed oczami obrazy zasługujące na chłostę — i w ten sposób powstały Satyry.

Nie można przeczyć, żeby w nich nie było wiele prawdy. To, co Opaliński powiedział, potwierdza w znacznej części historia i niejednen z ówczesnych poetów, jak Twardowski, Wacław Potocki, Kochowski, których nie można posądzić o złośliwą zawziętość i nieprzyjazne uczucie dla swych ziomków. Wyrazy ich są nieraz równie gorzkie, a oburzenie graniczy prawie z rozpaczliwem potępieniem. Ale posiadają oni przytém to, czego brak zupełnie w Opalińskim czuć się daje, a mianowicie łagodzą oni ostrość swych wyrzutów współczuciem i żalem spoczywającym na dnie ich serca. Tego właśnie nie dostaje Opalińskiemu. Jest-to niby nieubłagany sędzia, który wyzuwszy się z ludzkich uczuć i trzymając się tylko całej surowości litery prawa, wydaje bez litości wyroki na potępionych z zupełnem przeświadczeniem, że winnych tylko zasłużony los spotyka. Zdaje się, jakoby Opaliński, pisząc Satyry, zerwał wszystkie nici sympatyj łączące go z narodem i krajem. I rzeczywiście, obrażona duma odziała jego piersi w taki stalowy pancerz. Czuł on w sobie, może być że i całkiem słusznie, siły i zdolności do przewodniczenia braci szlachcie i do wodzenia reju na polu dyplomacyi i polityki. Z natury, choć może i z obrachowania, był on trybunem szlacheckim, gardlującym za całością swobód swego stanu wobec królewskości. Pomimo jednak tego nieprzyjaznego stanowiska, jakie zabrał względem tronu, pragnął również, ażeby dwór królewski starał się o zjednanie go sobie i sam przyciągnął go do siebie, aby tym sposobem stanął w pośrodku między tronem i najbliższymi jego doradcami a między szlachtą jako rozjemcą narodowy, trzymający w swym ręku togę pokoju lub wojny między spierającemi się stanami.

Od obu jednak stron doczekał się zawodu. Szlachtę odstręczyła od niego wielka ambicya magnata, a dwór i króla dumna postawa trybuna. Dlatego to uderza Opaliński w Satyrach obosiecznym mieczem, wyrzucając stanowi rycerskiemu nieposłuszeństwo i nieuszanowanie królów i wystawiając tych ostatnich jako męczenników szlachty, a z drugiej strony obwinia monarchę o kierowanie się cudzoziemczyzną i zagraniczną, wstrętną dla uczucia polskiego polityką.

Powtarzamy, trudno zaprzeczyć, że Opaliński wypowiedział bardzo wiele gorzkiej prawdy, ale ponieważ jój nie złagodził ani powabem sztuki, ani ludzkością duszy, satyry jego raziły zawsze i razią zbyt ostrymi rysami i nad miarę ciemnym kolorytem, który autor nieraz z demoniczną jakąś złośliwością na swych obrazach rozpościera.

Oprócz uprzedzenia do swego narodu, pochodzącego z pewnej urazy i zawiedzionej w nadziejach dumy, był może jeszcze drugi powód, dlaczego Opaliński swych ziomków w ten sposób potępił. Domyślamy go się ze słów przytoczonego wyżej wiersza Nieborowskiego, który, jako współczesny autorowi, mógł znać jego charakter i zapatrywanie się na rzeczy. Otóż Nieborowski wyrzuca mu to szczególnie, że rozmilowawszy się w obczyźnie, utracił zmysł do należytego i sprawiedliwego pojmowania stosunków rodzinnego kraju. Podobne sfalszowanie sobie

wzroku przez zapatrzenie się dłużej w jakiś przedmiot jest nie tylko prawem fizyologicznym, ale i psychologicznym. Mamy nawet jedną satyrę Opalińskiego, w której mówiąc o zarozumiałych nieukach i niedowarzonych erudytach w Polsce, stawia naprzeciw temu, i bardzo słusznie, stan naukowości za granicą, gdzie nie zadawalniali się pozornym blichtrzem, ale nauki gruntownie uprawiają i wiedzę z pierwszego źródła biorą. Wiemy nadto, że Opaliński kształcił się i podróżował za granicą, że tam miał związki i znajomości z wielu uczonymi ludźmi—możemy zatem wierzyć temu twierdzeniu, że Opaliński pod pewnym względem kierował się pojęciami zagranicznymi, że było wiele rzeczy w Polsce, na które patrzył niechętnym lub lekceważącym okiem.

W jego satyrach jednakowoż nie widać bynajmniej nic obcego i nienarodowego; owszem zna on na wylot naturę swęj współbraci szlachty, ich słabości, wady i przywary, a każda postać przez niego skreślona jest pełna naturalnej prawdy. Chcąc zaś oddać rzeczy z podobną plastycznością i tak zgodnie z rzeczywistością, potrzeba mieć zmysł i poczucie do ich zrozumienia. Dlatego policzylibyśmy Opalińskiego do rzędu często podówczas napotykanym ludzi, którzy ulegając zagranicznej cywilizacji i przeobrażając się w niejednym względzie pod jej wpływem, zachowywali mimo to grunt swego charakteru takim, jakim go utworzyła natura właściwa ich społeczeństwu. Ludzie tacy przejmowali z zagranicznych wzorów zewnętrzną ogładę, przejmowali się postępowymi pojęciami, obcymi wyobrażeniami o polityce, o formie rządu i t. p., ale w swych zwyczajach, w usposobieniu moralnym, w życiu powszednim pozostawali niezmienni i stąd ich postęпки, ich sposób życia w rażącej nieraz były sprzeczności z wygłaszanymi przez usta zasadami.

W ten sposób tłumaczymy sobie pogląd Opalińskiego na stosunki krajowe, a zarazem jakim sposobem, mając głowę pełną wyobrażeń gdzieindziej zaczerpniętych, zdołał tak trafnie pojmwować i oddać w obrazach swych satyr świat najbliższy go otaczający. Wykształceniem, polem zewnętrznym magnat nawpół zdudzoziemczony, sercem i nawykami był szlachcicem XVII wieku, jak tylu innych. Stąd łatwo mu było pochwycić charakter i koloryt swęj epoki, a zwłaszcza ludzi swego stanu. Zna on wybornie naturę i wady ówczesnej szlachty, ludzi wojskowych, dworaków; z prawdą i bezwątżenia z żyjących wzorów kreśli rozmaite ułomności moralne, przedstawiając udanych świętoszków, dewotki, przesadne elegantki, marnotrawnych synów, obłudnych przyjaciół, niepozbytych niczym natrętów i t. p.

Ale pomimo tego ten właśnie rodzaj satyr, gdzie opisuje stosunki życia prywatnego, największą zdaje się grzeszyć przesadą. Bo znając charakter naszej przeszłości i narodu, śmiało możemy twierdzić, że lubo w owych czasach wiele było zbytku, nierozsądnego naśladownictwa obczyzny w strojach i zwyczajach, wiele pijackich bankietów i wiele nawet poziomej podłości, jednakże pewnie ówczesni mężowie nie truli dla posagu swoich żon arsenikiem, ani ojcowie z obawy przed chciwością synów nie potrzebowali zażywać mitrydatowego antidotum.

Daleko prędzej może nas przekonać Opaliński, że jest prawdą to, co powiedział o politycznym stanie Rzpltej—jak wspomnieliśmy, może

pod tym względem powołać się na świadectwo historyi. Nie on pierwszy powstawał na tego rodzaju błędy, wyprzedzili go w tém ludzie znacznej prawości i wielkiej używający sławy, jak ów mądry Jan Ostroróg, jeszcze za Kazimierza Jagiellonczyka piszący o naprawie Rzpltej, albo Mikołaj Rej, pełen uczucia i serdeczności. W samym Opalińskim nawet widac, że brał na seryo swój urząd Katona Cenzora i wytykając występki publiczne i niedbałość o powszechnie dobro, przejęty był żywotnym nieszczęsnym stanem i szczerze pragnął zle wykorzenie. W tych satyrach porzuca on nawet niekiedy zwyczajny sobie ton ostry, pozbywa się żółci i bez żadnej ekonomicznej politycznej, wodu niektóre satyry jakies rozprawy. W im gorączkowanym i namieniał choć chwilowo swęj publicznego dobra i goła. Czuł nieraz, powta upadku a dawnych złotych w nim osobistej uraz, czajów i przyznawania się ku idealowi przeszłości i swemu polskiemu sercu daje przewagę nad wykształconą obcemi wyobrazeniami głową.

Z tych to przyczyn, że Opaliński pomimo braku wyższej sztuki, dowiódł jednak w swych satyrach wielkich zdolności poetycznych, kiedy potrafił nadać im życie i niezwykłą nawet plastyczność, jako też iż pomimo przesady i żółci rozlanej po jego dziele, sprawiedliwie wytykał błędy spółziomków i wiele rzeczywiście mądrych rad udzielał, satyry jego, obudzające z jednej strony nienawist i oburzenie na swego autora, zjednały mu z drugiej rozgłosne imię w naszej literaturze, a nawet zyskały uznanie tych, którzy jego osobę potępili. Szajnocha naprzykład, wykazawszy niegodne postęпки Opalińskiego w życiu politycznym, powiada o jego książce: „jest ona jedyna po nim spuszczoną, która może obudzić w nas żal prawdziwy, że publiczne życie autora tak fałszywy wzięło kierunek.”

Tę książkę także ma Opaliński zawdzięczyć w największej części tej niekorzystnej sławie, która ciąży na jego pamięci... De Noyers, sekretarz królowej Maryi Ludwiki, pisząc o jego śmierci zaszłej 9 stycznia 1656 roku, powiada, że Opaliński „umarł nagle, wydając wielki krzyk...” Podobnym krzykiem, ale wydanym przez duszę, była jego książka. Jego głośne i przenikliwe brzmienie zwróciło na Opalińskiego uwagę potomności...

Przy tém, co napisano o nim na kartach historyi, byłby pozostał mniej znanym, nie tak sławnym, ale zapewne byłby policzony między tych poważnych senatorów, którzy nie odznaczyli się wprowadzić wielkimi czynami oręża, ani świetnym geniuszem w pokoju, ale stali przy tronie jako jego podpory i czcigodni ojcowie narodu. Satyry wyłączyły Opalińskiego z tej cizby, znacznej tylko przez liczbę i powagę stanu, ale uczyniwszy go rozgłosnym, przydały do tej świetności i cienia złej sławy.

Idzisiaj więc pozostaje Opaliński, jak przedtém, w półcieniu i w półświecie. Ale nie pochodzi to już z niedokładnej znajomości téj postaci, nie z braku wiadomości o niej, tylko wypływa z natury jego charakteru i stanowiska w przeszłości. Człowiek ten był w życiu sprzecznością dla innych, a nieraz i sam dla siebie—z téj przyczyny pozostał i dla nas dwulicowym, dwóznaczny i wątpliwym, wzbudzającym zarówno szacunek i uznanie, jak odrazę i niewiarę. Nie można mieć dla niego sympatyj, jaka otacza przez długie wieki wielu z naszych pisarzy, ale także nie można odmówić szacunku jego zdolności, bystremu wzrokowi i gorącemu nieraz sercu. Człowiek ten zresztą nie stoi osamotniony w swéj epoce. Chcąc go dobrze zrozumieć, trzeba go uważać na tle swojego czasu i w gronie podobnych do niego postaci; trzeba sobie przypomnieć, że właśnie pod owe czasy Radziejowski za osobistą krzywdę i obrazę incel się naprowadzeniem na Polskę króla szwedzkiego; że wówczas żył Jerzy Lubomirski, używający zrazu wielkiej sławy, otoczony wielką czcią i obaipany zaszczytami dla usług oddanych Rzpltej i tronowi, a następnie rokoszanin rzucający się na króla i niszczący w domowej wojnie zbawienne dla Polski zamysły i nadzieje; że to jest czas wreszcie takich ludzi jak Hieronim albo Andrzej Morsztyn, którzy przejąwszy się duchem zagranicznym, lekceważyli narodowy obyczaj i ojcyste ustawy, i pragnęliby byli inny pozór nadać życiu społecznemu i inną formę urządzeniom krajowym, choć ich osobiste uczucia i usposobienie nieraz się tym szeroko zakreślonym planom sprzeciwiały. Wogóle jest to czas dążących do upatrzonego celu własnym torem osobistości, jakie wydać może oligarchia, biorąca nad innemi stanami przewagę—i czas nowatorów, którzy w powazeczném rozstrojeniu i nieładzie gotowi się chwycić nie zawsze nawet odpowiednich i zbawiennych środków, byle tylko choć gwałtowném lekarstwem zapobiedz niebezpieczeństwu chwili. Ludzie tacy, wobec sądu swojego czasu i potomności, mają zawsze pewne słabe strony na sobie i nie mogą wyrosnąć na jednolite, posągowe postacie, w jakich przed oczami późniejszych wieków stają bohaterowie narodowi. Najczęściej tą słabą stroną, paupjącą wrażenie ich rzeczywistych zasług, bywa osobista jakas namiętność... Do takich ludzi swéj epoki należy Opaliński, podobny do nich jako ambitny obywatel i jako niezadowolniony z istniejącego stanu nowator.

W czasach, kiedy koryfeusze satyry pisali dzieła, które wyglądają nieraz na oszczerstwo narodu, niedziw, że ludzie mniejszych zdolności, lub zakreślający sobie szcuplejsze daleko granice w swych poglądach, popadali łatwo w płytkość, płaskość i trywialność. Czyli mówiąc innemi wyrazami, satyryczne ówczesne piśma mniejszej wartości i wagi, wywoływane najwięcej przez chwilową potrzebę, a nawet przez jedno jakies przypadkowe wydarzenie, schodzą bardzo często do poziomu paszkwilu, a często w tym wyłącznie celu były pisane, aby posłużyć za paszkwil, za srodek do wyszydzenia pewnego stronnictwa, pewnej klasy ludzi lub pewnej osobistości. Jeżeli przypomnimy sobie, jaki był wówczas wewnętrzny stan kraju, a mianowicie ustawiczną, a nie zawsze szlachetną walkę między tronem a szlachtą, jako téż stosunek, w jakim stanęły do siebie na równych dawniej prawach ścierające się ze sobą

ryzm, a z takiego związku mógł się zrodzić tylko płó
cechy poziomości umysłowej i zepsucia moralnego.

Wspomnę tutaj o celniejszych przynajmniej obje
teratury.

Sejm piekielny albo popis wszystkich
piekielnych przed księżciem Lucyperem
dzicem całego piekła (1628, 1752, 1807). Satyr
czajów, w duchu ludowym napisana. Każdy z dy
Lucyperem sprawę ze swych czynności, oświadcza
piekła przysporzył. Spraw publicznych ta satyra i
wiera ciekawe wiadomości o czarach, gusłach i czar
ówczesnej wiary ludu. Najniższe też warstwy społecz
jej przedmiotem. Oprócz znanych nazwisk: Luc
Asmodeusza i t. d., przychodzą tu narodowe imiona
Rogalec, Czarownik, Latawiec, Lelek nocny (bieszcz
Frant, Klekot, Paskuda, Zaletnik.

Nowe zwierciadło modne dzisiejszego
dowane damom polskim, które się modno i
ba Łącznowolskiego ofiarowane (1678, 168
rzona przeciw zbytkom kobiet w strojach, gdzie
p. t. „Heraklit...” nad nieszczęsnymi skutkami m
a w drugiej p. t. „Demokryt...” próżność mody wysz
pisuje ta satyra nie tylko stratę pieniędzy, ale i nie
jakich Polska za jej grzechy od lat pięćdziesięciu
i moralne zepsucie kobiet. W końcu przytoczona
powiastka o pewnej elegantce w Holandyi, której du
żaby opadły za utajony przy spowiedzi grzech z
Autor umiał się nieraz trafnie i dowcipnie wyrazić, ja

Niech co pokaza moda. czegoś nie trzeba.

wykazać, jak bardzo i jak często interes osobisty przemagał wówczas nad dobrem ogólnym. Ale zarazem czuł, jak i wiele innych pisarzy, że mówiąc przeciwko prywacie, popadnie w podejrzenie jakoby na wolność nastawał. Widać, jak oba te pojęcia, choć całkiem niesprawiedliwe, pomieszano ze sobą. Broni się więc w przemowie do czytelnika przeciw temu zarzutowi i przywołuje znaczący przykład Solona, który chcąc Atenczyków do odzyskania Salaminy nakłonić, udawał szalonego. „Tobie także uczynić przyjdzie, jeśli się ta rozmowa o wolności i prywacie widzi przykra, przyjmij ją jak od szalonego...” Jak autor wystawia ówczesny stosunek obywateli do kraju, można mieć wyobrażenie zaraz z samego początku:

Jam też ktoś i jam coś: cóż się dziwujecie?
Zgadnijcie mi ktom ja jest—płaci (pewnie) nie zgadniecie.
A chcecież że Wam powiem? Zowią mię Prywatem,
Mięso zjadłszy, Ojczyznę rad częstuję gnatem...

Satyr nowy z choréj głowy (9 stron) wysmiewa nierząd i popłoch pod Piławcami, gdzie było trzech hetmanów. Podobną satyrą na gnuśność rycerstwa i zdrożność obyczajów jest: *Lech wzbudzony i lament jego żałośny*, widząc tak utrapione państwo r. 1649. Wiszniewski nazywa ten utwór, „piękną satyrą.”

Były także satyry na życie dworskie, w których szczególnie się odznaczył na początku XVII wieku Jan Dzwonowski (około 1621).

Obiecadio dworskie albo żywot służyących (b. m. i r.). Według Bentkowskiego „i myśli i wysłowienia nie mają nic osobliwego.”

Forma albo wizerunek postępków stanów wszelakich wieku teraźniejszego, która pokazuje przestrogi, według których się bez szkody w stanie swoim każdy sprawować ma (1684 r.). Przyłączony tu jest „dworski lexyk,” z którego kilka przykładów może dać wyobrażenie ówczesnych opinii i przewrotności w pewnych sferach:

Blasphemus—dworzanin, Consolatio—dzban piwa, Dissolutus—szlachecki animusz, Expoliator—żołnierz, Factiosus—polityk, Inimicus—sąsiad, Prodigus—dobry człowiek, Virtutum cultor—prostak.

Najjaskrawszym wyrazem paszkwilu są okolicznościowe wiersze pisane na różnowierców. Pojawiały się one i w poprzedzającej epoce, jak np. „Anatomia Martinusa Lutra” z 1546 r. i „Poselstwo z dzikich pól od Sowizdrzała do małocnotliwej drużyny” r. 1606; nawet Krzycki pisał ostre wiersze na Lutra, ale pisma podobne z XVII wieku przewyższają je w płytkości i małoduszności.

Bentkowski wylicza cztery takie paszkwile. O dwóch z nich, jako mnie znajomych, mogę dać bliższe wyobrażenie.

List o kozakach polskich do D. Martyn Luter od śląskich i czeskich Ewangeliików przez X. Nikiel Habspert Minister Ferbi Dei Zboru wrocławskiego z Niemieckiego na Polskiego przełożony R. P. 1636. Jest to niby list od ewangeliików do Lutra ze skargą na psotę, jaką Lisowczycy pewnemu ministrowi wyrządzili w Wrocławiu, nasypawszy mu do pluder prochu i podpaliwszy go; pisany zepałą polszczyzną.

...nawracając do tego ministra (po rusku), uając mi
ki o greczyźnie. Rabin rozmawia o nim ze szko
y nawrócił ministra na wiarę żydowską, bo ina
dów po grecku nauczy i Talmudy przepadną i t. p.

Przeciw arianom znów wymierzona jest satyra p
ara 1652, gdzie autor miota potwarze na pewnego
a łuckawskiego, oskarżając go, że łotrował i rozbijał
czyna.

W podobny sposób nie oszczędzali i innowiercy
n Rzenczycki, zapalczywy kalwin, w satyrze: Ży w
onego i pocziwego człowieka... 1644, powi
enstwo, szczególnie na Jezuitów, których nawet ni
ych bliźnich, wyszydza zakonników i obrzędy kościel

Nakoniec i walka między tronem a szlachtą, niezad
adzał często dwór królewski albo też polityka dwor
chęć stronnictw, tak często się wówczas ścierających
wiły także i w piśmiennictwie ślady po sobie. Nie
wać za broń paszkwilu i pamfletu, a nienawiść w obc
razach, w gwałtownych wybuchach, szukała dla
i. Tak jeszcze wcześniej nieco, z natchnienia dworu
o też króla samego napisano: „Paskwiliusz dworny”
Atheneum Kraszewskiego z roku 1845), wymierz
chcie. Płody te jednak obiegały po największej cz
biach po kraju i dzisiaj napotykamy je dosyć często
isach i Silvach rerum. Ich styl i język jest tego rod
w druku na widok publiczny się pokazywać — wyr
ej godności i w najgrubszych słowach o osobach nawe
onych i nieraz takich, które bynajmniej na podobne c
wały. Potomność umie dzisiaj rozsądzić, komu podob
przynoszą—czyli ich przedmiotom, czy ich autorom.

według pseudoklasycznego pamfletu, mieliśmy kiedy romantyków? Przecież nimi nie byli ani Kochanowski, ani Krasicki, ani Rej nawet.

Prawda, odpowiem; ale oprócz poetów, których wymieniłeś, łaskawy czytelniku, było u nas jeszcze wielu i bardzo wielu poetów i wierszopisów, którzy albo nie zasłużyli na to, albo też nie byli tyle szczęśliwi, aby późniejsze wieki miały ich imiona w żywej pamięci. Bardzo tam wiele jeszcze rzeczy w naszej literaturze, leżących gdzieś głęboko pod pyłem bibliotecznym i w starych nietykanych foliach; nie więc dziwnego, że to albo owo nie dochodzi do powszechnej wiadomości, jeśli dopiero od niedawna zaczęli ludzie z powołania tém się trudniący odgrzebywać z zapomnienia, albo wydobywać z ciemności wieków zaplesniałe książki i postacie skazane dotąd na obojętność i niepamięć. To, co tutaj mam zamiar powiedzieć, nie jest rzeczą bardzo nieznaną, ale i za to można ręczyć, że nie jest powszechnie znana, jakby na to zasługiwało.

Na dwa wieki przedtém, nim romantyczność odprawiła swój tryumfalny wjazd na nasz Parnas, dzięki tak dzielnym wodzom jak Mickiewicz, Malczeski, Zaleski i inni, a zatém w wieku XVII, pojawiła się ona na polu naszej poezyi w postaci mdlłej i nieśmiałej, jak pierwszy fiołek z pod śniegów zimowych. Pojawiła się, wydała kilka kwiatków zaledwie spostrzeżonych i schowała napowrót pod ziemię w oczekiwaniu przyjaźniejszego dla siebie słońca. A klasyczność, jak dwa wieki przedtém, tak znowu dwa wieki potém była jedyną i wszechwładną panią, jedynym kwiatem na niwie literackiej, który kwitł i rozrastał się, czasami pełen kolorów i zapachu, to znowu bezbarwny, ale zawsze starannie pielęgnowany i szanowany.

Te dwie muzy, klasyczna i romantyczna, które podzieliły się panowaniem nad całą poezją, jaką dotychczas świat wydawał, we wszystkich prawie językach i między wszystkimi narodami ziemi, dziwnie są urocze, wspaniałe i potężne. Pomyslny sobie tylko: Homer, Sofokles, Horacy albo Szekspir, Byron, Mickiewicz, lub wreszcie Goethe, który wysysał z jednej i z drugiej co miały najlepszego — to ich dzieci i ich twory! Czyż to niedosyć zapłodnić i wydać na świat takie geniusze? czyż to nie zaszczyt pochwalić się takim potomstwem?

Która z nich dwóch w hierarchii poetycznej wyższy szczebel zajmuje, nie będę rozstrzygał, boć podobno nie jest to dotąd rzeczą rozstrzygniętą i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Czyliż mogłeś kiedy, czytelniku, sumiennie sobie odpowiedzieć, który kwiat jest piękniejszy: stulistna woniejąca róża, czy też lilia śnieżnej białości i wysmukłych kształtów?

Co do mnie, wiem, że równie byłbym zachwycony kobietą, którą by natura obdarzyła wdziękami medycejskiej Wenus, jak i tą, którą nosiła na swém obliczu świętość murillowskiej Madonny. Trudny więc wybór i między temi dwiema muzami, niemniej pięknemi od najpiękniejszych ziemianek; obie one czarują, obie zachwycają serce i wyobraźnię! obie zatém kochać i wielbić potrzeba.

Klasyczna muza wychowała się pod niebem Hellady, gdzie kwitną drzewa oliwne i laurowe. Zkąd się tam wzięła? czy tam się urodziła,

nie jak z nad brzegów Dunaju i Wisły, rozchodziły
na rodzimęj poezyi, które później wyrastały w kw
nią wylaną we wzajemnych zapasach europejskich lu
h dla siebie stałych siedlisk i tworzących pierwsze po
później jeszcze wypielegnowane westchnieniem czułych
i trubadurów, którzy opiewali piękność kobiecą,
mleczność rycerstwa. Były to czasy pierwszój roman
i, jeżeli chcemy być sprawiedliwymi, czasy właściwe
ntyczności, bo to, co później tą nazwą ochrzczone, by
na potrawą, albo rzeczą, która ni ztąd ni zowąd przy
ego się jęj nazwiska.

Ta młodociana muza romantyczna musiała się je
rzyć przed klasycyzmem, który swoją potęgą i blask
europejskich narodów, będących długo tego mniemani
innęj poezyi, jak ta, którą przekazali światu Pind
ner albo Wirgili. To było hasłem renesansu i całej r
lo XIX wieku, który przypominał sobie, że byli kie
co nie śpiewali o Marsach i Afrodytach, lecz o chrze
i aniołach—że byli skaldowie i bardowie, co nie znali
Fingala i Nibelungi—że byli wreszcie Dante, Petrark
rzali w strunę, jakiej nie było na greckiej ani rzyms
ecież wydawała wdzięk piękny i potężny, sięgający do
serca.

Ten dźwięk ludziom XIX wieku wydał się więcj
cój zbliżonym do tego głosu, jaki tajemniczém brzmi
w ich duszy, i dlatego powiedzieli sobie, że wolą słuc
wola uderzać w te struny nieznane starożytnym, bo
wiadają ich pragnienia i to, co się w nich dzieje.

Wiek XIX jedném słowem przywrócił poezyi nowo

To wszystko, co dotąd powiedziałem, zmierzało do tego, aby wprowadzić czytelnika do pewnego ogrodu na wsi. Nie jest-to ogród dzisiejszy, ale taki, jaki mógł być za czasów Władysława IV.... napół nasz i swojski, a napół z włoska przystrojony. Tu nasza lipa lub długowłosa brzoza, tam znów bukszpany nisko strzyżone i rząd drzew pomarańczowych w donicach, a w ich cieniu Nimfa niezgrabnie z kamienia wyciosana, rozkoszująca się w swoich wdziękach, albo Faun wygrywający na piszczałce.

Upał nieznosny; zdaje się, że włoskie słońce pochyliło się ku naszej stronie i zionie gorącem. Kwiaty pomdlały, drzewa postulały swoje liście i tylko słońce kroczy po niebie śmiałe, żarzące i jasne. Zdaleka słyszysz szmer niewielkiego strumyka i wodę, która skąpo sączy po kamieniach skały, z obfitego niegdyś źródła. Ten przygluszony szmer czyni na tobie orzeźwiające wrażenie, zdaje ci się, że zmysłem słuchu spływa na ciebie ochłoda.

Pod cieniem rozłożystego świerka, na wielkim omazałym glazie siedzi młody człowiek. Suknia na nim zagranicznego kroju, lekka, prosta, zdradzająca trochę niedbałość, ale ubierająca go bardzo wytwornie. Włos miękki w bujnych kędziorach spada mu na szyję i zlekka przysłania czoło potem zwilżone.

Twarz tego młodzieńca piękna i rozumna. Oczy pokazują bystrość umysłu, a po rysach rozlał się w tej chwili ten blask, który dziwnej piękności dodaje nawet najniekształtniejszemu obliczu, a który tryska tylko z duszy nastroszonej na ton wyższy i podniesionej nad poziom powszednich myśli.

Ten młodzieniec, to Andrzej Morsztyn, a ta chwila jest dla niego kontemplacją miłości, poetyczną ekstazą podwójnego szczęścia: kochanka i poety.

Na jego kolanach, niedbale porzucony, spoczywa dość gruby zwój zapisanego papieru. Morsztyn przerzuca go gorączkowo, na niektórych stronicach dłużej swój wzrok zatrzymuje, potem podnosi oczy w górę, jakby gonił pamięcią jakieś miłe i drogie wspomnienia, i znowu opuszcza głowę na pismo i przerzuca je dalej.

Ten manuskrypt, to jego własne wiersze. Przy przerzucaniu kartek można łatwo dostrzedz dwa tytuły, grubszemi wypisane literami; jeden z nich brzmi: Kanikula, drugi: Erotyka. Są to dzieje jego serca.

Gdzieś niedaleko od tego ogrodu, zapewne we wsi sąsiedniej, a może i w tej samej, przebywa jego kochanka. Morsztyn kocha i marzy...

Nie myślcie jednak, żeby to był marzyciel z profesyi—taki nie byłby z pewnością poetą i człowiekiem, którym jeszcze po dwóch stuleciach można zaprzętać czyją ciekawość.

Andrzej Morsztyn, pomimo młodego wieku, znany był wtedy ze swego rozumu, chociaż o wierszach, które teraz w ręku trzyma, nic a nic świat jeszcze nie wiedział. Nawet sekretarz królowej Maryi Ludwiki, Francuz Des Noyers, nieszafulujący bynajmniej pochwałami dla Polaków, wychwalał jego trafność zdania, naukę i biegłość w obcych językach. Po łacinie musiał się Morsztyn w szkołach nauczyć, po francuzku i po wło-

lody poeta, i to poeta w całym tego słowa znaczeniu, najzdolniejszych polityków swojego czasu, a że w sprawie politycznej znakomitą odegrał rolę, o tém świadczą wyrostki Wazimierza i Jana Sobieskiego.

Już w tym czasie, kiedy jeszcze kochał się na zewnątrz, Morsztyn stawiał pierwsze kroki na drodze dyplomacji, bawiąc na dworze jako pokojowiec królewski, który wysyłany bywał w rozmaite strony kraju. Znał z własnego doświadczenia, jak opis jego zostawił w wierszu p. t. „Rzeki.”

Morsztyn był człowiekiem nowego kroju, jedynym między tymi, którzy uderzali czołem przed polityką nową i świetnością monarchizmu we Francji. Dla niego polityka nie miała dla niego wiele powabu, a szczególnie braku silnego rządu. Dla wielu innych, była Francja, a dla tego ideałem i dawne tradycje. O tém wszystkiém opowiada szereg zmianek biografów Morsztyna.

Ale, co dla nas ważniejsza, takim samym nowatkiem był i w poezji. Klasycyzm grecko-laciński nie smakował Morsztynowi, więcej dlatego, że za jego czasów była to potrawa przegrzana. Naśladowanie poetów starożytnych stało się w tym czasie typowem, konwencyonalnem... była to już struna, która wydała dźwięk metaliczny, świeży, przypadający do uszu i umie czuć żywiej i mocniej. Włosi mieli już w literaturze klasyczną co do formy, romantyczną ducha. W czasach Ironsardowych, zaczęli także brząkać na lirze. Morsztyn wsłuchał się w te nowe śpiewy i czuł, że nie mógł pisać o swęj kochance za przewodnictwem Petrarke, lecz Horacego lub Tybulla.

Morsztyn jest przede wszystkim poetą miłości. F

Zostaw to innym—to twoje roboty:
Pieśń składać gładką i ładne zaloty.“

Dlatego nazwaliszy Morsztyna romantycznym poetą. Miłości nie poświęcali u nas swego pióra poeci, których miano za uczniów i zwolenników klasycyzmu, chociaż ich mistrzowie: Horacy, Anakreon, Tybul i inni zostawili po sobie niejedną perłę erotycznej poezji. Prócz tego, lubo miłość u Morsztyna przybiera bardzo często zmysłowe i swywolne kształty Owidyusza albo Anakreonta, wydobywa ona także z jego piersi jakieś tony głębsze, więcej uduchowione, mniej zadowolone z rozkoszy ziemskich, jakieś dysharmonijne akordy, będące oznaką walki między materią i duchem, które nie zgodziłyby się z naturą klasycznej poezji, a bardzo podobne są do głosów tegowiecznych poetów, przeklinających ziemię, że im szczęście nieba odbiera, i tęskniących w niebie za swoimi ziemskimi ideałami.

Dlaczego Morsztyn nazwał jedną część tego rękopisu, który widzieliśmy w jego rękach, dziwacznie trochę mianem: „Kanikuła?”

Miał on do tego słuszny powód. Namiętnością i gorącą miłością paliło w onęj porze jego serce, a niebo zsyłało żar i spiekotę na jego głowę. Cierpienia moralne i fizyczne, wywołane temi dwoma pożerającymi go ogniami — to treść tego cyklu jego pieśni i piosnek. Palące oczy kochanki i niemniej palące słońce—to powody jego utrapień i źródło jego natchnienia. Serce w nim gore i wszystko gore dokoła.

To mi nad głową przykrym ogniem świeci,
To mi miłości płomień w sercu nieci.

Poeta cierpi w tej podwójnej walce, a przecież znajduje w niej rozkosz. Ucieka przed spieką do chłodu, a błogosławi trwałej pogodzie, która mu pozwala często widywać kochankę; namiętność burzy spokój jego duszy, a przecież jest dla niego nektarem bogów.

W wielu razach przypomina on nam Goethego, pod którego piórem wszystko nabierało kształtów i znaczenia.

Nastój poety w tym cyklu pieśni jest przeważnie lekki, swywolny, częstokroć nawet lubieżny; ale namiętność, choć najgorętsza, obok swywolnego uśmiechu i wesołego płasania, ma drugą jeszcze stronę, poważną i głęboką. Jak każde gwałtowne uczucie, nie może się ślizgać po powierzchni, bez sięgnięcia do dna duszy i poruszenia innych potęg, tam spoczywających. To też namiętność poety uszlachetnia się tutaj często naiwną, czułą sielankowością, a nawet cierpieniem serca. Ten sam człowiek, w którym kochanka swym strojem, powabami swojego ciała, rozbudza zmysłowość i rozstraja duszę, przemienia się w cichego wielbiciela i sługę zadowolonego tém, że może z nią razem oddychać jednym powietrzem, podziwiać świeżą zielen drzew i przysłuchiwać się szemrzącemu strumykowi, jak arkadyjski pastuszek ze swoją Dafnis lub Amaryllą... I w tym samym znów człowieku odzywają się smętne, melancholijne dźwięki czułości, niby echo bólu, jaki w głębi serca spoczywa.

Tę głębszą, niszczącą siłę namiętności skreślił w wierszu p. t. „Jodwabnica.”

Różne z niéj nici dowcipem swym pędzę
I w tém dumaniu tak się bardzo topię,
Że trumnę sobie kuję i grób kopię.“

Szczególnie ostatni wiersz Kanikuły „Venegio”
derza tém wezbraném aż do szalu uczuciem. Jest to
naczenie z Sannazara (żył 1458—1530 r.), ale który
umaczył drugiego, nie czując tego samego co on? W
eta zakochana, pod wpływem władnącej nią namiętn
wiadomość siebie; nie umie ona zdać sobie sprawy
e wie, czy to miłość, czy myśl jakaś burzy spokojność
oże przyjsć do jasnego pojęcia téj myśli.

Ten ton głęboko-namiętny, prawdziwie uczucie
aham się nazwać romantycznym, przeważa w drugim
leśni Morsztyna, w „Erotykach,” lubo i tutaj znajdują
ych główny wdzięk stānowią galanterya i dowcip. I
m zaparciem się samego siebie; szczęście i los jego
współczucia kochanki; osobistość własna i jéj żądza
idealną władzę miłości. Uskarża się na swoje oc
przedmiot ukochany, powiększają jego boleść; odsyła k
ojąc się, że mu ją często przypominać będzie; lęka si
u Kupidyna, iglicy z jéj włosów; zadawała się st
ciałby nawet pokryć tajemnicą swe uczucie, jakby
u zanadto górę wziąć nad sobą pozwolił; zazdrości
i, bo, jak powiada:

„Wam ręka tylko, a mnie dusza mdleje.“

Co więcéj, uczucie jego podnosi się nieraz do i
ia, jak w wierszu „Do panny,” gdzie kochankę na
twa, jasną godności gwiazdą, przeczystą duszą w l

W wierszu p. t. „Stan” jeszcze lepiej skreślił poeta tę potęgę miłości nad sobą. Piękny to wiersz! żadne słowo nie stoi tam napróżno, a każde jest jakby mistrzowskim uderzeniem młota w rękę rzeźbiarza:

Pytasz jak się mam? co za moje życie?
Takie jak ty chcesz. To jest mianowicie
Żalości pełne, ciemnością nakryte,
Głodne pokoju i w troski obfite,
Skąpane we łzach, stałe w złym humorze,
Cisze niżli noc, burzliwsze niż morze i t. d.

Tak Moreztyn w różny sposób przebiega całą skalę miłości, a na jego poetycznej palecie są wszelkie barwy do odfinansowania tego uczucia.

Rozkosz i czułość, swywolny żart i tęsknota, boleść i niezakłócona namiętnością swoboda igrają naprzemian jak kolory tęczy, w które rozpryskuje się jeden słoneczny promień miłości. Poeta obznajmia nas przytém z najdrobniejszymi nieraz szczegółami swego romansu i otwiera przed nami arkana swych dziejów miłosnych. „Kanikuła” i „Erotyki” są w szczupłych ramach dramatem lirycznym, a z rozrzuconych w nim rysów możemy sobie wyobrazić całą sytuację. Tłem tego obrazu jest natura wiejska w czasie gorącego lata. Najważniejsze momenta akcji widzieliśmy już dotąd, a oprócz tego są jeszcze sceny drobniejsze, jakby dla ich połączenia i wypełnienia obrazu, kiedy poeta opowiada, jak widział w czasie choroby spadające jej włosy, albo jak nad brzegiem strumienia na bujnej murawie słodkie chwile z nią przesiadywał.

Nie brakuje tu nawet i odwrotnej strony medalu—obok tego promienia i światła pada także i pasmo cienia. Poeta kocha czule, z całą siłą namiętności; ale kochanka go zdradza, przenosi nad miłość mamotę i oddaje swe uczucia innemu.

Wtedy w pokornym jej służce i uległym wielbicielu z równą potęgą wybucha pogarda i nienawiść, tém większe, że były niezasłużoną odpłatą za ofiary, jakie kochanek składał niewiernej z całej swjej duszy i ze wszystkich swych uczuć. Dwa są wiersze tej treści: „Do wiarołomnej” i „Miłość zerwana.” Ten drugi jest arcydziełem w swoim rodzaju, z powodu stylu i głębokiej prawdy psychologicznej; pomiędzy najpiękniejszymi utworami nawet najnowszych poetów mało zapewne dorówna mu siłą wyrażenia. Kipi on cały szlachetną dumą i gorzką ironią:

Włos złoty, czarne oko, śmiech różany
Już mnie w powtórne nie wprawia trudności,
Kiedym szczęśliwie z pęt twych rozwiązany
I miłość nową pozwala wolności.
Tyś węzeł twardo zerwała związany,
Jam zgasił ogień, co mi suszył kości;
Tak, dla twój złości i z rozumu rady
Już w doświadczone nie zapadną zdrady.

Kochałem, prawda, i byłem stateczny,
Póki-c usługi moje wdzięczne były;
I byłby taki ogień pewnie wieczny,

Darmo się na twą gładkość, przedtém duży
Na serce moje ryszunek, tak sadzisz:
Strój twój, fraszunek, gładkość i przymioty,
Wszystko to za nic—cnoty-m ja chciał, cnoty!

Szaloną miłość, trochę afekt ślepy
Rozrzucone twoje uleczyły chęci,
Serca mi więcej nie skrwawiają oszczepy
Miłości, ani kłopot w głowę wleci;
I jeśli czynił przez niebieskie sklepy
Przysięgę, chować twe łaski w pamięci,
Teraz zaś klątwą wyrzekam się drugą,
I nieprzyjaciół chcę być—byłem sługą.

Zdaje się jednak, że mimo swęj srogości, ta burza
a, bo poeta, po cierpieniach miłości i nienawiści s
eżwiony, obiecuje kochance drugą księgę pieśni we
y dotrzymał słowa?... nie wiadomo. Może ta druga l
nie w pyle bibliotecznym, ukryta w jakimś silva rer
nie siebie niegodnym. To przecież pewna, że złotov
rdon de Huntley, dama honorowa królowej Maryi L
8 została jego żoną.

Teraz z większym jeszcze zapewne prawem może
język miłości muzie polskiej pierwszy raz się w Mor
pierwszy raz osobiste uczucie podniesione zosta
rsztyn pokazał, że jest ono także potęgą, która może
czytłumić inne władze ducha ludzkiego, zniszczyć
oprowadzić do tego, że ten ogień wypali wnętrze
niem próżnię, jeśli go nie przygasi wzajemność i spo
tego niecierpliwość i cierpienie ważnemi są czynnikami
jak w każdej namiętności. Jeden z biografów Mora
to jest coś podobnego do owęi furvi włoskiej. Nie m

tów... cielesność była niejako miarą siły ich imaginacyi, bo, jak Morsztyn pisze do pani Rejowej, starościny małgoskiej:

I wiersz nie dobry, kiedy nie swywolny.

Trudno mu zresztą poczytywać za winę, że nie chciał być jednostronnym i skreślił rzecz we wszystkich jej odcieniach. Gust podobny panował już wtenczas szczególnie w wyższych warstwach, tak jak niższe miały znowu swą rubaszną jowialność, którą nie pogardzali ani Kochanowski, ani Potocki w swoich fraszkach. My widzimy te czasy w idealniejszych trochę barwach, niż je miały rzeczywiście—jest to złudzenie perspektywy, która zaciera drobniejsze szczegóły widoczne dopiero w takich obrazach wieków, jakie podają najszczersze wywnętrzania się poetów.

Nie będziemy mówić o formie zewnętrznej jego poezyj; z wyjątków przytoczonych można już o niej sądzić. Morsztyn włada znakomicie językiem, który zawsze powolny jest jego myśli, jak rączę rumaki w ręku biegłego woźnicy. Ten język, i to w wieku makaronicznym, jest taki poprawny i czysty! Zdarza się czasami, że Morsztyn zawiele słów używa, ale można zaręczyć, że gdyby był chciał popracować trochę nad swemi wierszami, opikować je cokolwiek, i te skazy byłoby mu łatwo wywabić. Dowiep, dar inwencji, obfita fantazya, anująca nieprzerwanym ciągiem coraz nowe obrazy, widoczne na każdej karcie—silny umysł i pewna genialność tryskają prawdziwie poetycznemi myślami i głębszym na świat poglądem. Morsztyn jest także oryginalnym. Cokolwiek mitologii znajdziemy w jego wierszach, ale zresztą barwy poetyczne, przenośnie i porównania brane są z otaczającego poetę świata, wyczerpnięte ze samego przedmiotu. Widać na każdym kroku, że Morsztyn patrzył na świat własnymi oczyma, co w owej epoce poetom nader rzadko się zdarzało. Naśladowcą francuzczyzny jest może niekiedy w galanteryi, która jednak bywałemu w świecie dworakowi i dyplomacie w krew już przejsć musiała. Włoska literatura pożyczala mu form swoich: sonetu, stancy, sestiny, i do pewnego stopnia wpłynęła na nadanie odmiennego tonu jego duszy i uczuciu—ale zresztą Morsztyn nie potrzebował bynajmniej oglądać się na innych poetów, bo miał umysł bystry, czuł wszystko żywo, a poezya była najsilniejszym tętnem jego serca.

Tys i mych myśli uciecha jedyna,
Z tobą się szczerą, dobra myśl mi wszczyną,
Z tobą zabawa, z tobą próżnowanie
Za zysk mi stanie.

odzywa się w jednym miejscu do swojej lutni.

Powiedzieliśmy wszystko, co tylko mogliśmy powiedzieć o Morsztynie, przy jego pieśniach miłosnych, bo te są najcelniejszym jego dziełem, najwięcej dającym mu prawa do sławy. Ten umysł rozległy nie poprzestał przecież na jednym zakresie, a jak jego erotyczna lira miała rozmaite struny, tak było mu i łatwo brać inne lutnie do ręki i na nich równie dzielnie wygrywać.

ą odbyć, i przy tej sposobności opisuje ówczesną Wł
Pisze znów w czasie słabości list do Stanisława Mo
bardzo prosta, zapytuje go bowiem żartem, w jakiej
lekarstwa; ale nim przyszedł do tego zapytania, wy
a i napoje całego świata, jakie Stanisław w domu i
żach pijał, umiając każde trafnie scharakteryzować:

Żeś tedy wina, piwa, mleka, miody,
Wódki i wody, soki pił i smrody,
Pytam się, bracie, jak biegłego w trunku,
W jakim jest dekolt u ciebie szacunku?

W pieśniach tych pospolitych, niby traktujących
znych, nie zwierzył się Morsztyn, jakby się spodziew
ném słowem ze swego poglądu politycznego. Pod
otykamy tylko w dwóch niedługich wierszach, umi
dzy Epigramatami i Fraszkami, — z których niejedna
iem czystej wody — a zgadza się ono zupełnie ze zn
atrywaniem się poety. Myśl ta lakonicznie, ale do
ona:

Czegóż chce więcej ta kraina z nieba,
Mając dość sławy, obrony i chleba?
Rządu potrzeba.

Ten swywolny i namiętny kochanek, ten dowcipny
także i wiersze religijne, i to w rozmaitych dobach
alój pełni młodości i wtenczas, kiedy mu już siwizna
ypruszyła. Jest to epilog godny jego erotycznój mu
elnienie jego światowych pieśni, kipiących od chęci i
zy. Bez podobnego zwrócenia ducha w siebie od pow
k i przyjemności, z których niejedna jest grzechem,
e wyobrazić żadnego wyższego umysłu. Morsztyn
ozdwoieniu i w walce z sobą. iakbv iaki Byron nani

Jest pomiędzy temi wierszami jeden, p. t. „Pokuta w kwarantannie,” pisany w czasie choroby, może w ~~przeczuć bliższej~~ śmierci. W nim to szczególnie skreślił poeta swoje cierpienia moralne, męki, jakie mu zadawało sumienie, obracając w grzech to, co w chwilach lekkomyślności i młodzieńczego szalu uważał za radość i szczęście. Jest to biografia duszy, historia wewnętrznego życia, bez której obraz każdego charakteru będzie blady i niepewny, przypominająca wyznania świętego Augustyna, lub konfesye Russa, bo także jest szczerą spowiedzią jednego z tych namiętnych duchów, kruszących się przed Bogiem, o których powiedział inny nasz poeta, Stanisław Grochowski:

Bo upadłszy, wstają święci!...

Już z samego tego usposobienia poety wynika, że duch religijny jego pieśni nie mógł być owym biblijnym nastrojem, który się stał niejako klasycznym w tym rodzaju naszej poezji, ani też serdecznym wyłaniem się prostodusznego umysłu. Przypomina on raczej poetyczny mistycyzm św. Franciszka z Asyżu, lub św. Teresy, reformatorki zakonu karmelickiego—więcej niżli modlitwy, jest w nim ascetycznej medytacji, którą smak ówczesny ubarwiał fantazją, pragnąc kwiatem poezji przystroić religię i pobożność.

Zbieg okoliczności wyrządził Morsztynowi tę krzywdę, że jego wiersze, przygotowane już do druku, ugrzęzły gdzieś w zapomnieniu i przez dwa wieki świat o nich nic nie wiedział, nie znając tym sposobem najznakomitszego, obok Wacława Potockiego, poety w epoce Wazów i Sasów. A nawet kiedy przed 30-tu niespełna laty rękopis ten wynaleziono, wydrukowano go pod fałszywem nazwiskiem Zbigniewa Morsztyna, któremu może nigdy przez głowę nie przeszło, aby się rymami zabawiać.

Za swego życia Morsztyn Andrzej znany był jedynie z dwóch tłumaczeń.

Roku 1661 odbywał się sejm w Warszawie, po świeżo ukończonych długich i uciążliwych wojnach. Król był w dobrym humorze i wszyscy cieszyli się, że nareszcie odetchną w spokoju. Należało uczcić tę nową erę uroczystą jaką zabawą i dworzanom królewskim przyszło na myśl, ażeby zagrać teatr, na którym zwykle w owe czasy sami tylko Włosi i Francuzi w Warszawie się popisywali. Ta myśl musiała się szczególnie podobać Morsztynowi, który miał w sobie wiele artystycznych skłonności i z muzami na dobre się już wtedy pobratał, bo całą księgę swych miłosnych pieśni miał gotową w rękopisie. Wziął się zatem rąco do wykonania planu i przetłumaczył „Cida albo Roderika, komedję hiszpańską,” przez której napisanie Kornel ugruntował swoją sławę. Bezwątpienia wybór był znakomity, zaszczytnie świadczący o smaku naszego poety, bo była to w owej epoce najpierwsza tragedia.

Dworzanie królewscy przybrali się w kostiumy hiszpańskich grandów i w obecności ich królewskich mości na zamku warszawskim odegrali „komedję hiszpańską.” Morsztyn nie zapomniał dodać do niej na początku prologu, w którym Wisła, wystąpiwszy na scenę w swoim symbolicznym stroju, śpiewała pochwałę obecnych króla i królowej.

„— — — — —”
interesującym szczególnie jest dla nas ustęp, w którym
mocy poetyczną, jakiej sobie wówczas nawet zan
czył od rzeczy i razem z Kupidynem przeniósł się n
ryi Ludwiki. Tutaj zdarzyła mu się dobra sposobn
kadzidła na cześć królowej i powiedzieć kilka prz
mentów o urodzie i rozumie tej zresztą niezwyklej
nie skąpo także obdzielił pochwałami nadobny frau
ny Bessaine, d'Arquien (późniejszą żonę Jana III),
gorąco ukochaną Angielkę, Katarzynę Gordon, któ
łów (jak widzieliśmy) i której postawił tak piękny
pieśniach ten najpierwszy u nas poeta miłości.

Kraków, 1871 r.

WACŁAW Z POTOKA POTOCKI.

I.

Rzut oka na charakter literatury XVII w

Jak pojedynczym ludziom, tak i całym epokom d
sprawiedliwość. Świat wydaje o nich sądy sprzeczne
i prawdą, unosząc się w pochwałach lub naganie ni
zém stronnictwami, której jedynym często powodem
czy, (nieświadomość lub zaślepienie. W podobnych
zkie skorszemi się zwykle pokazują w potępianiu i w
tej wartości, chwytając pierwszą lepszą przyczyn
zętnie ujemne strony, a tam nawet, gdzie wzrok ich n

kli z pośpiechem, nie czekając sprawdzenia swego domysłu, że od śmierci prawie Zygmunta III aż do Stanisława Augusta zupełna w naszej literaturze noc panowała, że piśmiennictwo doszedłszy do szczytu swego rozwoju w zygmontowskich czasach, później nagle w przepaść się stoczyło. Niejeden, kto silnie wierzy w ciągły postęp ludzkości, na pierwszy zaraz rzut oka poznałby niezgodność podobnego twierdzenia ze swoim przekonaniem i orzekł bezwątpienia, iż trzeba bliżej badać przyczynę téj zmiany, a ona pokaże się czém inném, niż się wydaje na pozór; że ta różnica pomiędzy dwoma wiekami może być różnicą nie stopnia, ale rodzaju; że to, co się zwykle upadkiem nazywa, jest chwilą przejścia, jeszcze nieoznaczoną wyraźną barwą lub jawnie pokazującym się duchem. Ale podobny dowód abstrakcyjny pozostawiamy filozofii—jój to jest zadaniem dowieść, czy rzeczywiście w dziejach czynów ludzkich lub umysłowości odbywa się tego rodzaju falowanie, jak na powierzchni morza albo téż w ruchu wahadła, czy téż ludzkość odbywa tylko jeden ruch, dążący zawsze do coraz wyższej, do coraz większej pod każdym względem doskonałości. Ze swojej zaś strony powiemy poprostu, że niekorzystny wyrok, jaki historia literatury wydała o tych stu latach od połowy XVII do połowy XVIII wieku, był skutkiem niedokładnej znajomości literatury tych czasów, niedostatecznego jój zbadania.

Nie możemy obwiniać o to historię literatury, a tém bardziej historyków. Robili oni to, na co stać było ich siły. Winą to raczej było okoliczności, winą samej literatury téj epoki i czasów, w których istniała. Epoka ta bowiem sama o sobie nie miała jasnego wyobrażenia, za swych koryfeuszów uważała pisarzy, którzy bynajmniej nie są jój najznakomitszymi osobistościami, a nie znała prawie najpiękniejszych swych talentów. Szczególniej doznawała tego losu poezya i poeci. Samuel Twardowski i Wespazyjan Kochowski byli w swych czasach najwięcej cenieni, ich uważano za wyobrazicieli poezyi, ich wychwalano i za wzór stawiano — inni poeci pozostawali w cieniu, mało znani, bez rozgłosu i powszechnego uznania, a prace ich spoczywały bezużytecznie w rękopisach i dopiero później od czasu do czasu wychodziły na widok publiczny, nie będąc i wtedy należycie zrozumiane przez społeczeństwo, które nie wiedziało, że one właśnie są jego wyrazem i najistotniejszym wpływem ducha swego czasu. Dopiero w ostatnich latach zwrócono większą uwagę na tych pisarzy, zaczęto odszukiwać starannie ich płody i wyrabiać sobie prawdziwe zdanie o ich stanowisku i wartości. W najświeższym dopiero czasie ujrzała nasza literatura kilka nowo-zjawiających się postaci w tém piśmiennictwie, z których najznakomitszymi są bezwątpienia: Andrzej Morsztyn i Wacław Srzeńiawa Potocki. Poetom tym przyznano dzisiaj powszechnie znakomity talent, a ich zjawienie się przyćmiło nawet dawną świetność współczesnych im, a szczęśliwszych na drodze sławy współzawodników. Dlaczego zaś w swoich czasach nie ceniono ich tak, jak na to zasługiwali? dlaczego poezya okresu zwanego panegiryczno-makaronicznym, pozbawiona tych dwóch największych jój ozdób, jak i całe piśmiennictwo wogóle była długo zapoznawana i lekceważona? na to pytanie znajdziemy bezwątpienia od-

lynęło silnie, więcej nawet powiemy, dało początek n
twu. Pisarze nasi popchnęli literaturę torem ubit
at starożytny i nacechowali ją widoczném znamien
a. To przejście się duchem klasycznym przybrało
wet niż gdzieindziej rozmiary i głębię w istotę naro
nie. Nietylko prozaicy naśladowali Cicerona, a p
oracego, ale cały ustrój Rzeczypospolitej zaczęto
ór dawniej rzymskiej republiki. Ciekawą i pouczają
zbadać bliżej powstanie i rozszerzenie się tej idei—
zić można, w następstwach swoich pokazała się ona:
eczypospolitej nadała pewną martwość, sprowadziła
ie się w przeszłość, które nie pozwalalo Polsce roz
ad państw nowożytnych i za podwalinę jej bytu poło
szkodliwą utopię.

Podobny stan, jaki widzimy w literaturze i w życiu
gł trwać długo. Wszelkie naśladownictwo pod obu
dko się zużywa, plód na takim gruncie wybująy tra
żywotne siły. To też od początku XVII wieku polit
atura wychodzą z formy, jaka im została od zewnątrz
cznie chyla się do upadku: jednemu i drugiej brakow
runków dalszego rozwoju i istnienia. Odmiana stan
dnie potrzebną—i politykę i piśmiennictwo należało
ej—i chociaż pokazywały się różne do tego usiłowan
k bez stanowczych rezultatów. Tym sposobem pis
to się na jedném miejscu. Dobroczynny niegdyś w
sycznej widocznie osłabł—nie znajdowała już ona tal
lowców i pojętnych uczniów jak Kochanowski, Sz
zechowski; wykształcenie udzielane przez Jezuitów i
ve odciągało umysły od prawdziwego jej pojęcia i
nió czernie humanitarnego odwiecenia: zamiast koch

w rzeczywistości niż z imienia. Nie podniosła ona jawnie i głośno sztandaru rokoszu, ale tu i owdzie starała się obejść ścieśniające ją granice, w milczeniu i nieznacznie przeprowadzić swe cele i wypowiedzieć myśli leżące na sercu ówczesnego społeczeństwa. Jak bowiem w życiu publiczném obstawanie przy raz przyjętej formie sprowadziło za sobą także jej rozkład i spaczenie się, a ztąd i nową, przynajmniej dla nas zdala na to patrzących, fizyognomię wieku, tak podobnie i w literaturze powaga klasycyzmu nie zdołała zapobiedz napływowi świeżych i niezgodnych z nim żywiołów.

Począwszy od Zygmunta III, dwór królewski stracił dawny patryarchalno-narodowy charakter, jakim się za Jagiellonów odznaczał. I w polityce i w zwyczajach zapatrywał się na zagraniczne gabinety i cywilizację. Również wielu z magnatów zaczęło porzucać dawną surowość sarmacką i powagę z rzymskich przejętą wzorów, a nasiąkać duchem nowożytniej szewaleryi, ogłady i miękkości. Dwa wówczas były narody, stojące na czele cywilizacji i nadające ton reszcie Europy: Włochy i Francya — pierwsze przez świetny rozwój sztuki i literatury, druga przez swe dworskie obyczaje i do wysokości doskonałości doprowadzoną dyplomację. Otóż przymioty tych narodów zwróciły na siebie także i oczy Polski: zrazu dał do tego pochop dwór królewski i arystokracja, z czasem znaleźli się zwolennicy nowości i pomiędzy szlachtą.

Tym sposobem literatura włoska, a po części i francuzka, zaczęły działać na nasze piśmiennictwo. Zacząwszy od tłumacza Jerozolimy wyzwolonej, Piotra Kochanowskiego, ciągnie się przez cały ten okres długi szereg pisarzy tłumaczących lub naśladowujących dzieła zachodniej Europy. Serafin Jagodyński, Samuel Twardowski, trzej Morsztynowie, Jerzy Lubomirski, Wacław Potocki, Grotkowski i inni należą do tej liczby. Nie tak wprawdzie stanowczo i wyłącznie, jak niegdyś starożytny klasycyzm, literatury nowożytne uznane zostały za wzory i pewną powagę, a mianowicie zaś w poezyi ¹⁾.

Nowy jednak ten żywioł różnił się wielce duchem swoim od klasycyzmu, będącego ciągle i zawsze właściwą podstawą naszej literatury. Piśmiennictwo włoskie (które na nasze wywierało wpływ niemały), tak jak je stworzyli Dante, Boccacio, Petrarka, Aryost i Tasso, dwóm różnym od siebie potęgom zawdzięcza swoje znaczenie. Pisarze ci podnieśli przez to literaturę swego narodu do tej wysokości, iż treść, będącą własnością chrześcijańskich a mianowicie romańskich ludów, ujęli w formę przejętą z klasycyzmu, i tym sposobem utworzyli całość odpowiadającą warunkom sztuki. W literaturze włoskiej zatem, dopóki nie popadła w upadek, który się rozpoczyna jeszcze przed końcem XVI w., przeważał duch romantyczny i duch ten wskutek wyżej wska-

¹⁾ Tak St. Herakl. Lubomirski (z końcem XVII wieku), mówiąc o doskonałości stylu w swych Rozmowach Artaxessa i Ewandra, po rzymskich zaraz włoskich poetów za przykład stawia.

ym przeciwnikiem i spędzić go ze stanowiska.

Przy podobnym podziale władzy w świecie umysł o swoje prawa także i żywioł narodowy, repreze-
charakterze szlacheckim, a krępowany dotąd prze-
asycznych wzorów i przepisów. W okresie zygmun-
ał on się czasem na powierzchnię literatury, jak w Zb-
wiczu, a szczególnie Reju. Ale wnet powaga klas
ukrywać napowrót głowę pod togę Rzymianina.

asycyzm zwolniał w swęj surowości, to jest kiedy nie
niej, podążać w jego ślady, żywioł narodowy częściej
zywał i nadał nawet ze swęj strony pewną oryg-
iennictwu. Nie przypadkowo, ale zgodnie z duc-
ogły dopiero teraz powstać w literaturze takie „Pa-
eślące z całą swobodą i dosadnością flamandzki obr-
arakteru, albo téż „Wojna chocimska” Potockiego
edzmy to naprzód, nie zapatrując się na uznane wzor-
edział poeta chrześcijańsko-rycerskiego ducha swęj e-
ch tego okresu znalazły dla siebie wyraz i rycerskość
l w zapasach z półksiężycem, i ascetyczna dewocya,
zuici, i rzutna rubaszność, którą w nim zrodził humo-
chowanie—i to wreszcie, co tak malowniczo szlache-
zwano. Najnowsi nasi pisarze XIX wieku, szukając v-
w dla swych poematów i romansów, najwięcej na to-
zy i z niej najobficiej czerpali. Jest-to dowodem po-
enia, dowodem, że ta epoka wybitnie sama siebie skre-

Rzucając teraz po tém, cośmy powiedzieli, jeszcze
ten okres piśmiennictwa, widzimy, że nie posiadał o-
ideału, że na polu umysłowém panowała pewna samo-
anic. Istniejące prawo (klasycyzm) nie było ściśle
natomiast dzięki się to

dzo wiele. Mowę polską podniosła do godności języka piśmiennego, za przedmiot swój obierała najważniejsze sprawy życia politycznego i religijnego, rozszerzyła widnokrąg umysłu narodowego, zapoznając go prawie ze wszystkiem, co z nauki, sztuki i mądrości zaczerpnęła w świecie starożytnym. Téj pełnej znaczenia treści odpowiadała także i forma zewnętrzna, w której starano się dorównać klasycznym wzorom. Z powodu zatem tego ścisłego zastosowania się do jednego tylko a doskonałego wzoru, znamionuje tę literaturę pewna skończoność, jednolitość i harmonia, a wspaniała nieraz jéj postać zniewala nas dla siebie i wbudza uszanowanie.

Piśmiennictwo następnej epoki nie posiada podobnych zalet, traci tę majestatyczną powagę klasyczności, a główne jego znamię, jak powiedzieliśmy, stanowi przeciwnie jakieś rozrzucenie umysłowe i anarchia w sferze literackiej. Ale pragnęlibyśmy z drugiej strony zwrócić i na to uwagę, że wady tego rodzaju są poniekąd wynagrodzone niektórymi korzyściami i zaletami, które może być, że są właśnie wpływem i następstwem tych stron ujemnych. Kiedy rozerwano pęta klasycyzmu, burząc przez to skończony kształt literatury i wykoślawiając regularność jéj rysów, usamowolniono równocześnie swojego ducha i pozwolono mu w mniej powabnej postaci, ale oryginalniej się objawiać.

Takiem było piśmiennictwo, które wydało z siebie Wacława Potockiego.

II. 1527 - 1696

Czasy Potockiego i pierwszy cykl prac jego: romanse i Jovialitates.

Życie Potockiego nie obfituje w szczególne wypadki. Przeszło mu ono podobnie, jak tysiącom innej szlachty albo wielu z jego braci po lirze. Potomek niezamożnej choć starodawniej rodziny Sreniawitów, pochodzącej, jak sam w Poczcie herbów pisze ¹⁾, od znakomitego rodu Kmitów, urodził się około 1622 r. W męzkich latach około 1652 służył wojskowo na wojskach kozackich, zapewne w pospolitem ruszeniu, a spłaciwszy ten dług krajowi, osiadł na ojczystej roli we wsi Łużna, niedaleko Biecha na karpackim Podgórzu. Tam otaczała go rodzina: troje dzieci i dwóch starszych od niego braci, których łączył z naszym poetą stosunek serdecznej miłości. Spokojne te i szczęśliwe chwile zakłóciła po raz pierwszy 1673 śmierć starszego syna, Stefana. Odtąd częściej podobne ciosy dosięgały Potockiego. Przeżył on jeszcze i dwoje młodszych dzieci: Zofię i Jerzego, żonę i braci, tak że przy końcu życia ujrzał się zupełnie osamotniony. Sam zaś umarł najprawdopodobniej między 1696 a 97 r. Jedyłą godnością, jaką w swém życiu piastował, było podczaszostwo krakowskie, nadane mu od Jana III, prócz tego sejm 1683 mianował go komisarzem do granic szlązkich ²⁾.

¹⁾ Na str. 84: „Potoccy z Potoka w wojew. krak. w powiecie lelowskim, że ich Okolski opuścił, mianuję krótko, że od Kmitów idą.”

²⁾ Wiadomości o życiu Potockiego i niektóre bibliograficzne czerpane ze szkiców Szajnochy Tom I.

Życie więc Potockiego, odkąd mógł czuć i pojmować otaczające go stosunki i wypadki dziejowe, wypadło na czasy Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, na czasy pełne nieszczęść i przemian politycznych, scierania się sprzecznych żywiołów i uderzających nieraz bolesnie serce i wyobraźnię wydarzeń. W ciągu tych lat doznaje Rzeczpospolita po raz pierwszy klęsk, które wstrząsają jej podstawy i zagrażają bytowi. Najazd Karola Gustawa, bunt kozaczyzny, zajęcie Kamienia przez Turków—~~oto najwspanialsze~~ epizody tych nieszczęśliwych czasów. Niemniej nieb
przeciw tronowi powsta
panowie stają w opo
że oni pragną zarazem o
pie całą władzę, oburza
królewskości. W dypl
cające rozdzielenie. Gab
ga szczególnie wpływow
sprawy krajowe do zagr
pobieży nierządowi. Za
dzy klasami wyzszemi, c
ciw niemu. Podobne zgo
raz więcej na dworze i m
i cywilizacya; pragnie on
lecz nie rozwijając swych
wszystko co obce, popada
wychowanie młodzieży, w
Wyradza się nietolerancja
stosunków politycznych i
jaka w dobrych losach swo

stan wewnętrzny. Rokosze
ledykolwiek śmiałością; możni
wi i szlachcie, która widząc,
snu rycerskiego i w sobie sku
nieraz po stronie zagrożonej
dochodzą także zmiany wznie
patruje się na zagranicę i ule
tęj myśli, że zastósowawszy
doda mu potrzebnej siły i za
tu i owdzie stronników mię
ca go, potapia i walczy prze

ciw niemu. Podobne zgo
raz więcej na dworze i m
i cywilizacya; pragnie on
lecz nie rozwijając swych
wszystko co obce, popada
wychowanie młodzieży, w
Wyradza się nietolerancja
stosunków politycznych i
jaka w dobrych losach swo

Ale ciemny ten obraz ma jedną stronę jasnieszszą, która uwalnia tę epokę od zarzutu zupełnego upadku moralnego i politycznego. Niebezpieczeństwo, grożące ze strony Turcyi, utrzymuje w narodzie iskrę szlachetnego poczucia o swém stanowisku w Europie, zapasy z islamizmem rozbudzają w nim ducha bohaterstwa i rycerskiej dzielności. Nigdy więc, jak w tym właśnie czasie, nie była Rzplta przejęta przeświadczeniem, że jest przedmurzem chrześcijaństwa, że jej obowiązkiem walczyć w obronie krzyża i ewangelii. Głęboka wiara i religijność, wrodzona od początku narodowi, pod wpływem tej myśli potężnieje na polu czynów i nabiera majestatycznej wielkości.

Taki widok roztaczał się przed oczami Wacława Potockiego. Jako syn swego wieku, musiał on jednakowoż patrzeć nań nie z bezwzględne go stanowiska, jakie w stosunku do przeszłości mogą zająć późniejsze czasy, ale z punktu widzenia pewnego stronnictwa lub stanu. Dlatego też wzrok naszego poety nie sięga poza horyzont szlachecki, i głos jego, ilekroć sądzi swe czasy i wypadki, jest prawie zawsze wyrazem uczucia i myśli jego stanu. Ale ponieważ nim odzywa się człowiek stojący zdala od politycznych zatargów, niewmieszany w osobiste interesa i obcy namiętnościom, jest to zarazem głos pełen szlachetności i rozumu.

Ze wszystkich jednak idei, poruszających tą epoką, jedna szczególnie przylgnęła do jego serca: w Potockim najwyraźniej uwydatnił się i w nim znalazł najgodniejszego głosiciela ów duch rycersko-religijny, zrodzony przez walki z półksiężycem.

Potocki, o ile dziś nam w tej mierze wiadomo, zaczął pisać w dość późnym wieku. Ziemianin osiadły na roli i zajęty gospodarstwem, chociaż i książką niemało, przez wrodzony tylko talent chwycił za pióro, nie roszcząc sobie prawa, aby świat słuchał jego głosu, albo go sławą otaczał. I raz zacząwszy, pisał ciągle i pisał nadzwyczaj wiele. Nie ufając jednak swym zdolnościom, wstrzymywał się od ogłaszania swych prac drukiem, tak, że z wyjątkiem dwóch, wszystkie zresztą zachował w rękopisach.

W pracach Potockiego nie da się z tego powodu, że nie wychodziły na świat za swoim powstawaniem, zaprowadzić ścisły chronologiczny porządek. Płody jednak, uznawane zwykle za najpierwsze, pokazują pewien dyletantyzm literacki, jeżeli można tak nazwać autorstwo Potockiego, w którym czynił zadosyć tylko swój chęci do wierszowania. Jakież to bowiem są jego najpierwsze utwory? Oto: *Argenida*, *Syloret* i *Jovialitates*.

Mówiliśmy wyżej, że w tym okresie więcej niż dawniej pisarze nasi zwracają uwagę na współczesne literatury zagraniczne, chociaż i w zygmuntowskim wieku tłumaczono i przerabiano niektóre cenniejsze dzieła, jak np. Szachy Kochanowskiego z Vidy, Dworzanin Górnickiego z Castiglioniego, Jeftes Zawickiego z Buchanana. Wskutek tego zamiłowania w zachodniej literaturze pojawiły się także u nas powieści i romanse, które wkrótce liczyły bardzo wielu czytelników. Z obyczajami zachodniemi weszło także w modę czytanie romansów, będące podówczas podobnego rodzaju potrzebą dla delikatniejszej fantazyi, jak owe formy etykiety i polor dla życia towarzyskiego, kształtującego się na sposób zagraniczny. Już w XVI wieku mieliśmy takie powieści, przeniesione żywcem z zachodniego świata do Polski, ale szczególnie w wieku XVII nabrała znaczenia literatura romansowa, kiedy prawie wszyscy najznakomitsi poeci poświęcali jej swoje pióro. Tak Samuel Twardowski przełożył z hiszpańskiego *Nadobną Paskwalinę*, tak Hieronim Morshzyn wydał dwa zbiory nowel p. t. *Antipasty małżeńskie* (*antipast* znaczy przysmak) i *Filomachia*, zawierające w sobie płody romantycznej fantazyi, znane oddawna w Europie pod różnemi postaciami, jak historia o Zygrydzie i Gwizgardzie, Bryzeldis albo też księżniczka Bani-luka. Podówczas głośnym po całej Europie stał się romans Jana Barclaya, rodem Szkota (pisał 1582—1611), p. t. *Argenis*, który przed wyjściem na świat przekładu Potockiego przetłumaczony już był na język francuzki, hiszpański, włoski i niemiecki ¹⁾.

¹⁾ Znalazł się nadto kontynuator *Argenidy*, Ludwik Gabryel Bugnocyusz, którego poemat został przełożony na polskie p. X. Waleryana Wyszyńskiego 1743 r., a wydany w Wilnie 1756 (nie „około 1753,” jak pisze Bentkowski).

Opaliński, młodszy brat znanego satyryka, wystąpił w piśmie p. t. *Polonia defensa contra Joannem Erona* (Polska przeciw J. Barclayowi), gdzie punkt zaania zagranicznego pisarza.

Treść tego ogromnego romansu, najobszerniejszą w literaturze, jest następująca: Poliarch, nieznany młody książę krajów, kocha Argenidę, córkę Meleandra, króla Sycylii, który nie odpowiada jej miłości. Lecz wskutek intryg i oszustw, możnego pana sycylijskiego, musi opuścić Sycylię i udać się do kraju Lykogenes, który marzy także o pozyskaniu ręki Argenidy. Podnosi wreszcie jawny bunt przeciw Archombrotowi, synowi królowej maurytańskiej, który się poznał z Poliarchem w czasie jego tułactwa, jako też Radyrobanes, który pomaga w tej wojnie Meleandrowi; Lykogenes jest zabiarty przez Archombrota. Radyrobanes kusi Argenidę, a widząc jej niechęć, zamierza podstępem ją zdobyć. Zamiar jego się wydał, zmuszony jest opuścić Sycylię i udać się do kraju Archombrota, który za męża Argenidzie przeznaczony jest. Odkrywa się, że Poliarch jest rzeczywiście królem Galii. On w Maurytanii, gdzie królowej wielkie oddał usługi, aby zabrane jej przez korsarzy i pokonawszy Radyrobanę, chciał się pomścić za sukcesę Archombrota. Idzie do Maurytanii, gdzie się spotykają obaj rywale i pokonuje Archombrota, a następnie wyprawia obu do Sycylii do Meleandra, z których się pokazuje, że Archombrot jest zbrodniarzem, a z pierwszej jego żony a siostry królowej maurytańskiej. Poliarch otrzymuje rękę Argenidy i królestwo.

Szczególnego interesu dodawała temu romansowi wyjątkowość ta nadto okoliczność, że był on wielką allegorią, w której Barclay wystawił ówczesne stosunki i osobistości europejskie.

poświęconych rozmaitym kwestyom politycznym. Potocki, tłumacząc podobne miejsca, przenosił się duchem do Polski, i chociaż trzymał się wogóle danej myśli, nadawał jej jednakowoż swojską barwę i przekształcił odpowiednio do krajowych stosunków tak dalece, że używał wyrażen, które tylko polskim instytucyom mogą odpowiadać, podczas gdy w oryginale łacińskim wypowiedziane są one z niejakiem naśladowaniem kolorytu starożytności. Ztąd dziwnie wyglądają podobne ustępy przy całości owianej duchem klasycyzmu, i w ustach tych Archombrotów i Meleandrów uderzająco brzmią wyrazy: sejmik, szlachta, elekcyja i t. p. Ale taki był przyjęty u nas sposób tłumaczenia. Wszystko, co się spraw publicznych dotyczyło, musiało być zupełnie spolszczone, powiedziane swojskim kolorytem, bo i pisarz i czytelnik przejęci byli nawskróś życiem politycznem i w niem największy interes znajdowali ¹⁾).

Tym sposobem podała się Potockiemu sposobność wypowiedzenia swego zdania o stanie i rządzie Rzpltej. Jak wszyscy prawie nasi pisarze, ludzie dalej i jaśniej widzący niż ogół, ganił on te instytucye, które, wychodząc z nazbyt idealnego pojęcia o szlachetności i poświęceniu się pojedynczych jednostek, wyrodziły się w ciągu wieków i stały przyczyną rozprzeżenia. Pragnął on ograniczyć gminowładztwo szlacheckie, nie dać się rozwinąć oligarchii, podnoszącej wówczas głowę, a wzmocnić i rozszerzyć władzę królewską, i w tym celu zaniechawszy elekcyi, zaprowadzić tron dziedziczny. Oto jeden z tych ustępów (część I, roz. 15), gdzie goście przy stole króla Meleandra toczą rozprawy, jaka jest najlepsza forma rządu.

Wiem ja, wiem te narody i co się w nich dzieje:
Ślicznie kwitną, niestety! bo już są na schyłku,
Prawda, kwitnęły przedtém, teraz już posiłku,
Albo że prościęj rzekę, żądały zadatku
Na swoją elekcyę, do tego upadku
Tamto przyszło królestwo, a nie znajdziesz iny
Oprócz téj elekcyi cudownej przyczyny.
Wiem, póki dawnych państwo ojcowiców plemię
Choć obrane rządziło, syn wstępował w strzemię
Rodzicielskie: i przyznam, że ptak białopióry
Całego prawie świata przenosił Arkturny.
Zbytki wprzód, ambicya do tego obrzydła
Wypierzywać oboje poczęła mu skrzydła.
Nakoniec, co to kładziesz między ich ozdoby,
Śmierć im pewną gotuje i otwiera groby.
Bo tam jako się skoro król z światem pożegna,
Otwierają swej woli wrota *Interregna*,
Gdzie kto duższy, ten lepszy: nuż kaptury owe,
I dotąd stoją one kaptury bezgłowe,
Aż przyjdzie elekcyja, kędy hurmem bieżą
Konkurenci, i w sztuki koronę porzeżą.
Jednych obietnicami, drugich gotowizną
Korumpują; a trzeci ledwie kość oblizną,
Ledwie ją na bankiecie winem splucze mocném,

¹⁾ O tym zwyczaju przyjętym w tłumaczeniach zamieścił Maciejowski interesujący rozdział w swém Piśmiennictwie, w tomie 2.

życia, nacechowany swojskim charakterem, pokazując
wyrażeniach wprost z potocznego życia wziętych. I
wielką dzielność poety w władaniu mową wiązaną, i
w Argenidzie energią, malowniczością i obfitością w
mu niezmierną łatwość wierszowania. Zobaczmy to na
przykładzie.

Argenis, dowiedziawszy się o mniemaną śmierci Poli
do swojej ochmistrzyni Selenissy (cz. I, rozdz. 7):

Tedy mi umrzeć bronisz i zagoić razem
Rany, co samém może zleczyć się żelazem?
Nicujesz słowa swoje, chcąc mię wędzić żywo.
Mocneż to, Selenisso, miłości ogniwo!
Tém serce zachełznane, a prawdziwiem rzekła,
Nie na ostre żelazo, lecz pójdzie do piekła.
Piołun żyó, oukier umrzeć, gdzie ten los dosięże,
• I z miłym przyjacielem na świecie rozpręże...
To rzekłszy, ścięła zęby i sama się razem
I rękę opuściła ku ziemi z żelazem.

Albo cokolwiek dalej:

Kiedy po długim deszczu i sprzykrzonej slocie
Rozpostrze na niebieskim słońce kołowrocie
Grzywy swoje promienne—trawy, kwiaty, listy
W rozmaitych farb barwy i kolor złocisty
Maluje; tak Argenis kropłom łez perłowym
Siła ozdoby dała śmiechem choć jałowym.
Śmiech był, lecz w uśmiech tylko—bo serce i oczy
Od śmiechu i od wszego pocieszenia boczy ¹⁾.

Te to zapewne zalety poetycznego języka zjednał
je wprzód jeszcze, nim Argenida, w druku się po
owski (Niepróżn. próżn. str. 318) umieścił go mię
Argenidy. Podziek

Późno się albo kryje, albo śmiałek chroma..
Sobie i Muzom piszę, nie frasując głowy,
Choć na tym szlaku zbieram za wami podkowy...

odpisał on Kochowskiemu w swoich *Jovialitates*.

Dlatego Argenida wyszła dopiero po śmierci Potockiego 1597 r. Wydawcy jój, warszawscy Pijarzy, powiadają w przedmowie, że przeszło 18 lat ¹⁾ leżała w rękopisie i teraz dopiero dla sławy narodu zostaje wydana: „....,my nie chcąc tłumić tak zacnego wierszopisa i chwalebne zewsząd, bo prawdziwie *heroicum carmen* zagubić, wiekopomnej sławie i imieniu polskiemu ofiarujemy.”

Podobnego rodzaju utworem, jak Argenida, jest „Syloret albo prawdziwy obraz nieosłabionego najdotkliwszymi przeciwnościami mężstwa...” wydany dopiero 1764 r.—romans pełen najrozmaitszych przygód, jakich doznają trzy po sobie następujące pokolenia. Syloret w poprzedzonym wieku żeni się z młodą Arsina. Ta kocha się w swym pasierbie Daulecie, i kiedy mąż za sprawami kraju z Rodus się oddala, wyjawia mu swoją miłość. Daulet postępuje sobie z macochą podobnie jak Hipolit z Fedrą. Zemstą zapalona Arsina zamierza go otruć, lecz kiedy Daulet dla spokojności domowej nagle ojczyznę opuszcza, przygotowaną dla niego trucizną truje się Xifil, własny syn Arsiny. Arsina zabija się z rozpacz i wstydu. Na to powraca do domu Syloret, a poznawszy rzecz całą, udaje się w świat na odszukanie Dauleta. Tymczasem Xifil, ponieważ lekarz nie trucizny lecz opium jego matce udzielił, przebudza się ze snu. Długo nie wie on, gdzie się brat i ojciec podziewają. Doszedłszy więc do lat dwudziestu, puszcza się w podróż, aby ich wynaleźć. W czasie swojej wędrówki otrzymuje mężstwem rękę królowny Teolindy i jój królestwo. Wkrótce jednak zmuszają go nieprzyjaciele uciekać ze swego państwa. W pogoni, na prośby Teolindy, która obawia się dostać w ręce wrogów, zabija ją i rzuca w rzekę. Ale rana królowej była słabą; wyratowana z wody powraca na tron i rządzi w imieniu swego małego syna Eumenesa. Tymczasem Xifil, po rozłączeniu się z żoną, dostaje się do króla egipskiego Psamenita i do wysokich dochodzi godności. Podobnego losu doznał i Daulet, który po długim tułactwie i wędrówkach, w czasie czego siostrę Fascelinę w Taurydzie poznał i ztamtąd uwiózł, przybywa do Persyi, gdzie u Astyagesa, Cyrusa i Kambyzesa w wielkich zostaje łaskach. Z Kambyzesem udaje się on do Egiptu i tam spotyka się niespodzianie z bratem Xifilem. Po śmierci Kambyzesa jeden zostaje królem armeńskim, a drugi egipskim, i obaj następnie idą w świat szukać ojca, którego rzeczywiście w Chaoonii znajdują. Czynią później wyprawę na Pergam, lecz przed starciem się wojsk poznaje Xifil, że jego żona Teolinda, którą za zabłądłą uważał, panuje w tém mieście. Tak pełni radości wszyscy się nakoniec znajdu-

¹⁾ Data powyższa jest bardzo niedokładną. Kochowski bowiem jeszcze w 1673 wydanym Niepróżn. próżn., a zatem na 23 lat przed ogłoszeniem Argenidy, pisze, że: „dziewięć minęło jój lata.” Chociaż i z tego wyrażenia, będącego powtórzeniem horacyuszowskiego: „*nonum prematur in annum*,” nie można wnosić, aby koniecznie 9 lat przed r. 1673 była napisaną.

ogólném zadowoleniem, bo Eumenes znalazł na d
swoję Astymonę, którą był Delfin z morza wyratow
zeni; Atys dostaje Ancestrę, a Teucer inną pannę.
Sam Potcoki, czy też wydawca Syloreta, wyraził
ns ten został „w starodawnéj historyi z różnych gre
pisarzów wyjętej i odmalowanéj,” a przez naszego a
polskim żywszemi kolorami wznowiony.” Tę jedy
zówkę co do jego pochodzenia. Czy więc Potocki mi
uż romans pod ręką i ten tylko przetłumaczył, czy też
cznych powieści i z ustępów dawnych greckich i now
sów, które często, nawet wtedy gdy w narodowej fo
m krążyły, po łacinie bywały spisywane—złożył w sw
ę całość—nie możemy z pewnością powiedzieć. To tyl
wątpliwości, że obca fantazyja zasilala ten utwór, ktokc
utorem.

Ale za to, podobnie jak w Argenidzie, podziwiać m
ę, w jaką polski poeta oblókł treść czy to wziętą, czy
kadiną. Stance Potockiego, ta forma wsławiona pi
ów i pojawiająca się bardzo często w naszej poezyi
ypominają śmiały i bogaty język Słowackiego. Niech
za siebie mówi.

W czasie nieprzyjacielskiej pogoni Teolinda błaga X
go ręki, aby się nie dostać do niewoli (str. 96 i 97):

Kędy Araxes twarde brzegi łomie,
Stanąwszy rzecze: drogi przyjacielu,
Gdy nam tak grzeszy fortuna widomie,
Nie masz prócz śmierci na jój złość fortelu.
Wolę tu umrzeć, niżli żyć we sromie;
Kto życiem gardzi, nie trzeba słów wielu,
Pleści się z ciałem przez to umysł miękki—

Nie samę tylko swoje broń nią skropisz:
Drukuj na sercu moje nią kochanie,
I ze łzami ją pomieszawszy, to pisz:
Może być piękna (inna) i mieć siła złota,
W miłości nigdy nie będzie jako ta.

Więc Xifil:

To rzekłszy, tnie ją. Lecz raz drżącój ręki
Ledwie że zwierchnięj kęs uszkodził skóry;
Siła mu miłość, siła zawój miękki
Ujął pochopu, choć miecz spadał z góry.
I pchnąwszy z konia zemdlałą przez łęki,
Sunie jako ptak uniesiony pióry,
Że choć po piasku, nie znać konia w biegu,
Araxowego trzymając się brzegu.
Ledwie mu przyszło miecz do pochew schować,
Nie obejrzy się choćby szło o gardło.
Nie zwykło bowiem serce tak żałować,
Co szczęście oczom bolesnym wydarło.
Zapomniał konia cugłami kierować,
Zda mu się, że go w miejscu coś przywarło,
I że na miejscu stoi jako wryty—
Chociaż koń piasku nie tyka kopyty.

Powiedzmy jeszcze słowo z powodu tych romansów. One-to wprowadziły do naszej literatury, a bezwątpienia i w stosunki towarzyskiego życia, pojęcia właściwe romantycznemu duchowi. Pomiedzy zaś temi najgłówniejszą rolę odgrywała miłość, która w ciągu kilku wieków rozmaicie była pojmowaną i przedstawianą przez poetów. W utworach tego rodzaju, które się do nas dostały, po większej części z późniejszych już czasów pochodzących, straciła ona swoją idealną podniosłość, w jakiej wystawiał ją jeszcze platoniczny Petrarka. Nie zaprzeczając twórcom podobnych romansów i powieści, że dążyli zwykle do szlachetnego celu, nie możemy zamilcząć, że w ciągu swjej drogi zbaczali często na manowce i sens moralny chcieli osiągnąć przez środki tu i owdzie niezbyt moralne. Podobny więc żywioł nowém zupełnie był zjawiskiem w naszej literaturze, która wszedłszy kiedyś na tor wskazany przez starożytną klasycznosc w czasie najdzielniejszego jej rozwoju i przedmiotem swoim uczyniwszy życie publiczne i religię, teraz dopiero podążała w ślady Owidyusza i romantycznych śpiewaków, zapuszczając się w kreślenie dziejów serca ludzkiego i jego namiętności.

Nową także postacią była zjawiająca się na polu literatury kobieta. Na kartach poezyi z zygmuntofskich wieków, napełnionych szczegółem oręża, gwarem sejmów i sejmików, nabożnym głosem psalmów, podrzędne ona tylko zajmuje stanowisko. Teraz, ze zmianą wyobrażeń społecznych, i idąc za przykładem włoskich i francuzkich pisarzy, zaczęli także i nasi poświęcać więcej uwagi kobiecie i wystawiać ją w swych utworach. Miłość i kobieta zrobiły w XVII wieku wyłom w naszej literaturze i szybko zajęły w niej miejsce, jakie w zagranicznych literaturach posiadały. Poeci nasi zaczynają kreślić wdzięki kobiece, odkrywając w nich nowe piękno dla swjej wyobraźni—i to w duchu swego czasu, z niemałym pozorem zmysłowo-plastycznego uczucia—zaczynają wnikać w głębię serca i badać tajemnice niewieściego chara-

odpowiada (str. 25):

Bogata, zwykle męża lekceważy;
Uboga, będzie na rodzinę kradła;
Nadobnej, zawsze trzeba chować straży;
Szpetna, jakby też kto liznał kowadła,
Ledaczego się młodej więc zabaży,
A stare, wadzą podejrzeniem stadła,
Przykre z nią życie, niemiła swoboda,
Prawie codzienna kłótnia, rzadka zgoda.

Wysokiej, siła wychodzi na bramy;
Mała, do złości skłonna i do plotek;
Dworka, nie tylko stroje, figle, kramy;
Domowa trusia, jako morski kotek,
Choć się na strojach francuzkich nie znamy,
Nakładzie na się pstrocin i błyskotek,
Jeśli się kędy dowie o biesiedzie,
Choć nieproszona w pół baranczu jedzie.

Do romansów Potockiego należy także: „Smutna i ościwa nadobnej Wirginii dziewicy rzymskiej ośn j. w stancach) opisana r. 1652,” z której ułamek, obejnoszony został po raz pierwszy w Kraszewskiego Ath n I ¹⁾). Treść tej powieści — która podług powyższepierwszą z wydanych dotąd prac Potockiego — znaną rzymskich; ogłoszony zaś z obszerniej całości ułamek wili, kiedy Appiusz przysądza Wirginię jej mni kończy na opisie wzburzenia umysłów, jakie po jej szwątpienia jest-to również tłumaczenie, bo ogłoszonie ślady kompozycji i artystycznego układu, jakiegic oryginalnych, nie można się spodziewać po Potozbę plodów tego rodzaju powiększa jeszcze: „Historyrazeli,” ukryta dotąd w I tomie rękopisów Potockiego

rozmaite," wydana po raz pierwszy 1747 r., przedtém zaś znana w odpi-
sach, których wiele widział jeszcze Juszyński ¹⁾. Wyjąwszy kilka pie-
śni nabożnych, umieszczonych na samym początku, wszystko zresztą
jest tutaj owocem dobrego humoru poety, bo nawet nagrobki pisane dla
rozmaitych stanów i osobistości historycznych (np. dla kilku królów i het-
manów) zalecają się lekką ironią nad nędzą życia ludzkiego, albo też sa-
tyrycznym tonem. W tych ulotnych wierszach, pisanych pod wpływem
dorywczego wrażenia, chwytał Potocki na gorącym uczynku wady
i śmieszności swoich znajomych i sąsiadów, przerabiał na treściwe po-
wiałki krążące po ustach anegdotyczne wypadki z życia dworskiego
i ziemiańskiego, albo też w satyrycznych epigramatach wypowiadał
swoje literackie i polityczne przekonania, karząc zarówno tych, co pisali
uczone wiersze przeładowane makaronizmami, jak i tych, co się nieroz-
sądnie złotą wolnością chlubili.

Taką cechę przeważnie dydaktyczno-satyryczną noszą na sobie
anegdoty i powiałki umieszczone w pierwszej części Fraszek. Już i tu-
taj jednak wślizgnęło się niejedno, co mogło obrazić uczucie przyzwoi-
tości, dlatego Potocki, uprzedzając podobne zarzuty, sam pierwszy się
obwinia (str. 231):

Zakończyły się Fraszki, skończyła się i lata;
Taka od wieków trwałość mizernego świata.
Dosyć Fraszek i nazbyt, Wacławie, tych bredni
Żal się Boże strawionych na tém godzin i dni.
Był jeno sam nie płakał, gdy choceś innych śmieszyć,
I żartem ci to może i żartem człek sgrzeszyć;
Trzeba będzie z każdego słówka zdać rachunek,
Kędy i myśli ludzkie pójdą na szacunek..

Ta myśl poważna i żalobna, jaką poeta obleka swój umysł wobec
światowych żartów i płochości, przenosząc się nagle duchem aż na sąd
nagrobkowy, i nas także zniewała nie odwracać z lekceważeniem oczu
od drugiej części jego Fraszek, gdzie na nowo i głębiej jeszcze w ten
sam grzech popada, ale poszukać raczej w kodeksie moralnym i este-
tycznym paragrafu, który mógłby go z podobnej winy oczyścić.

Druga bowiem część Fraszek składa się właśnie z samych tylko
tłustych konceptów i rubasznych historyjek, dla których Fraszki Po-
tockiego potępiono więcej niż któregośkolwiek z innych pisarzy ²⁾.

Potocki ostrzega w przemowie sam czytelnika, aby ich nie brał do
ręki, jeżeli pragnie poważniejszej lektury, a biorąc, aby umiał zrobić

¹⁾ Juszyński wydał o *Jovialitates* sąd bardzo surowy: „Zawsze niegodne druku, długo były w rękopisach zabawką lekkomyślnych; widziałem je w wielu domach porządnie przepisane.”

²⁾ Podobnie jak Juszyński, wyraził się o *Jovialitates* Załuski w swój *Bibliotece poetów polskich*, zaprzeczając twierdzeniu ks. Jabłonowskiego, jakoby ta książka z jego zbiorów wydana została i mówiąc, że gdyby on był jej wydawcą, byłby ją znacznie przetrzebił i wyrzucił wszelkie nieprzyzwoitości (*hirci luxuriantis oletum redolentia*). Dodał przytém, że rękopis jaki posiadał, w innym był ułożony porządku i zawierał wiele rzeczy nieznaających się w druku. (*Bibl. poet. pol.* 72).

w nich wybór, i wyraźnie zapowiada, że tylko niektórym wolno je czytać:

Precz ztąd matrony, precz panny i mniszy,
Precz, kto swobodnych żartów nie rad słyzy.
Choc ani nagość mojem rozumieniem,
Ani każdą rzecz zwać swojem imieniem
Jest wszeteczeństwo, tak i ciało człeczce
Gdy kto wymieni, już plugawo rzecze.
Czystemu
Tak gołe c

Według tego rozumie-
legala na nazywaniu rzecz:

Tu kres, d

W ten sposób dobrz-
ność naszych praoców,
o większej czystości oby-
pozostawał tylko żartem
ustach, a nie w myśli, i de-
nął bez śladu na umyśle.

W ten sposób go tylko za pusty wybuch wesoło-
ści, nie za regułę życia i wzor do naśladowania, jak się to dzieje wten-
czas, gdy wyrafinowane zepsucie pod płaszczykiem dowcipu lub filozo-
ficznego cynizmu do przekonania się zakradnie. Była to tylko naiwność
i prostota owych czasów, które, jak sam Potocki, nie wzdrygały się na-
zywać rzeczy po imieniu. Darujmy mu przeto jego chwilową swawolę,
w której poważny umysł, na podobieństwo wrażliwego dziecka, zapo-
mina nagle o swoich troskach i przez łzy się śmieje.

Prace podobnego rodzaju żadnemu poecie, a więc i Potockiemu,
nie przyniosą zaszczytu i nie ugruntuja jego sławy. Historia literatu-
ry nie może jednak o nich przemilczeć, już to dlatego, że były tak czę-
sto i ogólnie powtarzającym się zjawiskiem, już to z tego powodu, że
są ważnym przyczynkiem do historii obyczajów, pozwalając nam wej-
rzeć w prywatne życie ówczesnych ludzi, w głąb ich usposobienia
i w tryb domowego pożycia, co niezawsze występuje na widok u wielu
dawnych poetów, pokrywających swe myśli obcą formą klasycyzmu.
Jowialność i dobry humor były jedną z przeważniejszych stron chara-
ktetu szlacheckiego, a do nas przeszły najwięcej w takich Figlikach
Reja, Fraszkach Kochanowskiego, w Żartach Potockiego. W pismach
Jana z Czarnego lasu, wyspiwanych na ton Horacego, w Sielankach
Szymonowicza i jemu podobnych, w których znac tak wyraźnie wpływ
greckich i rzymskich idyllistów, ginie nam z oczu rubaszna, ochocza,
skłonna do zabawy i śmiechu postać szlachcica—znajdujemy ją znowu
we Fraszkach z właściwym jej niby flamandzkim kolorytem, w całej
pełni życia i charakteru. Te drobne wierszowane urywki, ułożone nie-
raz z prawdziwym dowcipem, zawierają w sobie najgłówniejsze rysy,
często cały wątek do narodowej komedyi. Można by nawet powiedzieć,
że żywioł komedyoopisarski, nie znajdując u nas na scenie dosyć obszer-
nego dla siebie pola, bo, jak wiadomo, szlachta nie lubiała się widzieć na

artu i podobnych utworów po-
ale

a stroni...

umaczy ową rubaszną jowial-
ny pogodzić z wyobrażeniem
ich czasów panowała. Żart
można powiedzieć, tylko na
dził—raz wypowiedziany, gi-

teatrze, objawił się w formie więcej odpowiadającej narodowemu usposobieniu, t. j. w formie towarzyskiej gawędy, do jakiej Fraszki mogły być użyte.

To mając na względzie, możemy Potockiemu i wielu innym przebaczyć nagość ich słowa. Jeżeli czém zgrzeszyli ci ludzie—to chyba otwartością, gdy wypowiadając w swych utworach swoje pojęcia o najważniejszych sprawach publicznych, gdy wznosząc głos na chwałę Boga, lub pieśnią ulżywając swoim najdotkliwszym cierpieniom, nie wstydzili się obok tego odsłonić także i strony ułomnej swojej ludzkiej natury, zstępując z piedestału narodowego wieszczą między tłum zwyczajnych śmiertelników. Od podobnej szczerości odwykliśmy dzisiaj w literaturze — nie pozwalają na nią rozpowszechnione pojęcia estetyczne, a nieraz może i hipokryzya poetów.

Jovialitates nie są jedynym płodem swawolnej i żartobliwej muzy Potockiego; spotkamy się niedługo z nimi w Poczie herbów, a więcej jeszcze spoczywa ich w niedrukowanych rękopisach ¹⁾).

III.

Drugi cykl: poemat religijny „Nowy zaciąg.”

Odkąd literaturę klasyczną świat nowożytny dokładniej poznał, epopeja Wirgilego i Homera stała się przedmiotem jego zazdrości. Ludy nowożytne, zapominając o oryginalnych swych utworach podobnego rodzaju, powstałych w świecie romańskim i germańskim, pojawiających się także i w Słowiańszczyźnie, pragnęły posiadać *epos* w swojej poezji i sądziły, że otrzymają je na drodze naśladownictwa. W ten sposób powstała epika Tassa i Kamoensa, która lubo treść swoją czerpała ze świata chrześcijańskiego, romantycznego, układała ją jednakże na wzór starożytnych, a szczególnie Wirgiliusza. Usiłowania te nie wydały w końcu oczekiwanych owoców; nie stworzyły bynajmniej epopei, którąby można postawić na przeciwnym krańcu, ale na jednej linii z opopeją starożytną.

Prędzej do tego celu mogła doprowadzić inna droga, na którą weszły niektóre umysły. Za prawdopodobieństwem przynajmniej udania się podobnej próby przemawia logiczność rozumowania, które kiedyś odbywało się może bezwiednie, dzisiaj zaś dla nas jest domysłem popartym historycznymi faktami. Otóż ci, którzy sądzili, że najprędzej można dojść do epopei nowożytnej tym sposobem, jeśli się

¹⁾ Prof. Mecherzyński odszukał ostatniemi czasy w Bibl. Jagiel. rękopis z XVII i pierwszych lat XVIII wieku, jakieś *Silva rerum* szlacheckie, gdzie obok innych rzeczy, przeważnie dokumentów historycznych, znajduje się także zbiór żartobliwych epigramatów p. t. „Wetów Parnaskich Lutnia pierwsza r. 1694.” Wiele z tych epigramatów znane nam są już z Jovialitates jako płody Potockiego. Czy toż samo można powiedzieć o reszcie, a zatem czy cała ta Lutnia jest kopią jakiegoś rękopisu naszego poety, czy też zbiorem uczynionym przez jakiegoś zwolennika podobnej poezji z różnych autorów, o tém ze swojej strony nie umiem nic stanowczego powiedzieć.

c *epos* religijno-chrześcijańskie, znaczyło tyle, co st
żyte.

Z téj zasady wychodził—i nie inne miał zamiary
nconym, a Klopstock w *Messyadzie*. Czyli jednak
rzeczywiste *epos*, czyli téż tylko piękne i wspaniałe
chaj estetyka odpowiada; nam chodzi jedynie o wskaz
unku w poetycznych umysłach.

Uczucie religijne było oddawna i w Polsce jedném
leł natchnienia. Lecz kiedy dawniej, jak za czasów
ki, silne i żywe uczucie religijne wylewało się w pot
k XVII obrał sobie spokojniejszą formę epopei, p
eh, dla wypowiedzenia swego religijnego ducha.

Wogóle literatura XVII wieku posiada pewną skł
ów opisowych, którą możnaby nawet uważać za je
rakterystycznych. Utwory tego rodzaju mają w mi
orów uchodzić za poemata bohaterskie, za prawdziwe
wiście ówczesni czytelnicy, nawet ze sfery literackiej
ażają. Dla nas jednakże są to tylko poronione p
zaicność opowiadania lub uboczna jakaś dążność
zyją. Okres panegiryczno-makaroniczny wydał wiele
ych historyj i zalał literaturę setkami pseudoepiczi
gijnych, przestraszających nieraz czytelnika samym s
ż niektóre do tysiąca blisko stronnic dochodzą.

W tych religijnych epopejach, którym z konieczn
to nazwisko, nie chōdziło autorom, podobnie jak i w o
h kronikach z dziejów ojczystych, o zadosyćuczynieni
ki, o stworzenie charakterów i poetyczne przedstawi
wątku historyi starego zakonu lub ewangelii snuli o
uniesienia lub religijne pojęcia. Wiadomo zaś jakie
wieku XVII, wychowanym pod wpływem Jezuitów.

kiego sumienia zagadnieniach. Zdaje się nieraz, że Bóg dla nich przebierał się w habit jakiegoś mnicha albo szlachecki kontusz. Jest w tém znizeniu się do ziemi może pewna naiwność — jednakże musi ona w nas wstręt obudzać, kiedy przypomnimy sobie, że w wieku XVII ludzkość oddawna już wyszła z niemowlęctwa, że źródłem téj naiwności nie była rzeczywista prostota ducha, ale obskurantyzm, rozszerzany w celu powstrzymania postępu i swobodnej myśli ludzkiej.

Toż samo musiało się dziać i z religijnymi utworami poezji, kiedy ich nadto nie uszlachetniła godność sztuki, o której wówczas nie miano zupełnie wyobrażenia. Tym sposobem tuż przy najwznioślejszym przedmiocie znalazła się trywialność myśli i wyrażenia, a poemata te podobne są do owych obrazów na chorągwiach wiejskich kościołów lub téż do figur stojących przy drogach, które struże wprawdzie ręka pobożna, ale także nieumiejętna i niewykształcona.

Przykładem podobnego skażenia treści i poniżenia przedmiotu jest właśnie utwór religijny Potockiego, o którym mamy mówić, t. j. „Nowy zaciąg pod chorągiew starą tryumfującego Jezusa, Syna bożego, nad światem, czartem, śmiercią i piekłem” i t. d., lub téż, jak druga część tytułu powiada: „Krzyż albo żałosna historia krwawej męki i niewinnej śmierci Chrystusa Pana” i t. d., napisana, jak na tytule wyrażono, dnia 1 sierpnia 1680 r., a drukowana w Warszawie 1698 ¹⁾.

Jak z charakteru wyżej wskazanego podobnych utworów wypada, w Nowym zaciągu dadzą się rozróżnić dwie strony. Pierwsza liryczno-dydaktyczna zapełniona jest rozprawami (przybierającymi nieraz ton polemiczny) o dogmatach wiary, pobożnymi apostrofami do chrześcijańskiego czytelnika i nieprzyjacielskimi napadami na Judasza i żydów męczących Chrystusa. Tę stronę nawet za główniejszą uważając, nie rozminiemy się zapewne z zamiarem autora, gdyż on sam widocznie mniej przywiązywał wagi do drugiej, w której swój przedmiot według Pisma św. opowiada. Wyobraźnia poety w téj części epicznej bardzo małą odgrywa rolę i zamiast uwydatniać rysy nakreślone w ewangelii, zaciera je albo wykoszlawia. Téj plastycznej wypukłości, jaką zwykle epopeja posiada, nie widać w Nowym zaciągu — wszystko tu blade, nieruchome i niedołężne. Jeżeli zaś czasami poeta stwarza jakiś obraz lub sytuację, podobny utwór wypada jaknajnieszczęśliwiej i figury przez niego wprowadzane stają przed naszymi oczyma jak niezgrabnie strugane jasełka, niekształtne i chwiejące się na wszystkie strony. Weźmy za przykład te tylko parę wierszy ze sceny w Ogrójcu (str. 44):

Kiedy tak Jezus Piotra z porywczosci karze,
Malchus, że już nie ujdzie między sekretarze —
Złodziejów tak biczują, którzy rzeżą trzosa,
Albo im uszy, albo urzynają nosy —

¹⁾ Drugie wydanie w Krakowie 1745 r. Z powyższej daty napisania Nowego zaciągu (1680 r.) powstała bezwątpienia mylna wiadomość Niesieckiego i Jabłonowskiego o wydaniu, które miało warszawskie z r. 1698 poprzedzić. Zwrócił na to uwagę Szajnocha (Szkice historyczne I, 233), ale niedostatecznie błąd wytłumaczył.

...nora, kiedy nagie w tak dramatycznej scenie przypie-
kła operację przy odebraniu rany i mówi o cyruliku,
myśli jednego z tych pejsatych żydków, którzy za jego
tę rzemiosłem się trudnili. Tutaj odstąpił on od
wał się sam od siebie i w duchu swego wieku, i wyda-
lysharmonijny. I znowu z powodu tego ucha małe
lluzję do niewiernych żydów:

Ogłuszeni synowie Abrahama, na nie
Dziś odrzuciwszy Abra, cham tylko zostanie...

...następnie do chrześcijan głuchych na słowa Chry-
szy „dla kształtu przy ciele” i którym „więcej niż lu-
py ośle.”

Utwór ten już z góry skazany był na dopuszczeni-
omiczności nie na swoim miejscu, skoro w nim wy-
takie figury jak Judasz albo żydzi męczący Chrystusa.
ński może je uważać tylko jako wyobrażenie złego pie-
zeniem na nie spoglądać. Właściwością jest zaś wogó-
owej, a następnie i każdej innej, dopóki przez estetyc-
ie nie dojdzie do pojęcia złego w całej jego zgrozie i
iałości, że wystawia je sobie w postaci komicznej i szp-
zatan, jakim go sobie stworzyły wieki średnie, niepo-
zatana miltonowskiego, a dyabeł polski, pomimo swojej
kiej, jest dosyć głupim, aby go można oszukać i wydrv-
nas nie posiadał wyższych nad te pojęć, a Potocki nie
ego wieku. Na każdej karcie jego historyi męki chry-
naleźć przykłady takiego obrażenia najpierwszych
kilka jeszcze pojedynczych wierszy i wyrażeń może c-
wyobrażenie o duchu i stylu tego utworu. Kiedy np. au-
e Judasz za 30 srebrników Chrystusa sprzedał dziwnie

Nie z większą godnością przemawia nieraz sam Chrystus; np. kiedy zapytuje przybyłych po niego żołnierzy do Ogrójca:

Kogo szukacie? śmiało fuknie na nich, że tu
Włóczycie się... (39).

Podobnie jak i w moralnych refleksjach do czytelnika autor często zbyt dosadnych wyrażen używa, mówiąc np. przy policzkowaniu Chrystusa:

Jeśli cię gniew do pomsty, łakomstwo do zysku
Niepobożnego wiedzie, daj sercu po pysku (str. 52).

To wiedząc, każdy bezwątpienia przyzna, że farby używane przez Potockiego do jego obrazów niepodobne są do tych, jakie Rafael kładł na swoje religijne płótna. Najwznioślejszy przedmiot, jaki można znaleźć w historii chrześcijaństwa, został w najlepszej wierze znieważony przez ciemnotę wieku. Prawda, że w samej już jego wielkości leży ogromna trudność, bo osobistość taka jak Chrystus jest prawie niedostępna dla fantazyi poety, mającego do czynienia ze światem wewnętrznym, który w tym wypadku należałoby zbudować na nowej zupełnie podstawie i wyrzucić z niego namietności, te zwykłe sprężyny czynów ludzkich ¹⁾. Prawda także, że wielkość idei przygniata tutaj formę, jaką nadaje sztuka— ale większą jeszcze szkodę wyrządziły przedmiotowi pojęcia ascetyczne i duch dziecinnie-nabożny owych czasów. On to zniżył rzeczywiście sam przedmiot i sprawił, że dziś spoglądamy na podobne utwory z pewnem lekceważeniem i ubolewaniem.

To też i co do zewnętrznej formy, pod względem rymotwórczym, Nowy zaciąg stoi najniżej ze wszystkich prac Potockiego. Opuściła go widocznie wrodzona mu siła wierszowania, a jego mowa wiązana w tej pracy może jedynie rymami różni się od zwyczajnej prozy. W ten sposób bowiem zwykła się mścić poezya, kiedy ją w najdotkliwszem miejscu obrazimy, zapoznając jej prawdziwą istotę ²⁾.

Nowy zaciąg nie był jedynym płodem religijnego natchnienia poety, podobnie jak *Jovialitates* nie wyczerpały jego humorystycznej muzy. Wiele pieśni nabożnych, hymnów, całe nawet ascetyczne poemata obejmuje wyżej wspomniany zbiór rękopisów Potockiego.

¹⁾ Niejeden już poeta stargał na podobnym przedmiocie swe siły. Tak np. Klopstock. W naszej literaturze z nowszych czasów Przenajświętsza rodzina Zaleskiego, pomimo zalet języka i poetycznej malowniczości, pomimo nawet udzielanych jej pochwał, wydaje mi się bladym i cikliwym utworem, bo sztuczny nastrój, na jaki sili się poeta, nie zastąpi wspaniałej prostoty ewangelii, nadającą temu wypadkowi cechę prawdy i naturalności, które pod piórem XIX wieku przemieniły się w manierową czułościowość.

²⁾ I tutaj nie możemy się zgodzić z Załuskim, który powiada (Bibl. poet. pol., str. 72), że według jego zdania cała ta książka jest złota, że wiersze Nowego zaciągu oddychają dziwną pobożnością i godnością poetycką. Załuski, co jego zasługom i znakomitości bynajmniej nie uwłacza, nie miał prawdziwego wyobrażenia o poezji, jak np. w Ep. Minasowicza, o którym jeszcze Bentkowski powiedział, że Załuski spaczyl jego talent; zresztą łatwiej przebaczyć swawolę we Fraszkach niż komiczność i trywialność w historii męki Chrystusa.

IV.

Cykl trzeci: Poczet herbów (Nowy Merkuryusz), Pełna.

Inny zupełnie otwiera się nam widok, kiedy rzucimy wzrokiem na resztę prac Potockiego. To, cośmy widzieli dotychczas, nie wyróżnia go bynajmniej od innych wierszopisów tej epoki, gdyż wyjąwszy zalety formy, a mianowicie ten gorący i bystry język Potockiego, treścią dzieł powyższych stoi on na równi z duchem literackim swego czasu i nie nowego do jego skarbnicy —

Powiedzieliśmy już szczególniejszą ideą, mianow. wo umysły i wlewającą w t. j. duch chrześcijańsko-r

erca, najwyższy szczyt jego natchnienia, do którego zawsze i wszędzie, jako do swego ulubionego ideału, podnosi oczy, nawet i wtedy, gdy głos jego przez nikogo więcej nie jest słyszany, ginąc w zaciszu wiejskiego domostwa razem z owemi foliantami rękopisów, składanemi na półkach przez autora.

To przejęcie się duchem swój epoki stanowi prawdziwe znaczenie Potockiego w literaturze. Przez nie stał on się dla nas zwierciadłem tych wieków, dając nam poznać najszlachetniejszą ich stronę, a zarazem siebie samego wyszczególnił pomiędzy wszystkimi poetami z całej przeszłości. Przyglądając się bowiem naszej dawniej literaturze, przeglądając nawet jej utwory z najświetniejszych czasów, ze złotego wieku, nie widzimy żadnego poety, którego rymy, podobnie jak Potockiego, brzmiałyby tak głośno od szezęku oręża, a natchnienie wznosiło się tak wysoko, upojone myślą chwały z pogromienia nieprzyjaciół krzyża i cywilizacyi. Rej i Jan Kochanowski zostawili nam w swych pismach obraz społeczeństwa przepędzającego życie na gwarnych sejmikach i sąsiedzkich zjazdach, albo też na łonie spokoju, w błogim zadowoleniu i przestawaniu na swym losie, bo takie były ich czasy, kiedy pod rządami dwóch pierwszych Zygmuntów panował w kraju spokój i pomysłność, pozwalające oddawać się z całą swobodą przyjemnościom towarzyskiego i sielskiego żywota. Nawet późniejsze lata, gdzie wrzała ustawna wojna, gdzie tryumfy i klęski miotaly sercem narodu i poetów, wydając niejedną tak zwany poemat bohaterski, nie wydały poety, któryby dorównał w tej mierze Potockiemu. Samuel Twardowski pisał ogromne wierszowane historye, pełne opisów wojen i bitew, oddychające nieraz wojowniczym zapalem i szlachetnym uczuciem; Wespazyan Kochowski zaczął opiewać, naśladowując włoskich epików a szczególnie Jerolimę wyzwoloną Tassa, wyprawę Sobieskiego pod Wiedem, naj-

Argenida i Syloret powstały ikturze romansów; *Jovialitates* do nich brany z powszedniejsza myśl nie porusza; Nowy a wielu ówczesnych płodów ich nie przewyższa.

otockim uwydatniła się jedna XVII wieku pobudzająca żyję krople świeżej krwi i życia, przejął się nawakrós tym du-ł jedyna i główne tętno jego

wdzięczniejszy przedmiot, jaki mógł urosć pod piórem genialnego wieszczu na wspaniały poemat: ale mimo wszelkich dobrych chęci i zalet daleko im jeszcze do téj wzniosłej myśli, do tego wysokiego poglądu, którym odznacza się umysł Potockiego, łączący w sobie gorące uczucie religijne ze szlachetnym pojęciem swego obywatelskiego obowiązku, kiedy ideę rzucającą blask na całe społeczeństwo ukochał i popierał ze wszystkich sił swęj duszy.

Pod tym względem zawdzięcza Potocki bez zaprzeczenia wiele także okolicznościom czasu, na który jego życie przypadło. W wieku zygmunto wskim myśl narodowa, nie dźwigana w górę przeciwnościami losu, z upodobaniem pozostawała bliżej ziemi, prozaiczniała do pewnego stopnia, nie doznając przeciwności uszlachetniających ducha, i nie mając pragnień, których urzeczywistnienia od niebios jedynie oczekiwać można; późniejsze czasy, szczególnież Jana Kazimierza (opiewano przez Twardowskiego), przygniotły natomiast zbyt ciężko umysł narodu, aby mógł zdobyć się na wyższe poetyczne natchnienie, potrzebujące zawsze choć krótkich chwil spokoju i niezachmurzonego na świat spojrzenia. Aż oto nastaje wiek Jana III, wszystkie klęski i dolegliwości tkwią jeszcze żywo w myśli narodu, ale zarazem niezwykłą rozbudza w niej siłę widok tryumfów tego króla i nadzieja wypełnienia najgorętszych życzeń, pielęgnowanych już prawie od wieku, jeżeli islamizm upadnie, a zwycięztwo krzyża zapewni spokój Polsce i Europie. Wtedy zjawia się także poeta, który podziela te wszystkie nadzieje i pragnienia, przeczuwa je i wypowiada, a nawet roznieca w coraz większe płomienie i do poetycznej wysokości podnosi. Tym poetą jest Wacław Potocki. Żyjący w wieku idealnych dążeń, staje się sam duchem idealniejszym od swych poprzedników na polskim Parnasie.

Jako najpierwszą pracę, będącą niejako wstępem do tego cyklu utworów, położymy tutaj: Poczet herbów szlachty korony polskiej i t. d., wydany po raz pierwszy i ostatni w Krakowie 1696 r., jeszcze za życia autora. Dzieło to jest herbarzem szlachty polskiej, napisanym w wierszach, a wzorem do niego był Potockiemu *Orbis Polonus* Szymona Okolskiego, który wiadomości heraldyczne ozdobił panegirycznymi pochwałami szlacheckich rodzin i rozmaitemi alluzjami w duchu teologiczno-scholastycznym. Potocki jednak oprócz wywodu herbów nie powtarzał treści Okolskiego i tylko na jego podobieństwo urozmaicał przedmiot do pewnego stopnia poetycznymi dodatkami.

Wydawca Poczetu, drukarz Schedel, dedykował tę książkę synom Jana III, autor zaś sam umieścił na jej czele dedykację donośniejszą mającą znaczenie, która na samym zaraz wstępie pokazuje cel i charakter tego utworu. Potocki bowiem poświęcił swój herbarz rycerstwu polskiemu, zaszczytnymi i pełnymi sympatyi nazywając je słowy: „Dzieł wiekopomnych, niezwykłego serca, nieprzełomionej siły, niezrównanej odwagi, miłośnikom ojczyzny, żwawym wiary św. obrońcom; pod znakiem krzyża Chrystusowego zostającym w wojsku JKM. Pana Miłościwego Żołnierzom, mnie wielce miłościwym Panom”—a wskazawszy następnie na przykłady przodków, którzy nabyli kiedyś

urzec się dzał ottomańskich; przez ich szabel
Cnota i wieczna sława plac sobie rozpostrze.

Z tego już widać, że Potocki pojmował szlachę kon rycerski, jakim było pierwiastkowo, a za warpienia, do piastowania go po przodkach, uważał jedyńskie, a szczególnie obronę wiary przeciw pogaństwachectwo było rodzajem służby bożej, a herby widocznego i wspomnieniem położonych zasług.

Potocki rozpoczyna swój Poczet od herbów królów w Polsce królów elekcyjnych, a następnie przechocheckich. Najprzód zawsze przywodzi on początek amutny, np. kiedy herb Junosza (baran) wyprowadza albo Topor od podobnegoż niby herbu amazonki Mięrsz pochwalny o tym herbie, gdzie robi różne alużytnę i Pisma św., do czego mu herby, będące syławowały sposobność, a duch ascetyczny wieku wiele alu, szczególnie w tak nazwanych przez niego Th herb Janinę (tarcz) porównywa z Chrystusem, jako em przeciwko nieprzyjacielowi duszy — wreszcie w herbownych, najczęściej współczesnych autorowi, po yryczne, dokonczają tej ilustracji herbów, dokonane etę. Te to krótkie panegiryki lub satyry, nadające ekiego właściwy powab w oczach ówczesnych i dzisiaj w, były bezwątpienia pierwiastkowo okolicznościopiero później do Poczetu zostały wcielone. Potocki e tutaj nie obwija w bawełnę, o osobach znanych i dzie bez wymienienia ich po nazwisku, pisząc częstokamaty albo rubaszne dykteryjki. Niejeden zapewne żywego dotknięty, a drudzy znowu znajdowali właśnowe unodobanie...

Żeby, póki przez Polskę Wisła w morze płynie,
Juszego herbu Orzeł nie brał po Janinie—

gdyż:

Jako Chrystus z kościołem i jako mąż z żoną,
Tak z królem Pospolita-rzecz ma być złączoną.

Wszystko znowu, co mówi o Wazach i o domu rakuskim, nacechowane jest widoczną niechęcią i wstrętem do wszelkiej obczyzny. W wyobrażeniach swoich bowiem jest on konserwatystą i stoi silnie przy zwyczaju staroświeckim, hołdując *moribus antiquis*. Takim się także pokazuje w częstych przycinkach wymierzonych na szlacheckich neofitów, szczególnie tych, którzy za pieniądze podszywali się pod Klejnot szlachecki ¹⁾, jako też w wyobrażeniu o bezwzględnej równości szlachty między sobą:

Szlachtaśmy wszyscy w Polsce, bracia równi sobie,
Niechaj nie presumuje nikt w wyższej ozdobie,
Do Niemiec z tém Xiążęta, Graffowie i Grabie! (str. 24).

Herbarz Potockiego, w tym duchu napisany, musiał być popularną książką między szlachtą, która tém nadewszystko w jej myśl trafiała, że nie traktowała przedmiotu jako suchy materiał historyczny, jako zbiór genealogicznych wiadomości, ale tchnęła weni ciepło życia, ubarwiła uczuciem, a nawet namiętnością, wystawiła z tą miłością, z jaką szlachta na swoje herby patrzała. Nietylko bowiem były one dla niej przedmiotem chluby, a nieraz pobudką próżności, ale ceniła je ona jako symbole pewnych cnót domowych, jako zadatki szczególnej łaski bożej dla siebie, która ją tym sposobem od ogółu odróżniła. Dlatego to nazywała szlachta swe herby klejnotami. Potocki podzielał w zupełności to wyobrażenie: i dla niego herb był jakąś rzeczą mistyczną, której podobieństwo albo prototyp spostrzegał nieraz w słowach Pisma św.; i on bił czołem przed starożytnością rodu, dającą niejako rękojmię dzielności i cnoty; i on przenosił z dumą szlachectwo polskie nad wszystkie zagraniczne tytuły hrabiów i książąt, a nawet nad elektorów niemieckich.

Nie ośm osób, ośmdziesiąt, lecz tysięcy braci
Polska ma elektorów — wszyscy kandydaci...

ale zarazem żądał, aby za te szczególne łaski odwdzięczano się zasługami. Mówił on niejako do szlachty: „Te klejnoty wasze krwią nabyte— jeśli pragniecie być ich godnymi, bądźcie jak wasi ojcowie rycerzami, walczcie za wiarę chrystusową i wytrwajcie w bożym zakonie, nie ustępując z drogi cnoty, bo w przeciwnym razie nic wam odwieczne herby nie pomogą i lepszym będzie szlachcicem, kto świeżo przez własne zasługi ten zaszczyt sobie pozyska.

¹⁾ Mówiąc o herbie Ręka:

Dziś nie z strzałą, nie z szablą, co pogaństwo nęka,
Z szydłemby albo z łokciem należała ręka
Drugiemu, co w szlachecki katalog się wdziera:
Oknem leżą komu drzwi złoto nie otwiera (str. 608).

—, *domatorstwo*,
: ostremi wyrazi ję domatorstwo:

Lech któż dziś bywszy panem wioski drogiej, t
Wojnę służy?—pieniądze zbierają dla dzieci,
A dopieroż możniejszy? Raz dość, zdarzy-li się,
Obóz widziéć: ostatek lat trawia na flisie.
Wolą pługiem niż szablą, choć zdrowi, choć mło
Na sławę robić—kiedy w Polsce to uchodzi;
Wolém szlachectwo sławnych przodków orząc r
Niżli koniem odnawiać w kampaniej wolą
Patrzmyż na senatorskie, dygnitarskie krzesła,
Wielu téż w nie fortuna żołnierzów doniesła?
Rzadko kto nie domator, rotmistrzami wiele,
Nie wiedząc, prócz gdy święcił chorągiew w koś

o zniewieszciałość przejmującą się cudzoziemskiem
tulami zagranicznymi gonącą:

Wygasła już do sławy chęć w synach koronnych!
Bo cóż po tém, choć jeżdżą po krajach postronny
Nie pogańskie nam głowy, dokazawszy sztuki,
Ale niezemne ztamtąd przywożą peruki.
Zgasła miłość ojczyzny—owaszem z nią na udry
Chodzą, tak drogo płacąc garść włosów i płudry,
Którzy nigdy pogańskiej nie widziawszy głowy,
Nietylko nie uciawszy, kupują herb nowy (str. 56)

Dla téj to właśnie dążności, którą poeta nieraz
ada, a zawsze domyslać się ję każe, policzyliśmy P
du tych jego utworów, w których objawił się duch
ijący powietrze owéj epoki i serce Potockiego. Jest-
i alarm do walki, której zwycięzców w Pełnej
nskiej opiewał ¹⁾.

W r. 1678 odebrał Jan III, stojący wówczas na szczycie sławy i popularności, z powodu swoich i swój żony imienin powinszowanie, które niemało zapewne ucieszyło jego serce. Powinszowanie to napisaném było (i wydaném w tymże samym czasie) przez W. Potockiego, a wyrażało jego hołd i uwielbienie dla pogromcy Turków, z którym i gdzieindziej, szczególnie w Poczcie herbów, po wiele razy się odzywał¹⁾. Mimo to jednak, że głos swój na ton pochwalny nastroił, słyhać w nim nie pochlebstwomałodusznych panegiryków, w jakich owe czasy obfitowały, ale szczere uznanie z głębi serca pochodzące, okraszone swobodą humoru i wypowiedziane z godnością. Długo już albowiem bolał poeta nad niedolą kraju, a szczególnie nad klęskami zadawanemi mu przez Turków — napróżno wyglądał po królu Michale pomszczenia téj krzywdy, a doczekał się nowój i cięższój jeszcze hańby, jaka na Polskę przez utratę Kamieńca spadała. Głosem Tyrteusza rozbudzał wtedy Potocki, jak szczególnie w Wojnie chocimskiej, rycerskiego ducha, przypominając narodowi jego upadek i obowiązek. Nareszcie w Sobieskim ujrzał urzeczywistnienie swych zaklęć i nadziei i na cześć jego w lutnię uderzył, kiedy zwyciężkie imię Jana III rozwiązało nanowo język jego natchnieniu, znużonemu przeszłemi klęskami,

W drugim zaś od samego końca podaje bliżej miejsce, gdzie się wtedy znajdował:

I zaraz z Szczebrzeszyna porwawszy się lotem,
Ku Warszawie gdzie nie wiem obróci się potem.

Autor zatém Merkuryusza, pisząc go, znajdował się w Szczebrzeszynie, t. j. Jeśli przypomnimy sobie ówczesne wypadki, w obozie związku, jaki utworzyło wojsko starego zaciągu, opowiadając się przy swoim hetmanie Sobieskim, zaraz po porażeniu Tatarów opisaném w Merkuryuszu, przeciwko konfederacyi gołąbskiej. Z tego wypadku, że autor był uczestnikiem wyprawy Sobieskiego przez siebie opisanój, że służył pod nim wojskowo i do jego stronników należał. Ta okoliczność nie zgadza się ze znanymi szczegółami o życiu Potockiego. 1672 r. mógł on mieć najmniej lat 50 i zapewne nie porał się już rycerskiém rzemiosłem, i synów już swoich, jak Stefana, który umarł w następnym roku w powrocie z wyprawy tureckiej, wysyłał na wojnę. Nie można także wątpić, iż gdyby miał jakikolwiek udział w bojach Sobieskiego, byłby z chlubą zapisał to w swoich dziełach, gdzie tak często o Sobieskim i o jego czynach szeroko rozpowiada. Wreszcie apostrofa do króla Michała: „Nie stój, Michale, nie stój!“ i t. d. widocznie napisana jest z wyrzutem i niechęcią:

...Przerwij wszystkie zabawy, wsiadaj na koń z tronu,
Nie daj darmo próżnować tak pięknemu gronu
Krwi szlacheckiej: niech tryumf odniosiem od świata,
Że nam nie żal, gdy mamy królem swego brata —

czegoby pewnie nie był uczynił Potocki, sądząc po wielu ustępach jego pism, gdzie o Michale z największą przychylnością się wyraża.

Poprawniejszy przedruk Merkuryusza podług trzech spółczesnych rękopisów podał L. Nabelak w tomie VI Biblioteki Ossolińskich, mianując bez żadnej wątpliwości autorem Potockiego, ale także nie popierając tego twierdzenia żadnym dowodem, choć może być, iż znajdzie się jaki na owych trzech znanych mu rękopisach. Dlatego nie widzę i ja powodu zmieniać swoje zdanie.

¹⁾ Ambr. Grabowski przedrukował 1845 r. ten wiersz w Ojczystych spominkach t. I, i za jego autora uznał W. Potockiego, na co rzeczywiście znajdują się w Pełnój wyrażne wskazówki: „sam bowiem, choć się nigdzie z nazwiska nie wymienił, mówi, że jest Podczaszy z Potoka i do herbu Śreniawa się przyznał.“ Jest to zatém jedna z tych dwu prac, a zarazem pierwsza, które wyszły na świat za jego życia.

głazow, poty jego pychy.
Znikną te za przybyciem prawdziwej pokuty,
A on jak żaba z wieże z swojej spadnie buty,
Ten tylko jeden szczebel, po którym się wspina
I na hardo poganin karze: nasza wina.
Niedługo pod herbownym, ojczyzno! puklerzem,
Którego dziś święcimy imię, się rozszerzym.
Zdarzy to miłosierny Bóg, że z naszym Janem
Przebywszy Czarne morze, staniem nad Jordanem
I będzie tam drugi raz pogańskie narody
Jako je chrzcil przy Dniestrze we krwi, miasto wo

Tym sposobem zeszyły się na wspólném polu dwa
my, a dwie te postacie, poety i bohatera jego pieśni,
tłem na zachmurzonym widnokręgu owych czasów
pożarem niestrawione ściany domostwa, którego in
się w gruzy pogorzeliska.

Wypowiedzenie prawdziwego uwielbienia, jakie P
a Jana, i ciepło serca, przechodzące częstokroć w pe
owi najgłówniejszą zaletę Pełnej. Nie powiemy je
ie była ona wolną od powszechnych wad panegiryc
piano alluzjami i niesmacznemi igraszkami dowci
sam grzech popełnia, kiedy np. przynosi królowi na
swoje gniazdo ojcyste, i Śreniawę, herb swój rod
n królestwa (Jan i Marya) używa do rozmaitych pos
ściami ewangelii, przychodząc wreszcie do téj dowcip

Jan Chrzciciel, Jan apostoł, Jan król trzeci w rzędzi
A żaden bez Mariej na świecie nie będzie.

ratpienia, trafiał on temi słowy w myśl Sobieskiego,
o-sentymentalnie kochał swą Marysienkę.
Ale prawdziwe talenta posiadają to do siebie, że
drugimi mniej u nich raża — umieją —

tę okoliczność uwagę czytelników, mówiąc o panującej w owym wieku samowoli, anarchii literackiej, która, potworna wprawdzie na pierwsze wejrzenie, zawiera jednak w sobie pewne zarodki oryginalności. W utworach to podobnego rodzaju wydobywała się nieraz na wierzch narodowa samodzielność, rodzimy zwyczaj i obyczaj, szczególne a nawet osobliwe pojmowanie sztuki i poezji. Pod piórem jednak takiego Potockiego, podobne wybryki fantazyi i wykroczenia względem dobrego smaku nabierają szlachetności i zdają się zmierzać do jakiegoś rozumnego celu. To, co u innych, nieobdarzonych tak wysokim talentem, jest tylko prostym dziwactwem—u niego staje się oryginalnością; ta droga, która innych prowadzi na manowce, jego wiedzie w strony posiadające wprawdzie dzikość pierwotnej natury, ale także jej świeżość i rodzime piękności. Niezawsze i Potockiemu udaje się to szczęśliwie, lecz między jego wierszami napotykają się nieraz prawdziwie wzniosłe i piękne, choć na ich utworzenie wpływało tylko własne uczucie poety, wyobrażenia jego wieku, a nie zapatrzenie się na klasycyzm, jedyny wzór, jaki podówczas posiadano. Do tych szczęśliwych ustępów policzylibyśmy np. wiersze, wyjęte z zakończenia Pełnej, gdzie po wynurzeniu życzeń pomyślności ziemskiej, przychodzi wreszcie poecie życzyć królewskiej parze podług starego zwyczaju „w niebie korony.”

Żywszy potem ile człek myślą zapamięta,
I w tém chętniej fortuny doznacie faworu,
Bo próżno, kto się rodzi nikt nie ujdzie moru.
Bóg umierał, królowie, i swe zaległ groby!
Jedna was noc, bez żalu, bez łez, bez choroby
Na tron posadzi, kędy i świat i śmierć zrzędną
Hardą zdepczecie nogą; kędy wam nie zwiędną,
Nie ze złota, nie z pereł, dopieroż nie z ziola,
Zdobiąc dostojne skronie i królewskie czoła,
Godziny, dni i lata, wieki nieprzeżyte,
Z wyboru gwiazd, cnót waszych, korony uwite.

Te gwiazdy, będące monumentami cnót nieboszczyków i wieńcem nad ich głową zawieszone, są tak pięknym wymysłem, a przecież nie zaczerpniętym z fikcyi starożytnych poetów, tylko z pojęć czysto narodowych i chrześcijańskich.

V.

Dalszy ciąg cyklu trzeciego: Wojna chocimska.

Wojna turecka za Zygmunta III była nietylko w dziejach wypadkiem wysokiego znaczenia, ale znalazła także i w literaturze szeroki rozgłos. Równocześnie prawie z wypadkami kreśliły jej historię pióra dziejopisarzy i wierszopisów, chcących uwiecznić wydarzenie, które ważnością swoją zajmowało umysły i przemawiało do wyobraźni. Los albowiem całego kraju zależał od tego, czyli jeden oszańcowany obóz powstrzyma albo nie następującą na Polskę nawałę turecką, a wszystka szlachta dzieliła osobiście chlubę zwycięstwa, do którego każda prawie rodzina się przyczyniła, wysyłając na pole walki choćby jednego swego

...pauza uważał. Pomiedzy innemi odznacza wojen, skreślony pobieżnie przez Samuela Twardo-
wyszem jego, a podobno i najlepszem dziele, t. j. w
go (1621 r.). Później znowu opisał ją tenże san-
zerniej w swojej rymowanej historii o Władysławie
wiecając całą jedną pieśń (drugą) tym wypadkom.

Przed niewielu dopiero laty dowiedziano się, że W-
ostawił także poemat, którego przedmiotem jest Wc-
ękopisu został on po raz pierwszy wydany r. 1850 w
ojna chocimska, poemat bohaterski w dziesięciu części
cja Lipskiego podwojew. sand. i t. d. Wkrótce jedna
ha udowodnił, że prawdziwym autorem jest Wacław

W pół wieku właśnie po stoczonym na polach cho-
lażł się godny jego głosiciel, poeta, który stał się osta-
poezyi, silając się na wysławienie wielkiego dziejowe

1) Bentkowski w t. I Hist. lit. wylicza sześć tego rodzaju wie-
dzy r. 1620 a 28, których autorami byli: Promiński Marcin, Pas-
mącz Gwagnina), Bolanowski Jan, Zimorowicz Bartłomiej, Witk-
otr Napolski.

2) Dla zupełności tylko niniejszej pracy powtórzymy na tém
jsze okoliczności tyozące się historii tego poematu, a znane pows-
wy wydawcy i z monografii Szajnochy o Wacławie Potockim. O-
zycki podał pierwszy wiadomość o Wojnie chocimskiej, ogłaszaj-
a, że posiada rękopis znakomitego poematu z XVII wieku, i wz-
ania; przytém uznał za autora Wojny chocimskiej Hieronima J-
owski podjął się wydania; ale kiedy choroba a następnie śmie-
w uskutecznieniu tego zamiaru, uczynił to Stanisław Przyłęcki we-
lawca znowu podał za jój autora Andrzeja Lipskiego podwoj. sa-
ak Nowoszyckiego jak i lwowskiego wydawcy co do nazwiska a
pis nie posiadał karty tytułowej, opierały się na dedukc-
Jednakże słabość doku-

Według wszelkiego bowiem prawdopodobieństwa, pisał Potocki swoje Wojnę chocimską między r. 1669, gdzie Michał Korybut na tron wstąpił, a r. 1672 najdalej, bo nie wspomina w niej o wzięciu przez Turków Kamieńca, co bezwątpienia byłoby nieraz w ciągu pracy na myśl mu przyszło, zwłaszcza kiedy mówi o niefortunnym na to miasto ataku cesarza Osmana. Powtórzyło się zatem i w tym razie, co zwykle się dzieje, że poezya, stanawszy w pewnej odległości od przedmiotu, po upływie dopiero pewnego czasu jest w możności donośnym głosem to wypowiedzieć, o czém zamilczała, albo z lekka tylko w terażniejszości napomknęła. Trzeba jednak zawsze, aby czas, który się takiej pracy podejmuje, był podobny do chwili, którą opiewać zamysła, aby posiadał podobne dążności i zdołał pojąć ducha ożywiającego minioną przeszłość. Takim właśnie był czas powstania poematu Potockiego, gdzie nowa burza od wschodu wisiała w powietrzu i wkrótce wybuchła bojem przypominającym czasy chocimskie.

Po długiej dedykacji Janowi Lipskiemu, gdzie szczególnie uderza w oczy niechęć Potockiego ku wszystkim królom obcego pochodzenia, tak że z całej ich historyi jedna tylko Wojna chocimska wydaje mu się sławnym i godnym pamięci czynem, rozpoczyna się rzecz poematu obszernym lirycznym wstępem. W krótkich wyrazach zapowiada Potocki swój przedmiot, jak to czynili wszyscy epicy począwszy od Homera, i wzywa do swego dzieła pomocy z nieba, zwracając jednak prośbę nie do pogańskiej muzy, lecz do chrześcijańskiego Boga. Przepyszna to apostrofa, w majestatycznych i groźnych wyrazach wypowiadająca myśl głęboko chrześcijańską, gdzie poeta odniesione zwycięztwo przypisuje sprawie samego Boga, który hardych i pysznych upokarza:

Boże! którego nieba, ziemie, morza chwałą,
Co tak mdlęm piórem jako władniesz groźną stałą,
Co się mścisz nad ostatnim tego domu węglem,
Gdzie kto usty przysięga sercem nieprzysięglę —
Ciebie proszę, abys to, co tu twojej wdzięce
W tém królestwie śmiertelne chcą wspominać ręce,
Szczęścić raczył: boć to jest dzieło twój prawice:
Hardych tyranów dumy wywracać na nice,
Mieszać pysznych i z błotem górne równać myśli
Przez tych, którzy swą siłą od ciebie zawisli.

Tutaj zastanawiając się nad ludzkością, dlaczego bezustanne wojny ją krwawią, znajduje poeta ich przyczynę w grzechach ludzkich, które Bóg takimi klęskami karze. Ta myśl, powszechna zresztą w owych czasach, wypowiedziana jest w kilku dziwnie pięknych wierszach, wysoko poetycznych, jakich mnóstwo w Potockim, tuż obok całkiem prostych wyrazów, rzuconych jakby od niechcenia:

Grzechy nasze, o l'aniel za któremi w tropy
Na pierwszy świat chodziły ognie i potopy,
Dziś, nie w wodzie dla tęcz, nie w ogniu z Gomorą,
Ale się w własnej swojej krwi czyszczą i piorą.

I to przypomina poccie, że były podobno kiedyś wieki złote, gdzie chciwość i zazdrość nie uzbrajały ludzi na siebie, jak się to dzisi-

nie mnie co po tem brać prowincję cudzą?
Są ambony, niechże was kaznodzieje budzą
Z tego snu...

który, jak powiada, naród popadł, oddawszy się zbyt

Ale tutaj spostrzega, że zadaleko dał się unieść s
zapędowi, i pobudza się do przystąpienia do rzecz
on lub Słowacki, przypominając sobie właściwy za

Polską naszą Bellonę na teatrum świata
Sarmackiego prowadzę: tężby jeszcze (niszczące) i
I czas z ojcy naszymi miał zagrześć pożerny?
Nie da Bóg swęj roboty!—otwieraj, odźwierny,
Wrota, gdzie na szerokiej mój ojczyzny sali
Wielcy bohaterowie będą się pisali!

ywa się, otwierając scenę krwawego dramatu.

Wszystko dotychczas jest własnością poety—to, co
nie tylko do niego należy.

Każdemu bezwątpienia przy czytaniu Wojny choc
pytanie, skąd Potocki treść do niej czerpał, skoro n
można widzieć, że to nie jest utwór wyobraźni, a
łłą wiernością historyczną dokonane, autor zaś san
kładnie wypadków, ponieważ te zaszły prawdopodobni
o urodzeniem. Na to pytanie odpowiedział sam Poto
pie do Wojny chocimskiej:

Ale twemi stopami, o wielki Jakóbie
Sobieski, postępując, dobrze wróżę sobie (str. 64).

yrazy powyższe brać należy całkiem dosłownie. F
wiedzieć, że dobrze sobie tuszy, ponieważ opiewa ten
ry przed nim opisał Jakób Sobieski, wyznaczony od
m na wojnę chocimską, w dziele n. t. *Commentarii*

tęj wojny, którą pomiędzy dwoma państwami, związanemi trwałym pokojem od czasów Zygmunta I, rozdmuchiwały napady kozackie na Turcję, sięgające nieraz aż pod sam Sтамбул, a z drugiej strony tatarskie na południową część Rzeczypospolitej, dopóki sprawa wołoska ostatecznie ich nie poróżniła. Następnie opowiada dwie nieszczęśliwe wyprawy Żółkiewskiego na Wołoszczyznę, ukończone klęską pod Cецorą, tak że w drugiej dopiero części przystępuje do Wojny chocimskiej, która wszystkie już zresztą dziewięć części poematu wypełnia. Niema więc bynajmniej powodu rozbierać ten poemat i treść jego przedstawiać: znaczyłoby to tyle, co powtarzać historię wojny chocimskiej, gdyż Potocki krok w krok postępuje za swoim prozaicznym źródłem, i nie posiada własnej, że ją tak nazwę, poetycznej treści.

Natomiast wypada bliżej oznaczyć naturę tej poetycznej parafrazy, jaką Potocki w swęj Wojnie chocimskiej uczynił, ponieważ to posłuży nam za podstawę do ocenienia jego utworu i wyznaczenia mu właściwego stanowiska.

Otóż co do samej budowy poematu, co do ciągu opowiadania, jest ono ustęp za ustępem powtórzeniem Sobieskiego. Potocki pisał swój poemat, trzymając w jednej ręce Pamiętniki Sobieskiego, a w drugiej pióro, z którego płynęły dźwięczne i natchnione rymy. Niekiedy jednakowoż zdarzają się zboczenia, zmiany i dodatki nawet co do samej rzeczy. W tym razie dodaje Potocki jakąś nową okoliczność, jakiś fakt, którego nie znajdujemy w Sobieskim, a który zaczerpnął może z tradycyi rodzinnych uczestników tej wojny, albo też z innych o niej pamiętników, albo wreszcie dodał z własnej wyobraźni ze względów artystycznych. Tak np. opisanie narady w obozie tureckim i następny potem epizod, w którym poeta maluje myśli niedające zasypiać tak Chodkiewiczowi jak i Osmanowi (część V, str. 224—228), są utworem Potockiego, dodatkiem wstawionym w opowiadanie dla pełności obrazu poetycznego. Jego własnością jest także wycieczka Osmana pod Kamień i szturm daremny do tej twierdzy (cz. IX, str. 380), rzecz zaczerpnięta zapewne z tradycyi, skoro w niej znajdują się takie legendarne wyrazy, jak owo powiedzenie Osmana, który stanawszy nad przepaścią tamującą mu drogę do Kamieńca, zapytał:

Kto kował te kamienie? kto skały obrywał?
Łóg! rzeką.— Słuszna i on żeby je zdobywał!

Niema również w Sobieskim modlitwy Lubomirskiego (cz. VIII, str. 334), kiedy ślubuje Bogu świątynię, odebrawszy z rąk Chodkiewicza naczelne dowództwo, lubo znajduje się ona w Petrycym ¹⁾, jednak innemi cokolwiek umotywowana okolicznościami. O dawniejszych czynach Lisowczyków Sobieski trzy tylko wiersze napisał, podczas gdy Potocki użył nadarzającą się sposobności, aby ich pochwałe znaczny ustęp poświęcić (cz. III, str. 144—5).

¹⁾ *Rerum in Polonia ac praecipue Belli cum Osmano Turcarum Imperatore gesti finitiquae historia*, str. 123.

..... miejsce owe ustępy o Lipskich, je
nych w poemacie, nakreślone z całą miłością i ciepł
nie znowu, porzucając bezstronną przedmiotowość
iada poeta po wiele razy na własną rękę swą poga
urków.

Nakoniec, jak się samo z siebie rozumie, własne
pisy pór roku i dnia, wszystkie prawie wielką mało
łączące, tudzież liryczne ustępy, wyśpiewane prze
 bohaterów tej wojny, albo też bardzo ostrą często s
pojętność na sprawy ogółu, zniewieścianość i cudzozi
asów.

Niekiedy znowu przedstawia Potocki wypadki, i
napienia tylko wzgląd estetyczny nim kierował.
edy Sobieski po wyliczeniū którzy posłowie dla i
stali wysłani za granicę, umieścił zaraz odpowiedzi p
ch od dworów zagranicznych, Potocki (cz. II) prz
ydarzenia, jako niebezpośrednio po sobie następując
lami, co więcej odpowiada wymaganiom poezyi
wnym krokiem z rozwojem wypadków, a nie łącząc
wil czasu nawet wtedy, kiedy wspólnością myśli są p
nie mężną obronę odciętej od reszty wojska garstki
obieski (str. 49) jako pojedynczy, odrębny wypadek,
otocki (cz. III) umieścił go tuż przed wyjściem ko
olskiego, jako mający z tém naturalny związek. Tak
eski chorągwie prywatne panów i królewicza wymie
ie, t. j. wtenczas, kiedy zostały przyrzeczone, a zatém
em, Potocki później je opisuje (cz. III, str. 152—6
chwili, kiedy konno i zbrojnie stawiają się na plac w
Tego rodzaju są zmiany, które Potocki, nie z
tego źródła, w poemacie zaprowadził

źródle, biorąc ze Sobieskiego poetyczne myśli, obrazy i porównania. Niktby bezwątpienia nie wątpił, że to poeta sam od siebie się odzywa, czytając np. następujące wiersze:

Częstokroć po zwierzyńcach przechodząc się hardy
Sułtan, gdy patrząc na lwy cieszy się i bardy,
Razem ognie kozackie urażą go w oczy (str. 70)—

a przecież rysy tego obrazu, przedstawiającego rzecz z malowniczością poezyi, a nie ze szczegółowością historycznej prozy, miał już Potocki w swoim źródle podane ¹⁾. Podobnie i niektóre porównania (lubo te po największej części są oryginalną własnością Potockiego), jak np. Żółkiewskiego z Emilusem (str. 86):

Tak rzymski Emilus, choć z okrutnym żalem,
Wolał trupem w przegranej paść pod Hannibalem —

albo Koniccpolskiego z Warronem (str. 87):

Tak Warro...
Że nie zaraz rozpaczał, nie zaraz się trwożył...

były już przez historyka użyte ²⁾.

Od Sobieskiego także przejął Potocki ogólne, a nieraz i szczegółowe rysy do charakteru osób występujących w tej sprawie. Tak na przykład charakter Osmiana skreślony jest zupełnie według Pamiętników:

Na Achmetowym tronie, ledwie pierwsze progi
Dzieciństwa przestąpiwszy, siadł Osman, co z bogi
Górną porówna myślą część młodości, głupi...
. dosyć ten miał buty
Z natury, ale kiedy przystąpiła ku tej
Opinia, którą w nim zauszni pochlebce
Budzili, już nie ziemię, samo niebo chłepce...
Tak szczęśliwe początki monarchiej jego
Coś mu prognostykują, coś wróżą większego.
Jednym się oceanem, jednym światem nie chce
Kontentować, tém serce wychelznane łechce,
Że mu nic bezdróznego o co się pokusi,
Sama nawet natura posłuszna być musi (str. 74, 75) ³⁾.

Jak wogóle Pamiętniki Sobieskiego bardzo się podawały do podobnej parafrazy poetycznej, gdyż napisane przez naocznego i czynnego świadka wydarzeń, a przytém przez człowieka wykształconego na wzorach rzymskich, łączą w sobie do pewnego stopnia dokładność i żywość pamiętników Cezara z retoryczną ozdobnością Liwiusza.

¹⁾ *Nonnunquam etiam imperatoribus oculos hortorum suorum amoenitate oblectantibus, triste et pudendum obiciebatur spectaculum: fumantes nempe undique pagi...* Sobieski str. 6.

²⁾ *Puduit Żółkiewium, ut alterum Paulum Aemilium, ne enim cladis suae superstes esset...* Sob. str. 13. *Stanislaus vero Koniccpolius... Varronis illius exemplo non desperavit.* Tamże.

³⁾ *Verum Osmanus tantis fortunae obsequiis insolens, latissimi imperii vastitate tumens, ingenio ferox, aetate furens, in ipso extremae adulationis sinit inter innumeras blandientium mancipiorum illecebras enutritus, non unum Oceanum, nec unum orbem insana libidine ac plus quam humano fastu metiebatur: imo quasi naturae etiam dominus, nihil furori suo invium, nihil potentiae inaccessum, nihil fortunae invictum putabat.* Sob. p. 9.

Przypomnijmy sobie znane w literaturze
epiczne. Czyli one są prawdziwemi epopejami jak Jerozolima wyzwolo-
tazyi ludów, czy poetów-artystów, zawsze w ni-
grywa (wyobraźnia: wypadek jakiś historyczny da-
puls poecie, stanowi dla niego tło, na którym roz-
snego utworu. Lud-poeta albo poeta-artysta bi-
tylko najgłówniejsze rysy, wypełnia je całkiem
koloryt według własnego upodobania lub pojęcia.
rya wojny trojańskiej, gdyby nas była doszła w pi-
staci, wyglądałaby inaczej niżeli dzisiaj w Iliadzie
nasze dzieje, nazywane bajecznemi, nie są rzeczywi-
dokończonemi rzutami jakiejś epopei, dlatego że
cisnęła na nich swoje znamię. Ale tym sposobem
historyczny przemienia się w poezję, a ten, który podob-
dopiero tworzy czyli jest poetą. W epopei nie
ściśłość, ani nawet o prawdę historyczną—tam wyp-
ją tylko praw dyktowanych przez poezję, które poe-
serca wydobywa. A chociaż Napoleon I, porówny-
bardzo słusznie powiedział, że „dziennik Agamem-
ratniejszym w opisie odległości i czasu, tudzież
działań wojennych,” jednakże każdy zapewne przy-
nie było bynajmniej spisywać dyaryusz oblężenia T-
zaraz wierszu swęj epopei zapowiada on z góry; że
wojny trojańskiej, ale tylko gniew Achillesa. Na-
właściwości poezyi, że nad ogół z jego zbiorowemi
si zawsze jednostkę, w jedném sercu mieszczącą
Homer, opisując wszatkich wojen.

wymaganiom sztuki, które często stają w przeciwieństwie z prawdą historyczną; musi rozwinąć się na własnym swoim gruncie i z właściwego sobie pierwiastku stworzyć świat poetyczny, który się jęj dopiero otwiera w życiu wewnętrzném człowieka, w historyi serca ludzkiego. Ztąd logika poezyi różni się od logiki historyi i, jeśli można tak powiedzieć, jest logiczniejszą od niej: kiedy bowiem historia pyta się tylko o prawdę dokonanych wydarzeń, nie wchodząc w to czyli one są wyjątkami—czy nie—od powszechnego porządku świata, poezyna opiera się na odwiecznych i stałych prawach natury ludzkiej, pod które poddaje ludzi i ich czyny. Poeta zatem musi posiadać w duszy ideał swego bohatera i ideał porządku świata, a dopóki nie skreślił nam skończonego psychicznie charakteru i nie wskaże, pod warunkami pewnej epoki i stopnia cywilizacyi, jego związku z otaczającym światem, nie możemy powiedzieć, że utworzył prawdziwie poetyczne dzieło. W występującej na polu czynów osobistości powinniśmy widzieć także człowieka z niezatartém znamieniem swego rodzaju: dlatego Achillesa homerowego widzimy nie tylko w boju przeciw Trojanom, ale i w jego samotnym namiocie, kiedy gniewa się o porwanie mu branki, leje łzy nad stratą przyjaciela i lituje się nad nieszczęśliwym ojcem Hektora; dlatego również Tasso nie poprzestał na opisie zdobycia Jerozolimy, jak go mógł znaleźć w jednym lub drugim średniowiecznym kronikarzu, ale wprowadził do swego poematu i kobiety-bohaterki, i czary i wróżki, bo chcąc skreślić to, co historia o tém wydarzeniu powiedziała, musiał dopełnić obrazu i tém także, co o charakterze rycerstwa zapisały dzieje albo przechowała tradycya. Chcąc zaś podobnym warunkom i wymaganiom poezyi zadosyć uczynić, musi poeta z pola historyi, więcej zewnętrznie kreśląc wypadki, przenieść się w serce ludzkie i w swoją własną wyobraźnię: tam znajdzie on dopiero ducha dla swoich bohaterów i stworzy charakter, tam dla opisanego wydarzenia znajdzie koloryt, światło i cienie, i da nam obraz poetycznie wykonany. Bez podobnego zaś wyemancypowania się z więzów historyi, dzieło jego pozostanie w najlepszym razie utworem, posiadającym niektóre poetyczne ozdoby, przemawiającym do nas językiem zapалу i poetycznej plastyczności, podobnie jak historia rzymska Liwiusza.

Otóż właśnie tego usamowolnienia się od historyi niema zupełnie w Potockim. Bierze on, jak powiedzieliśmy, Pamiętniki Sobieskiego do ręki i te przekłada z łacińskiej prozy na polskie wiersze, postępując z Wojną chocimską podobnie, jak uczynił z Argenidą Barclaya. Poemat jego zatem nie jest owocem samodzielnej woli poety, ani jego twórczości, ale idzie za naturalnym, historycznym biegiem wypadków, na których przeistoczenie, z wyjątkiem zmian wyżej wskazanych, a mniej ważnych, sztuka i wyobraźnia poety bynajmniej nie wpływała. Dlatego Wojna chocimska w swojej całości nie jest utworem poetycznym, a zatem i epopeją być nie może, i talentowi tylko autora przypisać należy, dlatego ciż sami, którzy podobne dzieła Twardowskiego nazwali wierszowanemi kronikami, utworowi Potockiego nie odważyli się odrazu nadać tegoż nazwiska. Gdybyśmy posiadali tytuł, przez samego poeę swemu dziełu nadany, z pewnością nie byłoby ono nazwane poematem

Wzniesioną podług zasad sztuki i z zadowoleniem
następnie, że i w kreśleniu charakterów Potocki
się twórcą, nie stworzył sobie bohatera, i do zewnę-
nia ludzi, jakie, jeśli nie w każdej historyi, to przy-
tnikach Sobieskiego spotykamy, nie dodał poetyczno-
trze ich serca i duszy. Bohaterowie Wojny chocimsi
nami w tym jedynie nastroju ducha, jaki w nich wy-
śnie chwila, jeden szczególny wypadek, t. j. tocząca
wojna. Jakimi oni są ludźmi poza polem walki, o
tockiego nie nabieramy wyobrażenia. Dlatego to
polskich niczem szczególnie nie różnią się od siebie—
tylko jedna myśl i jedno uczucie: być mężnym i pok-
wiem poeta nie patrzył się na nich okiem psychologa
stacie te wyglądają jakby marmurowe posągi, a nie w
kolorytem i blaskiem oka—wyciosane są potężną ręką
go wzoru, i stoją jakoby typy odwagi i rycerskiej cno-
się nam ze strony ogólnie ludzkiej natury: są to char-
się więcej od zewnątrz niż na wewnątrz, żyjące nie w
irrycznym natchnieniem poety. Jest w nich wprawd-
tość, że na przykład Chodkiewicz jest doświadczonym
lzem, który jednak mimo tego pragnąłby z przeważaj-
ków stoczyć walkę w otwartym polu, aby zbliżająca się
nie przekazała komu innemu zwycięstwa; że Lubom-
wie się co chwila do boju i przy każdej sposobności
ną obraża, nie naśladując w tym hetmana, który ich
owaniem nie chce zbyt drażnić; że Sobieski
lissesem tej wyprawy, miarkując zapal Chodkiewicz
nirskiego, i pokładając większą nadzieję w rozsądnej
męztwie stawiającem wszystko na jedną kartę: ale
ość jest wywołana

do plastycznego wystawienia rzeczy, co jest jednym z najgłówniejszych przymiotów epiki, że posiadał ogromną siłę wyobraźni, która mu stwarzała obrazy jasne, wyraźne i potężne, tego dowiódł w wykończeniu szczegółów, niezawisłe od tego, czy znalazł do nich pewne przygotowanie w Sobieskim, czy też czerpał je sam z siebie. Na każdej prawie kartce „Wojny chocimskiej” można znaleźć na to przykłady: bądź maluje nam poeta bitwy staczane całemi siłami przeciwników, bądź pojedyncze walki mąż przeciwko męża, czy opisuje marsową postawę sztyków polskich albo zniewieściałe tłumy tureckie, czy kreśli uroczysty szmer modlitwy z ust wojowników albo huk dział wstrząsający ziemią i niebem. Fantazja naszych malarzy i rysowników ma tutaj niewyczerpane skarby dla siebie; opisy Potockiego proszą się o to, aby je przenieść na płótno lub papier. Któż przy czytaniu naprzykład owego ustępu (część III, str. 164—7), gdzie garstka Kozaków, broniąc się w nieprzystępnej jaskini przeciw całej potędze Osmana, nareszcie po czterech dniach, wycieńczona głodem, opuszcza „swoją zamek luby,” rzuca zuchwałemu Osmanowi „pod nogi zimne samopały” i powiada mu:

..... „poznasz z naszej cery,
Żeć nas brzuch wydał” —

nie zostanie uderzony siłą wyrażenia i prawdą, z jaką Potocki skreślił mężnych synów Zaporozża, tych bohaterów niewyszłych jeszcze z rąk natury ¹⁾).

Homeryczną prawdziwie/plastyczność, wykończającą obraz z drobniawą skrętnością snycerza, dbałego o najmniejsze wyłobienie i wypukłości, pokazał Potocki w opisie naprzykład pojedynku Piotra Lipskiego z Arabem, który jest jego zupełnie oryginalnym pomysłem:

Tam Piotr Lipski Araba upatrzywszy, który
Pod forgą w złocistej zórawi misiury,
Znaczny koniem po rzedzie i jedwabnej kiecy,
Wysokie miał ramiona i szerokie plecy,
Siła broił nad inszych, siła świata zbawił,
Już i konia zmordował, już się sam ukrwawił,
Sam nam późni wygraną, sam bitwę odnawia;
Więc go z boku zajeżdża i nieznacznie zławia.
Postrzegł tego poganin i prosto nań jedzie,
Wprzód go dzidą pomaca, ale się zawiedzie,
Bo obojczyk wytrzymał; toż jako się zbliży,
Chce pchnąć szablą Lipskiego kęs kirysu niżej,
Lecz mu raz zmylił, i nim Arabin powtórzy,
W piersiach mu bystry pałasz po sam krzyż zanurzy.

Albo jakimż życiem i siłą tchnie obraz, kiedy dwudziestu kilku ranami okryty Zienowicz, wsparłszy się na szabli, stoi jak słup w potokach krwi tureckiej:

Słał mostem trup pogański mąż serdeczny póty,
Aże pod nim szwankował koń dzidami skłóty;

¹⁾ W większej części jest ten ustęp własnością Potockiego. W Sobieskim nie ma ani mowy starego Zaporozca, ani odpowiedzi Osmana.

1

szczegółowych obrazów, i właściwą dopiero zaletę „Wojny” stanowi gorący liryzm rozlany po całym utworze. Ciesząc się, czujemy to, co Potocki w swój przedmowie uważa za jedyną dla niego pobudkę do napisania „Wojny”, — chęć wysławienia czynów dokonanych na polach wojny. Jest tutaj bez przerwy podniesionem — bierze udział w bitwach wojowników, miesza się między nich na placu walki, modlitwy i dodaje coraz świeższe siły zapałowi i energii; ono jest tym magicznym punktem światłości, z którego wychodzi całe dzieło, zniewalając nasz umysł i serce. Właściwość swoich bohaterów nie uczuciem artysty dla swego tworu, ale dla rodzaju: poetę i opiewane przez niego osobistości łączy i spaja i wspólna idea. Ztąd to liryczne uczucie wypływa z wielu prawdziwie lirycznych ustępach, gdzie poeta z niepostrzeżeniem odchodzi, puszczając swobodnie wodze natchnienia, i niekiedy w okolicznościach w nim obudza, ale słysząc je nawet wśród szumu bitew, słysząc je w mowach samych wojowników, czy działających, zawsze przez nich przemawia po swojemu, co, ze stanowiska estetyki rzeczy biorąc, byłoby „chocimskiem”, gdybyśmy chcieli ją za epopeję uważać, nadaje wartość i najcenniejszy przymiot stanowi, kiedy przypisywać poecie myśli, której nie miał, i dzieło jego samemu je sam mieć pragnął.

będący, to jest duch chrześcijańsko-rycerski, rozbudzony w nim przez współczesne wypadki, a do ideału przez głęboką religijność podniesiony. Dwie te idee spojone są z sobą nierozdzielnie, przechodzą jedna w drugą, dodając sobie nawzajem znaczenia albo blasku. Poeta nie tylko z tej przyczyny wysławia chocimskich wojowników, że są jego współziomkami, ale i dlatego również, że walczyli za wiarę Chrystusa. Widzieliśmy przy „Poczie herbów,” jakie miał wyobrażenie o obowiązkach szlachty—otóż jak tam pobudzał do krwawej służby bożej, albo jak w „Pełnej” uwielbiał jednego z jej pracowników, tak w „Wojnie chocimskiej” wznosi głos na pochwałę całego społeczeństwa, całego pokolenia, które życie swoje kładło za Ewangelię. Bóg, dla ukarania chrześcijan za grzechy, zesłał na nich potęgę otomańską—odeprzeć ją, jest ich powinnością, gdyż inaczey dzieło odkupienia Chrystusowego w niwecz się obróci; ale i wtenczas, kiedy swych przeciwników szczęśliwie pokonają, nie powinni mniemać, że to się stało za ich sprawą, gdyż Bóg sam jeden ma w swojej dłoni losy świata: taka jest filozofia poety z XVII wieku, który dla chwały Boga poświęcał nawet narodową i osobistą dumę. Najsilniej wypowiedział on to pojęcie na samym zaraz początku poematu w przytoczonym przez nas ustępie; w podobny sposób zakończył także swoje pracę:

Tobie, tobie, monarcho szerokiego świata,
A czi cię żadna potkać nie może odpłata
Za twoje dobrodziejstwa, któremi (przez szpary
Na nasze patrząc grzechy) krom końca, krom miary
Swoje raczysz stworzenie — mostem przed bogatym
Posławszy ciała nasze twoim majestatem,
Niesiemy hold powinny i wieczne trybuty,
Pełne usta twój chwały i serce pokuty;
Tobie w piersiach, podniósłszy tryumfalne palmy,
Święty pean przez hymny głosimy i psalmy:
Twoja to wiktorya, twój fest, twoje dziwy,
Że Turczyn, który samym strachem końskiej grzywy
Wielkie kruszył fortece i narody gładził,
Pierwszy raz, jako kosa o kamień, zawadził
O szczypte twoich ludzi...

Czémże więc będzie „Wojna chocimska,” zwłaszcza, jeśli udzielimy ucha dźwiękom tych dwóch strun lirycznych, brzmiących uroczyscie i głośno przez cały utwór poety? Nie jest to epopeja: Potocki nie myślał jej pisać. Epopei narodowej, homerycznej, nie byłby utworzył, bo na nią minęła już pora i innych potrzeba do niej pracowników. Mógł wprawdzie, idąc za przykładem Kamoens’a lub Tass’a, rzucić się w naśladownictwo Wirgiliusza, przywołać do boku chrześcijańskich hetmanów i tureckich bejów mitologiczne bóstwa i zrobić coś podobnego, jak w sto lat później Krasicki—ale tego, z pewnością wyrzec można, Potocki uczynić nie chciał. Cały ten przybór epiczny, dość nieszczęśliwie wynaleziony, a ciąglem powtarzaniem zużyty, obrażałby zapewne jego poczucie obywatelskie i religijne. Kiedy chodziło o sławę ogółu i sprawę chrześcijaństwa, naga prawda wydała mu się najpowabniejszą boginią, a to, co ona mówiła, tak wzniosłem i potężném, że wobec jej słów znikłoby najsztuczniejsze zmyślenie. Surowość sumienia i przekonania

Peryody i niewydane pisma.

Oprócz „Wojny chocimskiej” została w tych czasach wydana, chociaż w części tylko, inna jeszcze praca Potockiego po Onacewiczu znalazł L. Nabelak żale Wojny o śmierć swego syna Stefana, zmarłego we Lwowie 20 października 1864 roku, po powrocie z wojny tureckiej, p. t. „Peryody” (niby o tym go boleśniego przedmiotu dotykał poeta w innych, dotychczas niewydanych pismach, jak w *Jovialitates* (str. 85), gdzie pisze „Stefanowi,—jak w „Poczcie herbów,” gdzie kilkakrotnie (str. 15), przy okolicznościach obudzających w nim te przykazy, bolewną nad śmiercią trojga swoich ukochanych dzieci.

Wszystkie dotychczas przez nas poznane pisma Potockiego przedmiotowej, bo chociaż wszędzie domieszany jest pewną ilości, przedmiotem ich nie jest osobistość poety, a ogólne uczucia i stosunki, ale świat zewnętrzny i sprawy państwa. Tak się rzecz ma w romansach Potockiego, w „Poczcie herbów” i w reszcie jego poematów. Utwór ten nie ma więc, jak mamy mówić, jest czysto egotyczny; wypływał z wyobrażeń samego jedynie poety i kreśli stan jego duszy tém wydany. Może zatem stanowić piękne zakończenie prac Potockiego, który mając tyle serca dla interesów kraju i współpatriotów, nie mógł nie wyrazić na to, abyśmy udzielili ucha bolesnym skargom i żałobom.

Ośmnaście jest wszystkich „Peryodów” w rękopisach Potockiego, ogłaszając je z rękopisów Zakładu imienia Ossolińskich w Warszawie (Bibl. Ossol. t. IV r. 1864 i t. VI r. 1865), nie opuszcza jednak całkowicie, opuszczając „Peryod” 2, 4, 9 i 14. Jak

lasu. Jak wiadomo, wszyscy jego następcy w tym kierunku szli jego torem, trzymając się nieraz niewolniczo danego wzoru. Nawet poeci rozgłośniejszego imienia i większej samodzielności, jak na przykład Samuel Twardowski, powtarzali myśli i całe wyrażenia Kochanowskiego. Najpierw więc zatem, kiedy posiadamy dzisiaj choć w części „Peryody” Potockiego, nasunie się każdemu pytanie: czy nasz poeta, podobnie jak tyłu innych, naśladował klasyczne w swoim rodzaju dzieło Kochanowskiego? Pod tym względem możemy z wielką pociechą przecząco odpowiedzieć. Znajdujemy wprawdzie (w Peryodzie VII) apostrofę do Jana Kochanowskiego, z powodu żalów nad śmiercią Urszulki, pokazującą, że Potocki miał na myśli jego „Treny” pisząc „Peryody,” i znajdujemy nawet niektóre podobieństwa w rzeczy samej, kiedy na przykład Potocki przypomina sobie przymioty swego syna, albo jego pożegnanie przed wyjazdem na wojnę, podobnie jak w Kochanowskim wzbudzają wspomnienia: sprzęty i ubiór niegdyś do jego córki należące: ale pomimo tego zbyt wielka jest różnica pomiędzy dwoma poetami, pomiędzy ich literackimi i artystycznymi pojęciami, aby Potocki na podobieństwo innych dał się kierować swojemu przewodnikowi. Kochanowski, twórca i wyobraziciel poezji XVI wieku, jest przedewszystkiem klasykiem nawet i w „Trenach,” gdzie, jakby się zdawało, rodzicielska boleść powinna była przygnieść sobą wszelką obcą formę i pojęcia z tak odległego świata zaczerpane. Wiek XVII zaś, jak wiemy, nie hołdował już do tego stopnia klasycyzmowi, a Potocki, jeden z jego najsilniejszych duchów, większej nierównie niż kto inny pozwalał sobie swobody. Dlatego i bolesne jego uczucie nie mogło się pomieścić w formie stworzonej przez Kochanowskiego. Potocki rozrzuca ją i puszcza natychmiast bez wodzy na obszerne fale swego umysłu, jakby romantyk jaki przedąc myśli jedną z drugiej i zapuszczając się głębiej niż Kochanowski w tajemnice świata i ludzkiego żywota. Szczególniej bowiem częste i obszerne filozoficzne dumania, które zrodził bezwątpienia w naszym poecie kontemplacyjny i ascetyczny duch wieku, odróżniają „Peryody” od „Trenów.” Coś podobnego znajduje się i w Kochanowskim, ale rozpaczliwe jego wykrzyki, dochodzące aż do chwilowego zaprzeczenia nieśmiertelności, wywołane są tylko obecnym stanem poety, jedną bolesną chwilą życia, podczas kiedy u Potockiego tego rodzaju melancholijne myśli zdają się być zwyczajnym prawie nastrojem ducha, podobnym do owego wewnętrznego rozdwojenia, jakie w ludzkości zrodziło chrześcijaństwo średnich wieków i jakiego nowożytny romantyzm użył za dźwignię swęj poetyczności. Można by powiedzieć, że w Kochanowskim poniesiona dopiero strata zrodziła to widzenie rzeczy w czarnych barwach i bez niej poeta nie byłby nigdy zwrócił oczu na nędzę i niedolę życia,—w Potockim zaś ten cios świeżo doznany potrafił tylko strunę bolesną oddawna w sercu naciągniętą, tak, że uderzona przezeń, wyśpiewała wszystkie ponure marzenia i smutki, które przez długi czas w sercu poety ciążyły.

Dlatego, z wyjątkiem początkowych „Peryodów,” gdzie poeta nie wierząc prawie w wielką swoją stratę, ma nadzieję zmiekczyć swoją bo-

Raz widzi podobieństwo żywota ludzkiego do kagala
le zabraknie oleju i światło gaśnie (Peryod V); to znów
świat wydaje mu się wielką „suszarnią” śmierci, do
owoców ziemi się dostają.

Pod tym względem zasługuje mianowicie na uwagę
ta rozwija w nim głęboki i wspaniały pogląd na bi-
o dwa czynniki, składające świat i nim poruszające,
urę i fortunę. Pierwsza, wiecznie tworząca, wszyst-
owrót w niwecz obraca.

Wszystko, jak z ziemi poszło, tak się w ziemię wraca.
Toć przez lat sześć tysięcy pasmo ten świat wodzi,
Jedno psuje, drugie z téjż materjey rodzi.

Druga znowu, ciągle odmienna i nigdy niemogąca
albo zaspokoić ich obawy o przyszłość, wiecznie w
owieka. Istnienie przeto w ciągłej niepewności między:
i wieczny niepokój, jaki budzą w sercu ludzkim u
nad niemi rozum trzymający je w karbach,

Toć są formy całego ludzkiego żywota.

Pomimo to ludzie, chwilowi tylko mieszkańcy ziem-
o i interes w tém życiu: każdego przywiązuje do ziemi
eja lub namiętność. Dla poety jednak ze śmiercią syn-
urok, nie go do niego nie wiąże:

...Tu, tu padły me żądności śniatem,
Już mi nie po weselu, nie chcę być bogatym.
Precz rozkosz i uciecha, precz sława z honorem.
W tym mię, w tym kącie grubym okrytego worem
Śmierć zastawszy wywiedzie, pewnie nie wywlecze,
Podam jęj obie ręce, i w tém pod jęj miecze

Wielu przyjaźni wielu i rozkoszy
Z upatrzonego portu respekt spłoszy.
Lecz na cóż ludzkie zbierać mam przygody?
We mnie téj, we mnie niestatkowi wody
Niech się napatrzy, we mnie niechaj czyta
Każdy, co zwykło potykać rozbita.
Nie trzeba Scylli, Charybdy i fale,
Bo na kogo Bóg dopuścić chce żale,
Niech się od lądu na włos nie oddala —
Potka go smutne rozbicie u pala,
Ledwie że nagi i na desce gołej
Wnijdzie, zkąd wyjście miał w grobowe doły.
Któż dalszy nad nią wszelkiéj był żeglugi?
Domku mojego trzymając się strugi,
Która tak gęste daje przez się brody,
Mniemałem głupi, że dojdę bez szkody
Gdzie port każdemu jeszcze przed pieluchy
Na nowym świecie naznaczono suchy:
Ala dziś tonę z całą moją flotą,
Bo to nie żywot u mnie żyó sierotą ¹⁾.
W tobiem żył, w tobie, drogi synu, tonę —
I choć nie wodę lecz łzy piję słone;
Wiatry i żagle, wota i nadzieje
Wszystko to morze łez moich zaleje.

Niema zatém w „Peryodach” tego stopniowania uczucia jak w „Trenach” Kochanowskiego, niema téj różnorodności bolesnych tonów, podnoszących się aż do wykrzyku rozpacz i spływających się wreszcie w wewnętrzną harmonię. Niema téż i ukojenia boleści. Jeszcze w Peryodzie XVII, przedostatnim z rzędu, cały świat wydaje się poecie znikomym, a jedna tylko jego strata rzeczywistością. Człowiek jednak upojony namiętnością i mniemaną wielkością swoją nie obaczy się, że to wszystko mara i próżność, aż śmierć go zajdzie. Cała księga świata jest zbiorem podobnych znikomości: najpotężniejsi mocarze, najślawniejsze grody i państwa giną po chwili istnienia:

Lecz i świat, i człek, i to wszystko co na świecie,
Snem, marą, bańką, bajką na śmierci pomiecie.

¹⁾ Te czternaście powyższych wierszy przypominają w głównej myśli XVII Tren Kochanowskiego, a mianowicie ustęp:

Próżno morzem nie pływamy,
Próżno w bitwach nie bywamy,—
Ugodzi nieszczęście wszędzie,
Choć podobieństwa nie będzie.
Wiodłem swój żywot tak skromnie,
Że ledwie kto wiedział o mnie, —
A zazdrość i złe przygody
Nie miały mi w co dać szkody.
Lecz Pan, który gdzie tknąć widzi,
A z przestrogi ludzkiej szydzi,
Zadał mi raz tém znaczniejszy,
Czymem już był bezpieczniejszy —

lecz łatwo poznać, jaka jest różnica w obrobieniu tegoż samego przedmiotu przez dwóch niepodobnych do siebie poetów.

...w tym momencie, gdy Bóg mu syna
może kiedy nastąpić?...

Ta przewaga filozoficznych rozmyślań, poczętych w
i, stanowi, jak powiedzieliśmy wyżej, charakterystyc.
łów. Przedewszystkiem widzimy tutaj tylko zranio
y nas w jego głęb' wprowadza, i słyszymy jękliwy
gnącego się w wszelaki sposób wywnętrzyć. Wobec
zu nawet przyczyna tych skarg i bólów, a syn, kt
kiwał, pozostaje dla nas prawie nieznaną i mniej int
ością, bo całą naszą uwagę zajmuje ojciec w smu
erć pogrążony. Inaczej mają się rzeczy w „Trenach” K

Tam narzekania snują się po złotej nici radosnych
lój chwili uczucie podnosi się i upada jak fala — zdaj
nienia szczęścia czynią poetę niepamiętnym na cios o
e przypomina on sobie swe położenie i w boleść zapad
„Trenom” ten urok, jaki artyści lub poeci osiągają
anie kontrastów, jaki malarze przez światło i cien
zkach stwarzają, i z tego także powodu obok rozpacz
e przed naszymi oczyma druga postać, Urszulki, stw
ę w chwilach bolesnej tęsknoty, przywołującą mu i
kę na pamięć. Urszulka jakby geniusz natchnienia un
enami” — widzimy ciągle przed sobą jój obraz plastyczn
— wiemy o jój przymiotach i talentach zarówno jak o
zimy ją krzątającą się po domu, któremu swém szczebi
a dodawała, albo też gości wdzięcznym ukłonem witają
atém, którą Kochanowski ze studyów klasycznych na
za się i to jego dzieło, poczęte w całkiem osobistém ucz
ném natchnieniu. Chociaż, gdy nie możemy w podo
owczo rozstrzygać, i ten domysł dałby się uczynić, że p
nego wypowiedzenia uczuć była dla niego

należą do liczby tych okolicznościowych utworów, które Potocki w *Jovialitates* umieszczał. Zdrowy pogląd na świat, dowcip i humor stanowią niezaprzeczone zalety. Najlepszym pomiędzy nimi jest bez wątpienia „Bankiet włoski.” Wyborny to obraz zwyczajów dwóch różnych narodowości! Gościnny Włoch chciałby uraczyć szlachcica polskiego, częstując go sałatą, przyprawnym mózdzkiem, galaretą, pieczonemi żabkami i wreszcie kieliszeczkiem wybornego Lachryma Christi. Ale gość „od głodu ledwie nie zapłacze” i przybiegłszy do swęj gospody, krzyczy na czeladź: Dawaj po włoskiej uczcie kapustę z bigosem!

Na tych utworach, najpóźniej wydanych, kończymy przegląd dzieł Potockiego. Jakkolwiek liczba ich jest już i tak znaczna, szczególnież zważając na wielką niektórych obszerność, zawierają one przecież tylko jedną część tego, co Potocki w swém życiu napisał.

Tu i owdzie, jak w Bibliotece Ossolińskich, znajdują się jego rękopisy rozproszone; ze szkiców zaś Szajnochy znanym jest powszechnie spis wszystkich prac niewydanych, uczyniony przez Żałuskiego, kiedy jeszcze posiadał je w swęj bibliotece, przeniesionęj później do Petersburga.

Zdaje się, że ten spis wyczerpnął zupełnie rękopiśmienne prace W. Potockiego, skoro „Metamorfozy,” o których wspomina ks. Józ. Aleks. Jabłonowski we wstępie do swego poematu o św. Eustachym, są tém samym, co znane Żałuskiemu, a przez L. Nabelaka bliżej opisane (Bibl. Ossol. 1864, t. IV) „Zebranie przypowieści,” i skoro przez „Satyry,” o których pisze Juszyński, należy bez wątpienia rozumieć „Odjemek herbów szlacheckich,” za które to nieogłędne wiersze poeta „o mało rozpusty swojęj wieżę nie przypłacił, a to za paszkwil na panów Rożnów.” Jak widać z tego spisu, są to w części utwory ascetyczno-liryczne, w których bez wątpienia duch religijny Potockiego żywotniejszém odzywa się uczuciem, niż u wielu ówczesnych wierszopisów tego rodzaju,—w części znów treści nauczającej i moralnej, i nakoniec żartobliwe wiersze w guście *Jovialitates*, przechodzące podobno rubasznoscią wszystko, co znamy dotychczas z pism Potockiego do tęj kategorii należących. Do poznania osobistości poety i jego poetycznego natchnienia najważniejszém bez wątpienia byłoby wydanie religijnych utworów, bo możemy naprzód prawie być pewni, że zawierają niejeden plód wielkiey wartości i wysokiego liryzmu.

VII.

Zakończenie: talent poetyczny i stanowisko w literaturze Potockiego.

Za swoich czasów imię Potockiego nie było wcale rozgłosne. Oprócz wspomnienia Kochowskiego w „Niepróżnującém próżnowaniu,” niema podobno żadnej więcej u współczesnych, wzmianki o naszym poecie. W oddalonych od świata podkarpackiej wiosce ukrytego nie wyprowadziła sława na widownię literatury, kiedy sam, tając swe rękopisy, zdawał się jęj w tém przeszkadzać. Pośmiertni jego wydawcy hojniejszy-

ż do drugiej połowy bieżącego stulecia, sądy wyda-
niebardzo korzystnie dla niego wypadły, upokarza-
jąc obec Twardowskich i Kochowskich. Kilka zdań po-
mówiliśmy już poprzednio przy sposobności. Sam jeden-
Potocki (Dykc. poetów pols.) z pośród innych krytyków, s-
pojedyncze utwory Potockiego, wypowiedział o nim
odkrył niektóre znamiona jego talentu. Powiada on
„jest łatwość, z jaką Potocki wiersze pisał, i zdaje s-
mu trudniejszą”—a dalej znowu mówiąc o „Pocztach he-
nie potrzeba płodności imaginacyi, iż potrafił każdego
czas historyę ułożyć”—lubo ta łatwość i płodność wyd-
łatwością w kleceniu wierszy.”

Tak więc dopiero od ogłoszenia „Wojny chocim-
dowodnienia przez Szajnochę, że W. Potocki jest jej
ie sława naszego poety. Wtedy to, kończąc swą re-
Szajnocha: „Gdy zaś powszechna na Wacława Potocki-
la, natenczas przez zlanie się dwóch różnych napozór
ława Potockiego i autora „Wojny chocimskiej,” prze-
naszej literatury poetycznej jedna rzeczywista, rzeczy-
postać. Lekceważony dotąd Potocki urosnie autorstwe-
imskiej” w swoją przyrodzoną wysokość... Piękności
kiej” zachęca do bliższego przypatrzenia się reszcie
pociągną za sobą uznanie niepospolitej wartości nade-
charakterystyczne cechy tej reszty pism, mianowicie o-
mor poetyczny, zwrócić tém większą uwagę na tę sam-
chocimskiej.” W swoim zaś ogóle okaza się wszystkie
branym skarbcem charakterystycznych rysów wyobra-
wysłowienia się czasu swego — prawdziwie poetyczne
swojej epoki.” (Szkice histor. I, 251).

Potocki jest bez zaprzeczenia poetą, posiada bowiem wszystko, co poetę stanowi: wysoki umysł, bogatą wyobraźnię, gorące serce i władzę nad słowem. Miał zatem z czego zaczerpnąć treść do swych utworów i nadać jej należyłą formę. Ale musimy na to pewien nacisk położyć, przymioty te spoczywały w nim w surowym niejako stanie. Pomimo wszelkich zalet, pracom jego poetycznym brakuje ostatecznego wykończenia, tego tchu ze sfer wyższych, który dziełom sztuki nadaje znamię artyzmu, cechę prawdziwej piękności, niespożytej wiekami i do całego świata jednako przemawiającej. Pytamy się, który z utworów Potockiego, nie wyjmując nawet „Wojny chocimskiej,” mógłby przełożonym być na obce języki i zająć wyobraźnię cudzoziemców podobnie, jak nas zajmują znakomite dzieła poezji europejskiej?... Nie doszedł on do tej wysokości, bo mu brakowało odpowiedniego wykształcenia, a raczej rozwoju umysłowego, którego nie było w możności dać mu jego społeczeństwo i jego epoka. Nie mówimy tu w tej myśli, jakoby Potocki nie posiadał dość nauki i znajomości literatury, i owszem, z dzieł jego, a mianowicie z przedmowy do „Wojny chocimskiej” wiadać, że miał szerokie pod tym względem wiadomości. Ale jest jeszcze innego rodzaju ukształcenie, które wsiąka mimowoli, ale w samą głębię ducha jednostek z całej cywilizacji narodów i epok, a to nie mogło udzielić Potockiemu siły do wzniesienia się na sam wierzchołek Parnasu.

Dotąd mieliśmy już nieraz sposobność poznać rodzaj twórczości poetycznej Potockiego. Widzieliśmy, że się ona zawsze na miejscu zatrzymuje, ilekroć przyjdzie wzniesć zgodnie z pojęciem sztuki całą budowlę utworu. Tutaj ustaje wyobraźnia poety i albo zupełnie nie troszczy się o poetyczne przekształcenie materiału, jak w „Wojnie chocimskiej,” albo nieszczęśliwie się do tego zabiera, jak nieraz w „Nowym zaciągu,” albo też wreszcie tworzy dzieła, jak „Poczet herbów,” do których nie potrzeba zupełnie poetycznego planu i porządku. Ale za to wyobraźnia ta odzyskuje całą swą dzielność, skoro tylko ma kreślić poecie szczegóły i pojedyncze obrazy, a ustępy „Wojny chocimskiej” najlepszym są dowodem, do jak wysokiego może dochodzić stopnia. Wtedy to staje się ona nagle potężną przez swą plastyczność i posągowość, jakby w najlepszych dziełach klasycznej poezji, albo też puszczona bez wodzy przez poetę przebiega z obrazu w obraz, z myśli w myśl, jakby słuchała natchnień romantycznej muzy, biegnącej naoslep, gdzie tylko nowy jeszcze kwiat urwać się spodziewa. To zdanie się na wolę fantazyi jest stałym znamięm pism Potockiego. Nie brakuje on nigdy w myślach, nie odrzuca żadnej dlatego, że jest zbyteczną i niekoniecznie potrzebną do całości obrazu, ale zbiera wszystkie, jak je w swój drodze jego umysł napotkał. Przez to także pozbawia on swe wiersze klasycznej miary i skończoności, a nieraz nawet niestosownie je rozwleka.

Ażeby podobne zalety poetycznego umysłu wystąpiły wyraźnie przed nami, musiało narzędzie, służące do wykonania zewnętrznej formy, posłusznym być każdemu skinieniu i nagięciu ręki poety. To też Potocki włada językiem jak mało który z naszych pisarzy. Wierszo-

—, ~~głównie~~ ^{głównie} naciętnienie rzeczywiście było pod
awie słowie podawał nowy rys albo obraz poetycz
sał bez wyższego polotu, lub gdzie przedmiot min
e wstydził się oddawać go w całej prostocie i nag
n wreszcie, mimo pojawiających się tu i owdzie wy
lko z łaciny, ale z włoskiego i francuzkiego naleciał
go wieku do polskiej mowy i do pism wszystkich, i
etów, jest wszelako poprawnym i czystym. Ja
zynić uwagę, że poezya okresu makaroniczno-pen
leko dotkniętą była makaronizmami, niżeli proza. Kt
szeczną wadę wieku, stanowiącą jedną z jego cech cha
ziwi się zapewne, nie znajdując jęj w poezyi. U
czególniej, jeśli przy dziele poetycznym autorowie p
owy lub uwagi na marginesach: w przedmowach i
tykamy bezwątpienia frazesy i wyrazy łacińskie, po
e są przynajmniej od pierwszych całkiem wolne; b
yna tego leży w lepszym urobieniu naszego poetycznego
zyka,—być może, iż wypłynęło to także z natury sam
j forma stanowi część istotną dzieła; poeci zatem ówc
ania wrażenia estetycznego, nie mogli tak zuchwale t
k, jak to czynili prozaicy.

Z natury talentu Potockiego, jak ją dopiero okr
ż naprzód się domyslić, jaką drogą on poszedł w swo
e należy mu wyznaczyć stanowisko. Poeta, który nie
utworzenia skończonej całości, a z drugiej strony j
obraźni i obfitości myśli, iż mógł swobodnie zapuszc
ezyi, musiał porzucić naśladownictwo klasycyzmu,
zezeń stworzonej, i pozbawiony tego przewodnika
usnych zdolności i usposobienia. Jakoż rzeczywiście P
ziel swoich nie pokazuje nawet chęci

łącznie na stronę włoskiej i francuskiej literatury, hołdując romantyzmowi ¹⁾, sam jeden Potocki przed wszystkimi poszedł drogą, jaka się otwarła w tym okresie wskutek nieoznaczonych literackich pojęć, a zerwawszy tradycyjną nić naszej poezji, która wszystkich znamienitszych poetów od czasów Kochanowskiego na uwięzi trzymała, podniósł głos na nutę narodową, wypowiadając rzeczy swojskie w sposób najzgodniejszy z ich istotą. Cóż mu było po wzorach ód i hymnów, jakie starożytność przekazała, kiedy na cześć Sobieskiego śpiewał swoją „Pełnę?” Gdzie mógł znaleźć przykład do naśladowania, kiedy zamyslał opowiadać legendy i dykteryjki o herbach i o szlachcie? A nawet tam, gdzie mógł być (jeśli nie chcemy powiedzieć: powinien) zapatrywać się na klasyczne arcydzieła poezji, jak pisząc „Wojnę chocimską,” nie uczynił tego bynajmniej, sądząc, że dla godnego uwielbienia tego wypadku wystarczy mu prawda podana przez historyka i własne uczucie.

Z tego powodu, zważając nadto na wysoki talent Potockiego, możemy go uznać za wyobraziciela poezji w całym tym okresie, tak jak w poprzednim był nim Jan Kochanowski. Z tą jednak różnicą, że śpiewak z Czarnego-lasu był zarazem i twórcą swego okresu na wzór klasyczności się kształtującego, podczas gdy Wacław Potocki jest tylko wpływem, dzieckiem epoki goniącej resztkami klasycznych pojęć i wyłamującą się z pod wszechwładnej ich powagi.

Jednakże tę wyższość i zalety pod pewnym względem musiał Potocki, podobnie jak cała jego epoka, opłacić niektórymi, bardzo nawet widocznymi wadami. Poezja tego okresu wogóle nie posiada żadnego stałego ideału, jak go wiek XVI znalazł we wzorach klasycznych, albo wiek XVIII we francuskich, a narodowa oryginalność, ani sam Potocki nie był zdolny stworzyć go własnymi siłami ducha. Widać to na pi-

¹⁾ Morsztyn przez swoje wykształcenie europejskie, przez ciągle ocieranie się, jako dworak i dyplomata, o dwór królewski, pełen wówczas cudzoziemskich zwyczajów, nabrał znajomości i upodobania w literaturze włoskiej i francuskiej, która w ową porę nie wykształciła jeszcze swego oryginalnego pseudoklasycyzmu i naśladowała piśmiennictwo Włoch i Hiszpanii. Wszystkie pisma Morsztyna pokazują ten wpływ, pod jakim powstały tak jego liryki miłosne, jak i epiczny poemat „Psyche,” gdzie przedmiot mitologiczny traktowany jest z fantazją, a nieraz z lekkością romańskiego ducha, tak wreszcie i jego „Cyd,” tłumaczony z Corneille’a, wahającego się jeszcze w tym dramacie między klasycyzmem a romantycznością. Przez to zaznajomienie się z literaturą nowożytną odniósł Morsztyn jedną wielką korzyść, a mianowicie nauczył się zapatrywać na życie i świat własnymi oczyma, nie tak jak poeci trzymający się dawnej rutyny, którzy ni myśli swojej, ni uczucia nie mogli otrząsnąć z plęśni starych foliałów, będących źródłem ich natchnienia, i z tej treści przetrawianej bezustannie, a przecież nieużytkowanej w świeży sposób, nieodczutej z nowym życiem.

Ten sposób pojmowania sztuki, przy wysokim wykształceniu i znakomitych zdolnościach do poezji sprawił, że niema bezwątpienia w tym okresie poety, któryby przeszedł Morsztyna w artyzmie pomysłu i formy wiersza, któryby pisał z taką siłą i życiem, i dawał w swoich płodach dowód tak wielkiej samodzielności osobistej. Pod tym względem, jako poeta-sztukmistrz, niższym jest od niego nawet W. Potocki. Ale ten posiada znów inne zalety, które go nad Morsztyna podnoszą i ostatecznie jemu palmę pierwszeństwa w poezji XVII wieku oddają.

tego, znajdujemy również ogrom
itych kamieni bez wartości. Natchnienie jego niezaw
ilami się podnosi, chwilami upada—i częstokroć pełz
nie prozy, do którego ściąga je albo przedmiot niesz
ora obrany, albo też usposobienie chwili, w której po
t, i zamiast odrzucić pióro, ratował się swoją łatwością
„Argenida,” „Syloret” i „Wojna chocimska,” jako
najmnień pozwalająca autorowi zbytniego rozpuszcz
ż liryczne wiersze mniejszych rozmiarów: „Pełna” i „
a po większej części od tego zarzutu, ale za to *Jowial*
ąg” i „Poczet herbów” grzeszą albo w całości, albo w
pach rażąco prozaicznością.

Puszczając się bez busoli w ręku na obszerne morze
Potocki pełnemi żaglami, rączy i śmiało, nie bez tego
zawadzić nieraz o szkopuł, albo nie osiąść na mieli
arzony od natury darami, ale nie przeniknąwszy taj
mając o nich wyobrażenia, nie mógł wyrość na skońc
yby wzbogacił swój naród arcydziełem — i został tyll
rowizatorem, któremu płyną bez przerwy szczęśli
paniałe wiersze, jeśli przedmiot jest téj natury, że da
ciem i znajdzie prawdziwą sympatyę w sercu poety. I
ności Potockiego były daleko większe, niżeli jego dzieł
Jednym z najwidoczniejszych znamion samorodności
nego stopnia oryginalnością, lubo ta ostatecznie nic ni
nie utworzyła szkoły oryginalnej poezyi polskiej, jest v
erowi narodowemu humor, tak obficie po pismach Po
. Ten to humor naprzykład stanowi obok uczucia ob
ną zaletę „Pełnej,” tego prawdziwie serdecznego po
go może żaden inny z monarchów nie odebrał. Z tym
m opowiada Potocki i „Wojnę chocimską” —

wiem Kochowskiego, że umie w swych wierszach oddać każdą okoliczność i uczucie, radość li czy smutek, mówi z powodu tego ostatniego:

„Materya jakich mnie obfito.”

I nam się zdaje, że smutek, melancholijność leżała na dnie téj duszy. Być może, iż zrodziły ją dopiero z czasem bolesne ciosy, jakich Potocki przez śmierć swych dzieci doznawał, ale mogła ona być także wrodzonem jego usposobieniem. Gdyż wogóle spostrzegamy w Potockim umysł poważny i kontemplacyjny, co najwyraźniej się pokazuje w jego filozoficznych refleksjach nad światem i dolą ludzką, w jego pysznych apostrofach do Boga, jakich wiele napotykamy w „Wojnie chocimskiej.” W prawie natury zaś leży, że niema głębokości bez cienia a tam, z kąd wydobywają dyamenty i złoto, promienie słoneczne nigdy nie dochodzą. Pod tym względem Potocki, tryskający nieraz humorem ze zbolełego serca, podlegałby tylko ogólnemu prawidłu mądrych i szlachetnych umysłów, jakich przykłady obficie podają nam dzieje. Molier, który tyle już milionów ludzi pobudził do śmiechu, sam był milczący i zgryźliwy.

Podobnie jak obca powaga nie działała na Potockiego literackie pojęcia, tak i w wyobrażeniach społecznych pozostał wolnym od cudzoziemskiego wpływu i obyczaju. Po wiele razy objawia on tę niechęć ku obczyźnie, z powodu której potępia nawet całą dynastję Wazów. Tak samo i cudzoziemska mowa i zwyczaje, zagraniczna polityka, którą się królowie i dyplomaci polscy przejmowali, wprawiają go za każdym przypomnieniem w oburzenie, i kiedy wielu z ówczesnych poetów, jak Twardowski, Morsztynowie, Grotkowski hołdowali polorowi włoskiej i francuzkiej cywilizacyi, rozszerzającemu się na dworze królewskim i między arystokracją, Potocki zawsze z pogardą o nim się wyraża, jako o zarazie starodawnych cnót i prostoty. Oстрыm, satyrycznym tonem gromił on podobnego rodzaju nowatorów, lubo nieraz do téj satyry mieszały się także łzy rozczulenia; piórem „omoczonym we łzie” ubolewał poeta nad modnemi zbytkami i zniewieścią, które kraj wystawiały na klęski i upokorzenie od Turków i Tatarów.

Już nawet i meczety tamte widzą kraje;
Wolno im jako braciój, a my na to śpimy,
Najdziem jeszcze czym się im ten rok okupimy,
Choć téż będą w Haliczu zimować i w Bełzie.
Aleć mię zniosło pióro omoczone we łzie.
..... gdy przeszłe ozdoby
Wspominając, otwarte na się widzi groby ¹⁾.

Jako bezwarunkowy zwolennik swojszczyzny i dawnych tradycyj, w równości szlacheckiej widział on jedyny i najwyższy ideał społeczeństwa. Ale pod tym względem czasy Potockiego o wiele się już zmieniły: na miejsce gminowładztwa coraz silniej następowała oligarchia kilku

¹⁾ „Wojna chocimska,” str. 196.

rozumny.

Drugi osiadł pół Polski, że już i tytuł
Niemasz przedeń w Koronie, więc do proś
Cesarskiego, o wstydzie! o hańbo! o bredn
Leci, wzięwszy tysięcy po grabstwo do
Aż komes albo książę.....¹⁾

Wszystko, jedném słowem, co swoje, co ro
miłością i chciałby na wieki w starożytnéj zachow
względem, można powiedzieć, że jego widnokrąg j
czony, a wzrok utopiony w przeszłości nie sięga
Potocki pokazuje się synem swego wieku. Nie poz
dziejów powszechnych, do którego Polska, szczeg
elekcyjnych, coraz więcej była wciągana, i kraj sw
częściej poza jego granicami nic już na świecie nie w
tockie, bardzo nawet śmiały i postępowy co do ust
wnętrzném urzędzeniu, jak np. w zniesieniu elekc
mniej konieczności zastosowania się w wielu raza
europejskiej i do zdążenia za postępem ogólnej cyv
wieku XVII i jego oczy częstokroć łuską pokrywał
sze myśli i poglądy wydobył on z własnego serca, i
wykształceniu. A jak w téj mierze duch czasu szk
go działać, można powziąć wyobrażenie z téj nap
że Potocki, podobnie jak ogół ówczesny, jak uczeń
wieku, nie wierzył w system Kopernika, a nawet
żartował²⁾. Jest to wprawdzie okoliczność doty

¹⁾ „Wojna chocimska,” str. 145.

²⁾ O czém dziś siła nasi mędrkowie nie...

i wiadomości, ale rzucająca światło na cały umysł człowieka, kiedy wyobrażenia nasze nigdy nie są odosobnione od siebie, ale ciągną się nieprzerwanym łańcuchem, zaczepiającym jedno ogniwo o drugie.

Takim będąc, należy Potocki do liczby tych pisarzy i poetów szlachecczyzny, których szereg Mikołaj Rej kiedyś rozpoczął. Wszystkie głośniejsze imiona naszej literatury do końca XVII wieku w tym szeregu pomieścić się dadzą, bo rzadkiemi są wyjątki, jak np. Jan Kochanowski, u którego kosmopolityczny artyzm ma także obok swojskiej myśli pewne znaczenie, — albo jak szkoła tych nowatorów w poezji XVII wieku, jak Andrzej Morsztyn, najcelniejszy jej wyobraziciel, którzy osobiste uczucia, wewnętrzny świat duszy, czynili przedmiotem i ideałem swego natchnienia. Z całej tej szlacheckiej, politycznej poezji Wacław Potocki obrał część najlepszą dla siebie. U innych przeważa zwykle satyra, w której skreślone społeczeństwo nie podnosi się prawie nad ziemię — Potocki zaś polotem swęj gorącej duszy przeniósł je w idealniejsze sfery i w jaśniejszych barwach wystawił: jego piórem została zapoteozowana przeszłość i na jaw pokazane najlepsze instynkta społeczeństwa.

Ale był to także łabędzi śpiew tej poezji, która, wydawszy najszlachetniejszego swego wyobraziciela, na schyłku XVII stulecia umilkła. Potocki ostatni uderzył w tę strunę, a po nim nikt jej więcej nie dotknął. Nastali potem poeci ascetyczni lub moralni w czasach saskich, poeci filozoficzni i dydaktyczni za Stanisława Augusta, wszyscy czerpiąc natchnienie w powszechno-chrześcijańskiej lub w powszechno-postępowej myśli; nastali wreszcie romantycy i nowa nasza poezya, szukająca dla siebie szerszej podstawy w żywiole ludowym i ogólno-narodowym — ale pieśń zaśpiewana przez Potockiego nie znalazła już swojego barda. Idea szlachecczyzny skończyła swój polityczny żywot zaraz z początkiem XVIII wieku, ostatnim zaświeciwszy promieniem w konfederacji tarnogrodzkiej, więc zamilknąć musiała także jej lira. To, co dzisiaj w tym rodzaju tworzą poeci (jak Pol na przykład), jest tylko sztucznym wskrzeszeniem przeszłości, dziełem intuicji poetycznej i sztuki, ale nie bezpośrednim życia wpływem.

Warszawa, 1867.

OKRUCHY LITERACKIE.

Stanisław Serafin Jagodyński. — Dominik Morolski. — Józef Bielawski.

Kto ma do czynienia ze staremi szczególnie książkami, temu wpadnie nieraz do rąk rzecz godna zanotowania. Częstokroć nie jest to nic nazbyt ważnego, drobniejsza jakaś wiadomość lub okoliczność; ale gdyby nie to przypadkowe napotkanie jej, niktby jej pewnie naumyślnie nie szukał, albo gdyby jej szukał, nie tak prędkoby ją znalazł i dużo musiałby wprzód przetrząsnąć książek i w nich się naszperać. Dla

...najprzód jednym z takich źródeł była niewielka książeczka ascetycznej treści: „Allegoriae albo myśli pobożnych, wynaleziona dla unurzenia dusze w Boga,” Krzysztofa Chaleckiego. W książeczce samej niema n... Krzysztof Chalecki nie zajaśniał też przez nią, a... będzie w literaturze. Znalazłem jednak przy niej... k, w rodzaju przedmowy do czytelnika, który zwró... agę z téj przyczyny, że pod nim przeczytałem podj... afin Jagodyński.” To już chociaż niezbyt rozgłosne... e imię w literaturze XVII wieku. A o autorze, noszą... mało wiemy!... może ten wierszyk, nieznany zresz... książeczce p. Krzysztofa Chaleckiego, coś nam o nim... aby jeden szczegół w ciemnym dla nas jego życiu.

Najprzystępniejszą, jedną z najbliższych nam i n... tliwie w naszych czasach rozpowszechnioną biografi... jest króciótka wiadomość, jaką o jego życiu przy w... h jego pism w „Bibliotece polskiej” podał wydawca... K. Turowski, r. 1860. Ta biografia tak powiada: „Jagodyński, syn Kasprowy, urodził się na Żmudzi, na p... ku. Chodził najprzód w Wilnie do szkół jezuickich... nię 1619 przeniósł się do Krakowa, gdzie go w dopi... roku, podczas letniego kursu, za rektorstwa Jakób... w i kanonika, wpisano w poczet uczniów Akademii... d.

Książeczka p. Chaleckiego większą część tych wiadomości zawiera, w której podaje datę urodzenia Jagodyńskiego i czasu, w którym... odzić, stanowczo zbija. Wydana ona była u Leo... Wilnie, właśnie w tym samym 1613 r., w którym J. K... Jagodyńskiemu rozpoczynać naukę w szkołach jezu... zony przy niej wierszyk Jagodyńskiego składa się z d...

była z jakichkolwiek względów, czy z talentu, czy z urodzenia, osoba autora, tém znakomitsze musiało być także pióro, które dziełu świeżo ogłoszonemu aprobatę literacką niejako dawało. W tym wypadku mamy właśnie do czynienia ze znaczną wcale figurą. Pan Krzysztof Chalecki pochodził z możnej rodziny litewskiej, z jednego z tych rodów szlacheckich, które blisko z magnatami się stykały. Jego ojciec, Dymitr, był podskarbisem W. Ks. Litewskiego, starostą mohilewskim i brzeskim, on sam miecznikiem litewskim i także jakimś starostą, bo choć Niesiecki nic o tém nie wie, taki tytuł daje mu w wspomnianym wierszyku Jagodyński, znający zbliżka i pewnie dobrze te rzeczy. Taki dygnitarz pewnie lada kogo nie brałby sobie za literackiego protektora.

Z tych wszystkich okoliczności wypada, że Jagodyński musiał daleko wcześniej się urodzić niż to zwykle podają jego biografie, że w r. 1613, w którym pana Chaleckiego polecał czytelnikom, nie mógł być kilkunastoletnim młodzieniaszkiem i prawie dzieckiem, ale autorem posiadającym już pewną reputację, a zatem człowiekiem liczącym sobie co najmniej około lat trzydziestu.

Wydawca jego pism w „Bibliotece polskiej” nie znał tego wierszyka przy książeczce p. Chaleckiego na czele umieszczonego, lecz pomimo to dziwić się wypada, że inne znane mu okoliczności i daty nie naprowadziły go na to, że Jagodyński w czasie przez niego pierwszy raz nieco dokładniej oznaczonym urodzić się nie mógł. Znany albowiem był temuż wydawcy inny wiersz łaciński, panegiryk na wesele tegoż p. Chaleckiego z Eleonorą Stvoebichin (Niesiecki zapewne mylnie nazywa ją Stichinówną), przez Jagodyńskiego, w tymże samym r. 1613 wydany, a nadto między pismami Jagodyńskiego, przez siebie przedrukowanymi, wydał on inny podobny utwór, napisany znów na wesele innego Chaleckiego, Aleksandra z Anną Magdaleną Wojnianką, podkanclerzanką W. Ks. Lit., p. t. „Nymphika,” który również w nieodległym od poprzednich czasie, bo w r. 1617, u Józefa Korczana w Wilnie był drukowany. Obie daty znanych mu tych prac powinny go były objaśnić, że Jagodyński ani w 13, ani w 17 roku życia ani polskich, ani témbardziej łacińskich wierszy pisać i z nimi podczas uroczystości rodzinnych rodziny wcale na Litwie znacznej publicznie występować nie mógł.

Dla przyszłego biografa Jagodyńskiego z omówionych tu przez nas trzech wierszy, wystosowanych wyłącznie do Chaleckich, wypada tylko ten pewnik, że nasz poeta w owym czasie miał lub szukał swoich mecenasów w téj rodzinie, że może według zwyczaju owoczesnego był w téj epoce u nich dworzaninem i że urodzony na Żmudzi, nie oddalał się jeszcze od stron ojczystych daleko, bo przemieszkował na Litwie. Ale wkrótce miał się przenieść w miejsca zupełnie inne. W rok po wydrukowaniu swoich „Nymphik” w Wilnie, drukuje on albowiem swoje satyryczne epigramata p. t. „Grosz,” poraz pierwszy w Krakowie r. 1618, a następnie w r. 1619 znajdujemy go zapisanego w metryce studentów Akademii krakowskiej.

Ta ostatnia data, niewątpliwie pewna, bo jaknajwyraźniej w me-

tryce akademii zapisana i przez nas naocznie sprawdzona, przemawiałaby pozornie za twierdzeniem Turowskiego o wieku naszego poety i nasze własne obliczenie mocnoby się zdawała zachwiewać, chyba gdyby, co jest nieprawdopodobném, udało się komu wyszukać, że było w owych czasach dwóch Jagodyńskich tychże samych dwóch imion chrzestnych (Stanisław Serafin). Jagodyński urodzony na początku XVII wieku, a w r. 1619 zaczynający swoje nauki akademickie, to jedno do drugiego bardzo dobrze licuje, bo wiek między np. rokiem 17 a 19 życia, to właśnie najzwyczajniejszy czas owych nauk, zwłaszcza w owęj epoce, gdzie po skończeniu lat 13-tu na akademię się zapisać było można. Ale pozostaje zawsze jedna trudność: owe wiersze polskie i łacińskie, drukowane na kilka lat przedtém, stają zawsze w drodze w przyjęciu tych dat za pewne. Trzeba więc chyba inaczej tę okoliczność sobie wytłumaczyć.

Tłumaczymy ją sobie poprostutém, że Jagodyński w późniejszym, w dojrzałym już wieku na akademię się zapisał. Zdarza się to i dzisiaj, a zdarzało zawsze, że ludzie nawet starsi w poczet studentów wstępowali. Jagodyński, przerzucony nieznajomemi nam kolejami losu do Krakowa, znalazłszy się może w korzystniejszych niż dotąd warunkach, zapragnął może uzupełnić swoje wykształcenie, douczyć się tego, czego dotąd uczyć się nie miał sposobności, może znęciły go wykłady którego z wybitniejszych profesorów: dość, że z jakiegokolwiek przyczyny mógł zapisać się na akademię, choć już dawno minęły mu lata, w których zwyczajnie te studia się odbywa.

Odtąd Kraków lub jego najbliższe okolice musiały być stałą siedzibą Jagodyńskiego, wszystkie bowiem jego późniejsze prace (Dworzanki, Maszkary mięsopustne, Wybawienie Ruggiera i Pieśni katolickie), bez wyjątku w Krakowie były drukowane. Los też poszczęścił mu i podniósł go o jeden stopień wyżej w jego karyerze, bo z przypuszczalnego dworzanina panów litewskich został, dzięki swemu dowcipowi i krotofilności (jak się wyraził Siarczyński), posunięty na dworzanina królewskiego. To przynajmniej z pewnością wiemy, że z dworem królewicza Władysława odbywał podróż za granicę, do Niemiec, Belgii i Włoch. Domyslamy się, że do orszaku królewicza wzięty był nie z innego powodu, tylko jako poeta i literat, który będąc biegłym w piórze, mógł się do uświetnienia tej wycieczki młodego księcia przyczynić, czy to przez jej opisanie, czy też przez dowody swojego dowcipu i literackich wiadomości, któremi wobec cudzoziemców mógł pochlebne złożyć świadectwo o ogólném wykształceniu swych współziomków. Okoliczność ta przemawia również za dojrzałym już w owe czasy wiekiem Jagodyńskiego, bo młodzieniec zaledwie dwudziesto lub dwudziestokilkoletni zapewne nie mógłby był jeszcze zdobyć sobie powszechnej opinii, że podobnemu zadaniu podoła, i sława jego nie byłaby jeszcze doszła tak wysoko, bo aż do ucha królewskiego. Królewicz Władysław wyjechał w tę podróż, jak powiada Twardowski Sam. w swęj wierszowanej panegirycznej biografii: „Władysław IV,” dnia 17 maja 1624 roku, a z pierwszą wiosną następnego roku powrócił do kraju.

Jedynym plonem literackim Jagodyńskiego z téj podróży, a zarazem najlepszą bezwątpienia jego pracą poetyczną, było tłumaczenie jednej z tragedyj, jakie dla królewicza dawano we Florencyi, p. t. „Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny,” po włosku napisanej przez Saracinielli’ego. Wizyta we Florencyi należała do najcelniejszych epizodów téj podróży, a mianowicie nigdzie, jak zapewnia Twardowski, a czemu łatwo wierzyć, znając tradycyjne zamiłowanie sztuk pięknych dworu florenckiego, nie rozwinięto tyle przepychu i okazałości w rozmaitych widowiskach, jakimi dostojnego gościa uraczyć chciano. Ludzie i zwierzęta występowali na arenach przed koronowanymi widzami; szermierze i atleci walczyli z sobą o lepsze, a rozjuszony lwy, lamparty, niedźwiedzie i brytany, szarpały się kłami i pazurami dla ich przyjemności, a oprócz tego i szlachetniejsze igrzyska muzy miały także otwarte dla siebie szranki. Więc naprzód dawano tragedję:

„O Orszuli świętej,
Z towarzyszek tak wielą od Attyle ściętej,” —

a następnie: „Dnia drugiego w pałacu arcyksiężnej samej” ową „Scenę Ruggierową,” ze wszystkimi cudami i sztukami dekoracyi, maszyneryi, śpiewu i baletu, która szczególnie widzom, a mianowicie Polakom, podobać się musiała, skoro ją nadworny poeta podróży królewicza dla utrwalenia i pamięci tego wrażenia na język ojczysty przełożył i w Krakowie 1628 r. wydał. Być może, ponieważ nie znamy pierwszej z tych sztuk o św. Urszuli i nie wiemy, co w sobie zawierała,—że skłoniły go do tego przekładu pochlebne apostrofy, wprost do osoby, królewicza w Ruggierze wystosowane. Tłumacz podał tym sposobem do wiadomości całego ogółu polskiego, co zagranica na pochwałę młodego Władysława głośno i w świetnym zebraniu książąt i panów wypowiedziała, i chociaż nieoryginalnym utworem wywiązał się przez tę pracę z obowiązku, który na przyjęcie go w poczet towarzyszków królewicza najwięcej bezwątpienia wpłynął.

Po wydaniu Ruggiera ustają prawie wiadomości o życiu Jagodyńskiego. W „Encyklopedyi powszechnej” Orgelbranda znajduje tylko wzmiankę, że później jeszcze nasz poeta, snąc zachęcony powodzeniem pierwszego przekładu, przetłumaczył niektóre utwory Petrarcki i tłumaczenie to, mające dotychczas spoczywać w bibliotece Zamoyских w Warszawie, królowi Władysławowi IV dedykował. Ztąd, jak słuszny czyni wniosek autor owego artykułu, widać, że przekład ten najwcześniej 1633 r. był zrobiony lub ukończony. Odtąd głucho już zupełnie o Jagodyńskim. Niebardo płodny przez całe życie, może zamilkł teraz, a może i umarł wkrótce, co znowu przemawiałoby za naszym obliczeniem i za posunięciem daty jego urodzenia dość daleko wstecz od końca w. XVI.

O innych jego pracach należy się jeszcze powiedzieć słów kilka. Jagodyński w pewnej epoce swego życia, najpewniej po przeniesieniu się do Krakowa, musiał się także zajmować heraldyką, skoro niejaki Giermański Stan., wydając (w Krakowie 1621 r.) krótki zbiorek heraldyczny, ten sam podobno, który później przez Górczyna był powtarza-

ny p. t. „Summaryusz klejnotów albo herbów,” dodał na tytule, że był „z różnych autorów, a mianowicie z Bielskiego, z Paprockiego i scriptów S. S. Jagodyńskiego zebrany.”

Niepewny i nieznany jest czas, w którym powstała i poraz pierwszy była wydana jedna z jego prac, którą może więcej od wszystkich przysłużył się ogółowi, choć dotychczas mniej powszechną zwracała na siebie uwagę. Jest to zbiór śpiewów kościelnych p. t. „Pieśni katolickie nowo-reformowane i z polskich na łacińskie, a z łacińskich na polskie przełożone, niektóre też nowo złożone.” Jagodyński jest więc tych pieśni poczęści tłumaczem i to dwojakim, bo łacińskie przekładał na język polski, a polskie na łaciński,—poczęści zaś oryginalnym autorem. Z trzech różnych wydań tego dzieła, które posiada Biblioteka Jagiellońska, jednemu brakuje tytułu, na dwóch zaś innych wyrażone jest tylko miejsce druku: „Cracoviae, in officina Francisci Caesari,” widoczną jednak jest rzeczą, że są to książki, pochodzące z końca w. XVII, wtenczas kiedy drukarnia Cezarych była już własnością trzeciego z rzędu Franciszka, wnuka pierwszego jej założyciela. Wydania te równoczesne są zatem z edycją, opisywaną zwykle przez naszych bibliografów, a wydaną także w tej samej drukarni r. 1695 (Encyklopedia i Siarczyński mylnie podają r. 1595).

Jeżeli w ostatnich latach XVII w. tyle było różnych wydań tej książki, można śmiało przypuszczać, że dawniej, t. j. za życia Jagodyńskiego i w czasie bliższym jemu, musiało także być niejedno, a nawet dosyć znaczna ich liczba. Ze znanych, a powtarzających się co parę lat wydań ostatnich, widać, że to była książka popularna i ulubiona, że pobożni czytelnicy musieli wiele jej egzemplarzy zużywać, że jej do podniesienia ducha w domu i do nabożeństwa w kościele używano. Tymczasem, kiedy ją Jagodyński wydał raz pierwszy i kiedy później on albo inni te wydania powtórzyli, przez pół wieku niema najmniejszego śladu.

Już Juszyński chwalił ten zbiór i zaszczytnie go wyróżniał od późniejszych, szczególnie w czasach zepsucia literatury i przesadnego ascetyzmu, wydawanych śpiewników, mówiąc o nim: „Nie masz tu owych piosnek, które pełne prostoty (prostactwa) i nikczemności umieszczone były później we wszystkich kancyonałach.” Rzeczywiście, wszystko, co było najlepszego w tym rodzaju, poczynawszy od „Bogarodzicy,” umieszczonej tu również, jak i inne pieśni z tekstem łacińskim, zebrał Jagodyński w swoim śpiewniku, na którym też znać, że go układał człowiek wykształcony i z prawdziwym smakiem poetycznym.

II.

Jan Dominik Morolski nie jest osobistością znaną w naszej literaturze. Gdyby nie był zostawił po sobie kilkunastukartkowej książeczki, niktby nawet nie wspomniał jego imienia. Książeczką tą są wiersze, napisane na zgon jego żony Zofii z Kłosowskich, zmarłej w piętnastym roku życia, po dwóch zaledwie miesiącach małżeństwa, wydane w Krakowie 1628 roku p. t. „Pamiętka śmierci małżonki Jana Dominika Morolskiego w Krakowie Roku Pańskiego 1627 podczas jubile-

uszu wielkiego chwalebnie zmarłej i pochowanej!“ Z powodu tych wierszy wspomniany był Morolski przez Juszyńskiego i Siarczyńskiego z dawniejszych, z nowszych przez „Encyklopedyę powszechną” Orgelbranda i p. Faleńskiego w jego studyum o Trenach J. Kochanowskiego. Jednogodnie wszyscy piszący o nim przyznają mu talent, chwalą jego wiersz piękny i język, i prawie wszyscy widzą w nim jednego z licznych naśladowców Trenów, które śmierci Urszulki zawdzięczają swój początek.

Nie mam nic przeciw pierwszemu z tych zdań. Rzeczą jest niezaprzeczoną, że w wierszach Morolskiego widać talent, którego by się nawet nikt nie domyślał, biorąc poraz pierwszy do ręki książkę, napisaną przez autora tak mało znanego, przez autora, który dawszy raz tak znakomity dowód biegłości w piórze, nigdy już potem niemi nie ruszył. Ale na to zgodzić się nie mogę, aby on pisał swoje żale „wzorem Kochanowskiego,” aby był naśladowcą wielkiego naszego poety. Nie znając obcych zdań wyrażonych o nim, kiedym jego „Pamiętkę śmierci” czytał, uderzyła mię w tych wierszach ta przedewszystkiemi okoliczność, że ten pisarz od wielu innych naśladowców bliższy co do czasu Kochanowskiemu, tak bardzo od tego wspaniałego i pociągającego wzoru się oddalił i na własny sposób to, co czuł, wyśpiewał.

Powiedziałbym, że pod tym względem możnaby postawić Morolskiego narówni z Wacławem Potockim w jego Peryodach, t. j. żalach na śmierć syna pisanych. Potocki także nie naśladuje Kochanowskiego i dlatego p. Faleński, który nawet najmniejszego znaczenia pisarzy w tym rodzaju w rzędzie naśladowców Kochanowskiego pomieścił, jego całkiem słusznie w swoim studyum pominął Kochanowskiego. Treny są dziełem klasycznym, nie tylko w tém znaczeniu, że są doskonałym dziełem sztuki, ale także i dlatego, że na nich, jak zresztą na wszystkich jego utworach, znać charakter i ducha renesansu czyli odrodzonego klasycyzmu. Potocki żył i pisał, kiedy literatura z pod wpływu klasycyzmu się usamowolniła, kiedy on działał więcej pośrednio w połączeniu z innemi zupełnie czynnikami, i kiedy nadto duch ascetyczny i wyobrażenia chrześcijańskie, zasymilowawszy się stanowczo z duchem narodowym, przemogły nad tradycjami starożytnego Olimpu. W środku pomiędzy nimi co do czasu stojący Morolski nosi również na sobie wybitne znamiona swjej epoki. Jest to dziecko renesansu chylącego się do upadku, poezya jego mocno przypomina smak zwany roccoco, a podstawną jej artystyczną formą możnaby powiedzieć, że są wszechwładnie w owe czasy panujące wszędzie *concetti*. Jedną myśl przerabia on i powtarza w najrozmaitsze sposoby i kształty, linie proste lub regularne koliste mu nie wystarczają, tworzy on arabeski gnące się w przeróżnych kierunkach i uderzające oko swą wyszukaną formą. Możnaby zarzucić mu śmiało nienaturalność, posądzić go, że żal swój i płacz udaje, gdybyśmy tego ducha czasu nie wzięli na uwagę, tak daleko mu od klasycznej prostoty Kochanowskiego i od potężnego religijnego uczucia w Potockim.

Z tego też powodu wynika ten naturalny wniosek, że Morolski do Kochanowskiego zupełnie jest niepodobny. Dawniejsi pisarze gołoślownie to tylko twierdzili, jakby wystarczało im to dowodzenie, że

jak Kochanowski pisał żale na śmierć córki, tak Morolski na śmierć żony—ergo musiał go naśladować. P. Faleński, lepiej rzecz zbadawszy, był sprawiedliwszy i w sądach swoich ostrożniejszy. Więcej niż dziewięć dziesiątych wierszy Morolskiego, mianowicie nagrobki i epigramata w najrozmaitszy sposób jeden i ten sam temat obrabiające, które, jak na pierwszy rzut oka widać, z poezją Kochanowskiego nie mają nic a nic wspólnego, usunął z pod zarzutu, czy też od pochwały naśladownictwa. Naśladowanemi wydały mu się jedynie „właściwe Treny w liczbie trzech, mające już wiele wspólnego z Kochanowskim, mianowicie też trzeci z rzędu, w którym powtórzono obraz Orfeusza i Nioby, jak jest w Trenie Kochanowskiego XIV i XV.”

Zajrzyjmy więc w te ustępy i porównajmy je ze sobą.

Morolski pisze tak:

„Orpheus ociec cudowney muzyki,
Pozbywszy przez śmierć miłej Eurydiki,
Aza się śmierci lęka? aza swego
Ochrania zdrowia osierociałego?
Sam się w podziemne drze gwałtem krainy,
Do niedostępney ludziom Proserpiny,
Nie dba, choć tam pies z troistą paszczką.
Mieć a postradać to u niego męką—

a dalej zaraz potem:

Jeśli Niobe matka nieszczęśliwych
Dzieci, tak płacze y krzyczy nieżywych,
Że się od żalu i lamentów siła,
Żywa w nieszczęsny kamień obróciła.
Barziew przystoi mężowi sierocie“ i t. d.

U Kochanowskiego czytamy, najprzód w Trenie XIV:

„Gdzie te wrota nieszczęsne, któremi przed laty
Puszczał się Orpheus szukając swój straty?
Żebych ja też tą ścieżką swęj najmilszą córy
Poszedł szukać, y on bród mógł przebyć, przez który
Srogi jakiś przewoźnik wozi blade cienie,
I w lasy nie wesołe cyprysowe żenie.
A ty mię nie zostawaj, wdzięczna lutni moja!
Ale ze mną pospołu podź aż do pokoja
Surowego Plutona; owa go, to łzami,
To temi żalosiemi zmiękczywa pieśniami,
Że mi moję namilszą dziewczkę jeszcze wróci...”

Z Trenu znów XV, opuściwszy kilka wierszy z początku, zaczynamy od apostrofy do Nioby:

„Nieszczęsna matko! (jeśli przeczytać możemy
Nieszczęściu, co prze głupi swój rozum cierpiemy),
Gdzie teraz siedm twych synów i dziewczek tak wiele?
Gdzie pociecha? gdzie radość i twoje wesele?
Widzę czternaście mogił, a ty, nieszczęśliwa,
I podobno tak długo nad swą wolę żywa,
Obląbiasz zimne groby, w których, ach niebogo!
Skladaś dziateczki swoje zagubione srogo;
Takie więc kwiaty leżą kosą podsieczone,

Albo deszczem gwałtownym na ziemię złożone!
W którą nadzieję żywisz? czego czekasz więcej?
Czemu śmiercią żalości nie zbywasz co prędzej?
A wasze prędkie strzały, albo łuk, co czyni
Niepochybny o Phoebe i mściwa bogini!
Albo z gniewu (bo winna), albo więc z litości,
Dokonajcie prze Boga! jój biednej starości.
Nowa pomsta, nowa kaźń hardą myśl potkała,
Dziatek płacząc Niobe sama skamieniała!
I stoi na Sipilu marmor nieprzetrwany,
Jednak i pod kamieniem żywią skryte rany,
Jój bowiem łzy serdeczne skałę przenikają
I przezroczystym z góry strumieniem spadają,
Skąd zwierz i ptastwo pije, a ta, w wiecznym pęcie
Tkwi w rogu skały, wiatrom szalonym na wstręcie.
Ten grób nie jest na martwym, ten martwy nie w grobie,
Ale samże jest martwym, samże grobem sobie.“

Naśladownictwo w poezji polega na używaniu tych samych motywów w działaniu, tych samych rysów charakteru, albo też wreszcie tych samych obrazów poetycznych. Tutaj, naturalnie, o tych ostatnich głównie mogłaby być mowa. W czémże widać to naśladownictwo? Gdyby Morolski był chciał, w szeroko nakreślonych obrazach Kochanowskiego, w tysiącznych ich szczegółach, z których w każdym myśl może znaleźć podnetę do nowego obrazu, mógłby był czerpać, zaiste, obficie. Ale porównawszy jego słowa ze słowami Kochanowskiego, musimy przyznać, że tego nie uczynił. Wspólność jego z Kochanowskim ogranicza się, można powiedzieć, do samych tylko nazwisk Orfeusza i Nioby. Że te dwie mitologiczne postacie tu przytoczył, porównywając, podobnie jak Kochanowski, ich los ze swoim, czyż do tego potrzeba było naśladować nieśmiertelne Treny? W owych czasach mitologia była na porządku dziennym; kto tylko chodził kiedy do szkół i uczył się łaciny, nietylko z tych, co się później pióra imali, ale nawet z braci szlachty, co chodziła za pługiem lub wyprawiała harce z Tata-rami, znał ją z pewnością lepiej niż dzieje własnego kraju. Morolskiemu, kiedy opiewał własne bóle, te dwie postacie żałobne stanęły przed oczami, podobnie jak Kochanowskiemu, nie dlatego, żeby mu się przypomniały Treny, ale dlatego, że to były porównania powtarzane wówczas bez końca, z którymi każdy spotykał się niemal codziennie i u autorów starożytnych i u pisarzy ojczystym językiem piszących,—że to były porównania, nie waham się powiedzieć, powszechnie kursujące w owej epoce jako zdawkowa moneta. Pożyczać jeden od drugiego nie byłoby potrzeba tego, co wspólną wszystkich było własnością.

Kto zresztą był ten Morolski, jaki był jego stan i jakie losy? nie wiemy o tém nic. Może jakie wyjaśnienie mógłby nam dać nagrobek jego żony, bo opłakana tak gorąco przez męża, musiała być przez niego i jakim kamieniem grobowym uczczona. Ale los i téj wskazówki drobnej nam odmówił. Zofia Morolska pochowana była w Krakowie w kościele Wszystkich Świętych, a kościół ten zburzony, już od wieku blisko nie istnieje.

...mym papierze wyrurkowana, pod szumnym tytu-
Józefa Bielawskiego, niegdy Generała Adjutanta
X. Litewskiego."

Któż z nas nie zna nazwiska pana generała a-
elkiej W.Ks. Litewskiego? nie z jego pism zapewne, l-
niepamięci fali," ale z tego, że niegdyś ostrzyli n-
ój dowcip literaci z czasów Stanisława Augusta, a
erski. Satyrykom i krytykom możnaby jednak nie
zez co nieraz człowiek ściągnie na siebie ostre wy-
ych bliźnich? Można przecież i nie mieć talentu i pisa-
e zasługiwać jeszcze na cięgi i na poemiewisko, który-
k często bywał pan generał adjutant. Ale właśnie
ej broszurze, której bodajby był przez wzgląd na e-
gdy Bielawski nie wydawał, mamy wyraźny i niezbi-
co otrzymał od swych współczesnych, całkowicie zas-

Jak ze wstępu w rodzaju dedykacyi widać, „Obr-
any był, a prawdopodobnie i napisany w r. 1806. Cz-
już więc upłynęło od chwili, kiedy z polecenia k-
ziwić się należy, dla czego król jemu to polecił, i czy
go był w owe czasy np. Bohomolec) otwierał Bielaw-
wy w Warszawie nad wszelki wyraz słabą swoją ko-
“ a siedmdziesiąt już blisko lat liczył sobie wtedy a-
awdę, obowiązujący każdego, nietylko adepta muz, c-
wania siebie samego! Tę swoją pracę, niezawodnie o-
arował Bielawski właśnie co urodzonemu potomkowi
dziny, której po nazwisku wymieniać nie widzimy po-
ując sobie, „że (jak się wyraża) ten rysunek życia m-
ogę do nieśmiertelnéj chwały, zaszczepi w nim chęć d-
bania się i szacunek największy dla płci ślicznój, które-
winniśmy; rozciągnie sławę jego na całą Europę."

„obrazu życia;” jest tylko kilka pochwał oddanych sobie bez żadnej ceremonii i dowodzących niezmierniej płytkości umysłu autora.

Zyciem odebrał, duszę wlał Bóg w ciało,
Komuż się więcej nademnie dostało?
Cieszę się z zdrowia, które w oddychaniu (?),
Poświęca duch mój Muzom i kochaniu.

Tak się poczyną ten „obraz,” poczem zaczyna się Bielawski chwalić, że nigdy nie pragnął cudzego dobra, że „myśl dumna i chciwa” nigdy mu snu nie przerywała, że nikomu nigdy nie pochlebiał, przyjaćiół nie zdradzał, nie miał nigdy kart w ręku,

Lecz tylko lutnię, albo pióro wieszczę (!).

Najbardziej rażąca w tych pochwałach, bez ogródki sobie oddawanych, jest zarozumiałość, z jaką wyobrażał sobie, że jest znakomitym poetą i że imię jego do nieśmiertelności ma prawo. Z miną zwycięzcy i tryumfatora przypomina dawne swoje spory literackie, i pokonywanie przeciwników, których, zaiste, zwyciężyć był zasłaby, przypisuje potędze swojego pióra.

Wzywam na świadków Nieba i Warszawy,

(także szczególne zestawienie!)

Jeżelim piórem sięgał cudzej sławy,
Lub zębem złości o dom czyj zawadził,
Albo dopełnić zbrodni komu radził.
Kto mi tak podły w życiu krok pokaże,
Niech mię z pamięci i z serca wymaże,
Niech z ksiąg Parnasu wydrze imię moje,
A swoim Feba okryje pokoje (?).
Żem się zasłaniał, Greków idąc torem,
Zaostrę trochę od napaści piórem,
Nie mnie winujcie, lecz wściekłego człeka,
Co kasa, gryzie i za drzwiami szczeka.
Mych obowiązków (!) prawa dopełniłem,
Gdy z chwałą Muzów (!) tę Hydrę uśpiłem.

W uwadze objaśnia, że to odnosi się do dwóch Satyr, które napisał na tych, co paszkwile piszą.

Wiele śmieszności jest w tém stawieniu się na piedestalu i wielki brak rozumu widać w tém zaślepieniu miłości własnej, które człowiekowi na schyłku życia będącemu nie pozwalało widzieć, ile był wart i co rzeczywiście zrobił na świecie. Śmiesznym jest także Bielawski ze swoją galanterią dla płci pięknej, z którą tu co chwila na plac wyjeżdża, zwłaszcza, jeśli weźmiemy na uwagę, że to czyni w wierszach ofiarowanych nowonarodzonemu dziecku, które, gdy do pewnych lat przyjdzie, ma z „tego obrazu życia” czerpać dla siebie naukę i przykład do naśladowania. „To jest pewna (powiada w Notach), żem wszystko (to wszystko, zaprawdę, bardzo jest niewiele) winien Muzom i kochaniu; miłość stworzyła mi drogę do cnót, do nauk i do chwały (!?),” i następnie przytacza ustęp „z mych piosneczek:”

Zapewnieniom Bielawskiego, że był poczciwym człowiekiem, że się nie spodził żadnym brzydkim czynić całkowicie. Doczekał on się spokojnej i pogodnych już lat, kiedy często innych dręczą troski i dymacznego snu w łóżku nie nie przerywało." I tego i zować, choć za wielką zasługę poczytywać nie można najlepiej, na oba uszy, którym myśli w głowie i naklepią się w ciasnym widnokregu ograniczonego umysłowości.

Jednym słowem, był-to typ płytkich umysłów nieszczytny dlatego, że nie poznawał swęj nicości i pozostego przeciwnicy literaccy nie wyrządzili mu żadnej tego cel pośmiewiska. On sam nic lepszego sobie i zdanie ich jaknajzupełniej potwierdził.

Kraków, 1883.

CZĘŚĆ II.

WIEK XVIII.

ELŻBIETA Z KOWALSKICH DRUŻBACKA.

I.

Kobieta-autorka w dawniej naszej literaturze była zjawiskiem tak osobliwem, że do połowy prawie XVIII wieku, oprócz owej Zofii z Pieskowej Skąły, która, zaprawdę, więcej jest znana dzisiaj badaczom przeszłości, niż była swoim współczesnym, nie spotykamy się w piśmiennictwie z żadnem niewieściem imieniem. Bądźcobądź albowiem, literatura należy do zajęć publicznych, a zajmowanie się nią idzie znowu w parze ze znaczeniem w społeczeństwie nie tylko pewnych stanów, ale, jak doświadczenie naucza, i płci nawet. Trudno zatem spodziewać się, ażeby w czasach, gdy: *mulier tacet in ecclesia* było pewnikiem przez wszystkich przyjętym, kobieta podnosiła głos tak donośnie, jak go za pomocą pisma i druku podnieść można.

Niełatwo sobie także wyobrazić, jakaby mogła być rola kobiety w piśmiennictwie tego rodzaju, jak nasze w wieku XVI i XVII, że już do czasów literatury łacińskiej sięgać nie będziemy—w piśmiennictwie, noszącem na sobie wybitny charakter polityczny. Nawet poezya, zawsze i wszędzie dla natury kobiecej najprzystępniejsza, nie stanowiła wyjątku od tego ogólnego znamienia literatury i była przedewszystkiem albo echem wojennej surmy, albo też satyrą społeczną. Uczucie indywidualne, takie właśnie, jakie w sercu kobiecym najchętniej się przechojuje, z rzadkimi bardzo wyjątkami, nie znajdowało w niej miejsca; nie była też i imaginacya najpierwszém jej źródłem, a poeci nasi, ze szkoda bezwątpienia samej poezyi, brali częściej niż od niej natchnienie od rozumu.

Ale z biegiem czasu, skutkiem poczęści naturalnego rozwoju, a poczęści zagranicznych, z Zachodu dostających się do nas wpływów, zmieniały się stosunki społeczne, a także i charakter literatury.

Już w połowie XVII wieku widoczny jest przełom w stanowisku kobiet, które wychodzi wtedy poza obręb dawnych patryarchalnych wyobrażeń. Dwie królowe Francuzki, zasiadłe wówczas na tronie prawie bezpośrednio po sobie, w rządach i polityce rzeczypospolitej dużo bardzo znaczyły i rola ich publiczna stała się ważniejszą nawet od roli owej królowej Bony, która w polskim niewieścim świecie wieku XVI

...nawet niczego, uleg
w sprawach nawet publicznych dawali sobą powód

Później, za czasów askich, razem z innemi fra
wyobrażeniami, ten wpływ kobiecy, tak przemożny
alu, rozwielał się coraz bardziej. Chociaż nie w
o przecież na królewskim dworze i w klasie najośw
lającej, w arystokracji—galanterya i kult kobiecy k
nadobre. Dość tu będzie zapewne przypomnieć taki
yl August II, którego życie prywatne zostawało cią
akięjs kobiety i który nadto ulubienicom swoim i w l
wach pozwalał często odgrywać role niemałego znac
na której wówczas emancypowały się kobiety, nie była,
izeczytną; mimo to jednak nie można zaprzeczyć faktow
se stopni, po których w hierarchii społecznej wyżej si
zeli to było źle z ich strony, nie można chwalić także
ę drogę z taką skwapliwością torowali, którzy im ją w
ami i wysypywali kwiatami.

Ale równocześnie to dwuznaczne stanowisko, jaki
wieścia na wielkim świecie XVII i XVIII wieku dobijs
akże i do starania o większe upiększenie swojego um
o, zaprawdę, wykształcenie gruntowne i naseryo, było
: wymagań ówczesnej mody, zadowalającej się najpłyt
wnością i pozorem bez wartości; ale było to zawsze coś
niż nie, i jakkolwiekby i ta korzyść problematyczną w
ła, dobrze to przecież było, że obok koronek, parfi
rzychodziły także dla ówczesnych dam i książki franc
Książki te miały w sobie niemało trucizny, szczególnie
owój epoce więcej zapewne niż dzisiaj dawały się tu
wybierając pomiędzy pożytecznem a przyjemnem, ch
ięcej bawiło i więcej ich słabościom pochlebiało

...współczesnym i...

wierszowanych historyj ze Starego testamentu i z Żywotów świętych, obok pobożnych lirycznych rozmyślań, pojawiały się także przekształcone do niepoznania tragedye francuzkie i liche, ale z niemalém zamiłowaniem przez dyletantów tłumaczone romanse.

Jakąkolwiekby była wartość tych utworów, o co nam obecnie nie tak bardzo chodzi, to pewna, że one wprowadzały do literatury nowy pierwiastek uczuciowy i indywidualny. Dawniejsza literatura, podobnie jak jej wzory klasyczne, przeważnie rzymskie, była przedmiotową i człowiekiem zajmowała się więcej jako obywatelem i członkiem Rzplitej, niż jako osobną jednostką, posiadającą swoje osobne także moralne prawa, prywatne cnoty i osobiste namiętności. Piśmiennictwo z czasów saskich stanęło już na tym punkcie zwrotnym, gdzie człowiek jako człowiek, jako pewne indywiduum, niezależne od okoliczności politycznych i społecznych, w jakich żyje, staje się przedmiotem badania dla myśliciela i przedmiotem natchnienia dla poety. W przeciwstawieniu do politycznej, możnaby taką literaturę, a zwłaszcza poezję, nazwać psychiczną.

Piśmiennictwo z czasów nieco późniejszych, z czasów Stanisława Augusta, mimo całej swój politycznej wagi i patryotycznego celu swych dążeń, mając za swój prawdziwy fundament ideę filozoficzną, postępowało dalej w tym samym kierunku po drodze humanitarnej.

Nie trzeba tego dowodzić i tłumaczyć, wystarczy zapewne powiedzieć, że literatura z takim charakterem daleko prędzej niż dawniejsza mogła do grona swych przedstawicieli policzyć także kobiety i znaleźć pomiędzy nimi swoich lubowników i pracowników.

Po tym wstępie, którego celem było wyłuszczyć jaknajkrócej, dlaczego tak późno spotykamy się z pierwszym nazwiskiem kobiecém w naszej literaturze, przystępujemy do właściwego przedmiotu.

II.

O życiu Drużbackiej wiemy bardzo niewiele, i z tych wiadomości, jakie o niej mamy, bezwątpienia zasługuje na wiarę to jedynie, co powiedzieli ludzie spółcześni: Andrzej Załuski, Janocki i Krasicki. Późniejsi, a dość liczni jej biografowie częstokroć pozwalali sobie dopełniać ten niekompletny obraz i dla zaokrąglenia całości, dla nadania swemu opowiadaniu więcej życia i barwy, usuwali wątpliwości, robiąc je całkiem pewnemi faktami, lub też dodawali niektóre rzeczy z własnej fantazyi, rzeczy, które mogą być zresztą bardzo prawdopodobne, lecz nie opierają się na żadnej podstawie, ani powadze, z przeszłości. Nie wiemy więc z pewnością naprzód o tém, z kąd Drużbacka była rodem. Janocki powiada, że pochodziła z Wielkopolski, a lubo późniejsi pisarze po największej części poszli za nim, byli i tacy, którzy z Rusi Czerwonej ród jej wyprowadzali. Powodem tej niezgodności była zapewne ta okoliczność, że niewiadomą również jest rzeczą, z których Kowalskich nasza autorka pochodziła. Niesiecki wymienia trzy rodziny tego nazwiska: Kowalskich Korabiów, Abdanków i Wieruszów. Gdzieby gnieździł się Abdankowie, o tém zupełnie milczy; o Wieruszach można się z niego dowiedzieć, że stale trzymali się Wielkopolski, podczas gdy jedna

...w jednym z wierszy tam umieszczonych powiada:

„Stan mój wdowi już dawno żałobą przyémiony,”

w drugim jeszcze wyraźniej lata swoje wydaje, wspo-
młodnym wnuku.” Z tego więc można się domyslać, że i
koncu XVII wieku, albo téż na samym początku
młodym wieku, jak pisze Załuski, przebywała na d-
omirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, i,
as ważném, tutaj większą część swoich wierszy napisał:
poświadcza kilka jéj wierszy panegirycznych, na cze-
ła Sanguszkii marsz. w. ks. lit. pisanych, zapewne rezy-
vorze tego pana. Wogóle przepędziła ona znaczną c-
o wielkich dworach, co lubo w końcu jéj się sprzyki-
młodszych latach dosyć się musiało podobać, bo niem-
owodu do przypuszczenia, żeby do tego była przez o-
rzyjane albo ubóstwo zmuszoną. Oprócz dworów
Sanguszków, przebywała także często, według tradycy-
ola w Zgodzie senatorskiej, w Dubiecku u Krasickich,
a przyjaźń ją łączyła. Ignacy Krasicki widywał ją tan-
j młodości i wierszy jéj uczył się na pamięć. Potwier-
anie ta okoliczność, że później ksiądz biskup wari-
ierszami pozostałemi po Drużbackiej w rękopisie niem-
ał; miał taki manuskrypt w ręku, może powierzony m-
j znajomości przez samą Drużbacką, poprawiał go i
i w „Zabawach przyjemnych i pożytecznych,” mniej w
t po śmierci poetki, wydrukował.

Za mąż wyszła Elżbieta za Kazimierza Drużbac-
owych Drużbackich herbu Lew, którzy, jak Niesiecki
na w powiecie sądeckim kwitnęli.” Później stamtąd d

cka, osierocona już przez śmierć męża, musiała jeszcze na starość i zgon swoich wnucząt oplakiwać. Jedna z jej wnuczek pozostałych przy życiu, może jedyna, weszła później w związki małżeńskie z Dembińskim i była rodzoną babką po kądzieli naszego znakomitego komedyopisarza Aleksandra Fredry. W Janockim, mianowicie w jego książce: „Polonia literata,” wydanej w roku 1750, znajduję wzmiankę o niejakim Michale Drużbackim, autorze rozprawy w języku polskim wydanej p. t. „Dyalogi przeciwko filozofii Kartezjusza.” W jakim stosunku byłby ten Drużbacki do naszej poetki, nie jest mi wiadomo, ponieważ jednak Janocki nazywa go w r. 1750 „młodzieńcem” i ponieważ widać w nim pewne skłonności literackie, być może, że to był nieznany nam syn Elżbiety, który albo młodo umarł, albo też, jak jego stryj, Józef, do jezuitów wstąpił. Na ostatnie przypuszczenie naprowadzałaby ta okoliczność, że wymieniona jego rozprawa w drukarni jezuitów we Lwowie (1746 r.) była drukowana.

Po śmierci męża Drużbacka, jak pisze w roku 1755 Janocki, mieszkała we wsi u siebie i dzieliła swój czas między gospodarstwo a czytanie dobrych książek. Że obok tego nie przestawała pisać i dość często zapewne zaglądać do znanych sobie i przyjaznych dworów pańskich, o tem wiemy z jej pism i z jej zeznań własnych. Lata jednak coraz podeszlejsze, wrodzone jej uczucie religijne, a wreszcie i bolesne ciosy, które raz poraz odbierała, odrywały ją coraz bardziej od świata, jego zgiełku i próżności. Bo niedosyc na stracie męża i nieletnich wnucząt: przeznaczeniem naszej poetki było, ażeby wszystkich najbliższych swemu sercu pogrzebała. Jakoż widziała jeszcze i śmierć jedyną swą córkę Maryanny Wiesiołowskiej i oplakaniu tej świeżej straty, podobnie jak niegdyś swoim zmarłym wnuczętom, poświęciła znów czuły, serdeczny wiersz, wydrukowany już po jej śmierci w r. 1769 przy historyi Eufraty. Osamotniona, zniechęcona do świata i zboląła na duszy, Drużbacka postanowiła resztę swego życia oddać Bogu i w modlitwie szukać dla siebie ulgi i uspokojenia. W klasztorze pp. bernardynek w Tarnowie obrała sobie mieszkanie, bez wykonywania zakonnych ślubów, i tam umarła.

Kiedy? to znowu przez długi czas było wątpliwem i błędnie podawanem; ale dzisiaj podobno to już rzecz wyświecona. Krasicki, jej bliski znajomy, sam jeden ze współczesnych podał datę jej śmierci w „Zbiorze potrzebniejszych wiadomości,” pisząc: „umarła w Tarnowie 1752 roku, w wieku podeszłym.” Data to jednak jaknajfałszywsza i jeśli nie jest błędem drukarskim, dziwić się potrzeba, jak Krasicki mógł się tak pomylić. Bardzo słusznie dlatego poprawił go Bentkowski, powołując się na Janockiego, który w 1755 mówił o niej, jako o osobie żyjącej, i w swojej historyi literatury napisał: „umarła około 1760 r.”

Późniejsi biografowie opuścili potrzebne bardzo określenie Bentkowskiego „około,” i ztąd znów powstała okrągła, ale również błędna data, powiadająca, że Drużbacka w 1760 r. umarła. Temu twierdzeniu zaprzeczała jaknajoczywiściej objaśniająca uwaga do wspomnianego wyżej wiersza na śmierć córki Maryanny, w której powiedziano, że został przez Drużbacką napisany „podczas odprawiających się egzekwii

ym zapisku kościelnym podana, zdaje się być tylko bardzo często się to zdarza, że nawet najbliżsi krewni nie przypominają sobie w pierwszej chwili dokładnie języka, a cóż dopiero ludzie dalsi, jakimi dla Drużbackich byli wszyscy bernardyni.

Razem z tą wiadomością o dacie śmierci umieszczoną w 1869) przez Siemieńskiego listy Drużbackich szczegółów do jej biografii nie przydają. Dowiadujemy się, że w r. 1736 miała „honor służenia” (lubo, jak się mówiło) j. o. księżniczce córce Michała Czartoryskiego z mężem (od lat 12 przed r. 1737) wieś Cieplice (obecnie w pow. kaszt. krak.), miała rozmaite straty gospodarskie i utraciła część majątku z powodu sąsiedztwa niejakiego pana Witosława, który pod protekcję ks. Michała Czartoryskiego się schronił, ponieważ w ostatnim z tych listów z r. 1740 nie o sobie, ale o mężu i pisał tylko od siebie w liczbie pojedynczej, gdy w r. 1737 w liczbie mnogiej pisała, możnaby się domyślić, że żyła w czasie między temi dwiema datami.

III.

Córka szlacheckiego dworu, a następnie żona szlachty, nie mogła być po niezbyt wysokim, urzędem, Drużbacka musiała mieć jakieś wykształcenie, jakie wogóle pobierały szlacheckie panny. Wykształcenie to nie kończyło się na nauce czytania i pisania i wyszło poza granice owego „głównego” wykształcenia. Wielkie damy, do magnackich należały, oprócz tego i rozumiały po francuzku; wyjątkowo niektóre kobiety w dawniejszych czasach znały także łacinę. Drużbacka nie należała do wielkich dam; (o jej wykształceniu nie wiadomo). Jak to poświadcza także znajomość i

mówcach, filozofach i poetach, a wreszcie do nabycia nieodzownych wówczas dla każdego piszącego, a szczególnie dla poetów, wiadomości o klasycznych bożkach i boginiach, o opiekunce mądrości Minerwie, o władcy na Parnasie Apollinie i o jego wdzięcznym orszaku, z muz i nimf złożonym i t. p. Drużbacka nauczyła się sama tego wszystkiego i nie umiała z pewnością mniej, z wyjątkiem łaciny, od wielu innych poetów z w. XVII przynajmniej, bo w XVIII, a zwłaszcza około jego połowy, zaczęto już tych rzeczy pilniej przestrzegać, tak, iż poeci z czasów Stanisława Augusta byli to ludzie już gruntownie, a przynajmniej wszechstronnie wykształceni. Czasami jednak spotykają się w jej piśmiach ślady tego dorywczego wykształcenia i samouctwa, kiedy na przykład nasza poetka każe lekarzom króla Dawida czytać Pliniusza, albo też Nemrodowi wystawienie piramid przypisuje. Chociaż i to powiedzieć należy, że podobne anachronizmy, będące dziś dla nas czémś dziwiącym, zdarzały się dosyć często nie tylko kobiecemu pióru, ale wielu innym pisarzom, zwłaszcza poetom dawniejszym. Nie gorzono się tém bynajmniej w owe czasy, a podobny *lapsus* pamięci szedł w najgorszym razie na karb licencji poetycznej, jeśli w najlepszym nie uazedł uwagi naiwnego czytelnika, wierzącego święcie temu, co było drukowane, albo niedomyślającego się nawet grubiej pomyłki autora. Przytém, jak nie przebaczyć Drużbackiej tych drobnych grzeszków nauki, gdy zawsze taka skromna, zawsze z taką pokorą przypominająca co chwila swoje nieuctwo i uginająca czoła przed wszystkimi, co się znali na łacińskich i francuzkich książkach i skończyli retorykę i poetykę!

Ta jej pokora i świadomość o tém, czego jej brakowało, obok zdolności, która wynagradzała wszystko i obstała za najcięższą uczoność, da się chyba porównać z tą genialną dobroduszością Reja, który, choć się nie ówiczyl w żadnej szkole, był przecież mistrzem w swoim rodzaju.

To podobieństwo między pierwszą poetką a pierwszym poetą naszej literatury (zatrzymujemy bowiem w tym wypadku to tradycyjne tylko nazwanie Reja) rozciągnąć się jeszcze da i do téj okoliczności, że Drużbacka niemalą część swego wykształcenia i zbogacenia umysłu, tak samo jak Rej, zawdzięczała otarciu się o wielkiświat po magnackich domach. Niekażdy może z tego osiągnąć korzyści, ale dla umysłów pojętnych, rozumnych, znajomość ludzi często za najlepszą stanie szkołę. Pod wiejską strzechą rodzicielskiego lub męzowskiego domu poetka nasza, lubo mogłaby zapewne czuć się spokojniejszą i szczęśliwszą, nie byłaby jednak doznała ani tylu rozmaitych wrażeń i uczuć, ani nie poczyniła tylu spostrzeżeń, które dla talentu twórczego niezbędnym i drogocennym są kapitałem. W tych pańskich siedzibach panowały wykwintne maniery, dobry smak i polor światowy, a przytém prąd życia płynął tam daleko bystrzej niż gdzieindziej. Namietności i afekty w sferze pomysłności i dostatków prosperują bujnie, jak kwiaty w cieplarniach; intrygi i komeraże gromadzą się tam, gdzie jest nadzieja zysku i korzyści, a interes każe odgrywać ludziom najrozmaitsze, najcharakterystyczniejsze role w komedyi życia, każe im być i Tartufami, i pasożytami, i trefniasiami, którzy za dobry obiad pozwolą się naśmiać dosyta ze swéj osoby. Dla człowieka myślącego, dla pisarza i poety, obite to żniwo po-

dnym, i sam miał nieprzewycięzoną pasyę do rymów. Gdyby wszystkie swoje pisma wierszowane był wydał, wyniosłyby one zapewne kilka grubych foliałów, nie licząc jego wielkiej bibliografii polskiej, którą także—rzecz dla naszego wieku zapewne monstrualna—wierszami napisał.

Nieznane nam są szczegóły, kiedy i w jaki sposób zawiązały się stosunki i znajomość pomiędzy nim a Drużbacką. Może być, że zbliżył ich poraz pierwszy do siebie wiersz, jaki Drużbacka z okazji założenia biblioteki w Warszawie, która w r. 1745 na użytek publiczny oddaną została, na cześć Załuskiego napisała. Chociażby to było fałszywem przypuszczeniem, mamy wszelkie prawo się domyslać, że znajomość istniała już na parę lat przed wydaniem pieśni Drużbackiej, bo oprócz wspomnianego wyżej wiersza, znajdujemy tam i kilka innych, do niego wystosowanych. W jednym z nich powiada nadto Drużbacka, że Załuski „kazał jęj pisać,” a zatem że pewnie jakaś część wierszy, w r. 1752 wydrukowanych, była już po tém daniu zachęty napisaną, co upływu pewnego czasu domyslać nam się każe. W każdym razie pisma Drużbackiej musiały już być znane Załuskiemu i być w jego rękach jeszcze przed rokiem 1750, kiedy Janocki, sekretarz i bibliotekarz Załuskiego, w „Polonia literata“ już ją najslawniejszą w Polsce poetką nazywał i jęj poemat: „Opisanie czterech części roku” oceniał „według zdania sędziów w sprawach literatury najpoważniejszych.” Nie ulega wątpliwości, że tym najpoważniejszym dla Janockiego sędzią nie był nikt inny, tylko Załuski.

Zebrawszy pisma Drużbackiej, i jak się pokazuje z tego, co po jęj śmierci pozostało, wszystkie, jakie do owego czasu z pod jęj pióra wyszły, wydrukował je Załuski w Warszawie r. 1752 w publikacyi, której nadał tytuł: „Zebranie rytmów przez wierszopisów żyjących lub naszego wieku zeszlęch pisanych.” Wiersze Drużbackiej zajmują pierwszy tom tego „Zebrania” i mają znów osobny swój tytuł: „Zbiór rytmów duchownych, panegirycznych, moralnych i światowych, w imci pani Elżbiety z Kowalskich Drużbackiej, skarbnikowej żydaczewskiej.” Dwa następne tomy obejmowały rymy samegoż wydawcy, a dwa ostatnie wreszcie — jego przyjaciela, Epifaniusza Minasowicza.

Zdaje nam się, że to umieszczenie Drużbackiej w pierwszym tomie było już pewnym rodzajem odznaczenia, a nie zawadzi może dodać i to, że ten tom pierwszy z wierszami Drużbackiej został tak dobrze przez ówczesnych czytelników przyjęty, że Załuski, we dwa lata później tom trzeci drukując, mógł z niemalą dla siebie pociechą powiedzieć, że z pierwszego „już ledwie gdzie egzemplarza dostanie.”

Od tego jednak czasu tylko raz jeszcze, to jest w r. 1847, Bobrowicz w swojej Bibliotece kieszonkowej klasyków polskich przedrukował pisma Drużbackiej, w innym nieco i podobno w gorszym od pierwszego wydania porządku i bez dopełnienia ich nawet temi rzeczami, które już przed jego wydaniem po różnych czasopismach były drukowane.

IV.

Na dwa lata przedtém, nim wiersze Drużbackiej zostały wydrukowane, pomieścił ją już Janocki w poczecie współczesnych pisarzy,

w przytoczoném już powyżej dziełku p. t. „Polonia literata.“ Nazwana ona jest tutaj jeszcze swoim nazwiskiem z domu, chociaż już dawno była zamężną, a prawdopodobnie i wdową. Sława jej już wtedy musiała być bardzo ustaloną i szeroką, skoro Janocki nie wahał się utworów jej wogóle nazwać lepezem od prac wszystkich poetów współczesnych, a o jej właśnie wtenczas napisanym poemacie: „Opisanie czterech części roku“ powiedzieć, że „niema nad niego nic ładniej i poprawniej w języku polskim napisanego.“ Chwalił ją także już przedtem i książę Ulryk Radziwiłł koniuszy w. ks. lit., biblioman i człowiek, żensyą do poetycznego wieńca, awały na jego rozkazy.

Nie z pro
zaczynał książę koniuszy
według ulubionego zwyc
etów, i robiąc aluzję do
początek może już dać w

Ale najszczodrzej
wydaniu swych wierszy.
jej rytmów dwie stance,
nazwał w nich autorkę i

ski dał znowu na początek dedykację, w której „ten zbiór rytmów, od Muzy polskiej wypracowany“ i „ten skarb Skarbnikowej“ ofiarowa czterem książętom z rodu Czartoryskich, polecając zarazem Drużbacką ich znawstwu i względom, jako „Safonę polską,“ jako „Archi-poetryę naszego wieku,“ jako „najpierwszą poetryę i rymopisę, bodaj i z rymopisów żyjących celującą, płci swęj ozdobę, kraju sarmackiemu zaszczyt przynoszącą damę,“ i pewnym będąc, że każda z tych mecenasek „tę drogocenną w koronie naszej perłę nad erytrejskie perły kosztowniejszą aprobacją swoją osądzi.“

Tak wysoko ceniona i postawiona przez swoich współczesnych, Drużbacka utrzymała się na swoim stanowisku nawet i w następnej epoce, która o poezyi miała inne i daleko więcej wykształcone pojęcie. Mielismy sposobność widzieć już, jakie zdanie miał o niej Krasicki, również i to, jak zajmował się pozostałemi po niej pismami, które wydając z druku, bezwątpienia za godne uważał, aby wydarte zostały zapomnieniu nawet w tych czasach, gdy byli już tacy poeci, jak Naruszewicz, Zabłocki i sam książę biskup warmiński. Ale nawet jeszcze i później Franciszek Ksawery Dmochowski, w mowie mianój na pochwałę Krasickiego, uznał jej zasługi dla swego czasu i zalety poetyczne jej pióra, powiadając: „Do ożywienia gustu w poezyi niemniej przyłożyła się i Drużbacka, rzadka naówczas kobieta, i choć materye od niej traktowane, po większej części nie są poetyckie, znajdują się przecie w jej wierszach, stylem gładkim i rymowaniem niepospolitým układanych, wyrazy prawdziwie piękne.“

To ocenienie, wprawdzie chłodniejsze i trzeźwiejsze od ogólnikowych i przesadnych panegiryków Żałuskiego i jemu podobnych wielbicieli Drużbackiej, jest niezaprzeczenie najtrafniejszą i najsprawiedliwszą jej krytyką. W dalszym ciągu naszej pracy z małemi wyjątkami bę-

g Raemienia—

chwalny, igrając ze słowami,
bardzo miernych wogóle po-
poetka mieszkała, a sam ten
rtości jego panegiryku.

oczekala się Drużbacka przy
Minasowicz umieścił na końcu
powatym stylu, to prawda, ale
i „Minerwa.“ Andrzej Żału-

dziemy musieli przyznać, że zgadza się ono także z dzisiejszemi pojęciami i z naszym wyobrażeniem o Drużbackiej.

Tymczasem nie dziwmy się bynajmniej, że współcześni z takim uniesieniem naszą poetkę przyjęli i tak wielkimi ją obsypywali pochwałami. Mieli oni do tego bardzo słuszną rację. Talent Drużbackiej był rzeczywiście Feniksem i unikatem w całym zastępie ówczesnych poetów, pomiędzy którymi brakło nietylko ludzi z natchnieniem, ale nawet takich, którzyby porządnie wiersz napisać umieli. Przesada i nienaturalność do najwyższego stopnia, ckliwe jakieś, a z wielkim jednak mozółem wyszukiwane koncepta, często wreszcie i rażące bezsensa składały się na ówczesną poezję. Daremniebyś w niej szukał świeżości myśli, prawdziwego zapału i żywszego uczucia, daremnie choćby najmniejszego znaku, że ten, co pisał te wiersze, myślał także i o czémś inném, nietylko o tém, jakby złożyć kadencyę i dobrać końcówki do swoich rymów. Jeśli zaś szczęśliwym przypadkiem się zdarzy, że w takim niby poemacie znajdzie się sens zdrowszy, to znów będzie on tak ciężki, tak abstrakcyjny, tak daleki od wszystkiego, co autora dokoła otaczało, że najcierpliwszy nawet czytelnik owych czasów czuł się zapewne zmuszonym złożyć książkę, ażeby się od nudów i daremnej fatygi uwolnić.

Nic dziwnego zatem, powtarzamy, że kiedy pojawiło się coś, co przemówiło do uczucia, co było proste, naturalne i prawdziwe, co mówiło o rzeczach swoich i takim językiem, jakim wszyscy śmiertelnicy przemawiali—to takie nadzwyczajne zjawisko musiało się wszystkim spodobać i zostać zaszczytnie wyróżnione z mnóstwa innych poronionych płodów muzy. Dlatego też jesteśmy o tém mocno przekonani, że nietylko literaci i krytycy (jakimikolwiek oni byli) unosili się wtenczas nad Drużbacką, ale że jęć sława była także powszechnym głosem narodu. Gdyby szlachta i szlachcianki, gdyby wielcy panowie i wielkie damy za czasów Augusta III nie byli tak skrzętnie czytywali jęć wierszy, nie byłyby one tak rozchodziły się w rękopisach, jak o tém poświadczają współcześni, i zapewne Załuski nie byłby w przeciągu dwóch lat rozprzedał całego nakładu pierwszego tomuswojego „Zebrania rytmów.”

Chrościński Wojciech Stanisław, jakkolwiek dzisiaj bardzo mało znany, był ostatnim lepszym poetą w czasach saskich, ale należy on jeszcze do początku XVIII wieku. Za czasów Drużbackiej do rzędu poetów liczyli się: trzej książęta Jabłonowscy, którzy szczególnie pisali historye o świętych; księżna Radziwiłłowa, po której pozostały niesmaczne i niedorzeczne komedye; Epifani Minasowicz, który bez cienia talentu napisał mnóstwo wierszy w najrozmaitszym gatunku; hr. Ulryk Radziwiłł, znany nam wielbiciel Drużbackiej, autor poematu pod śmiesznym tytułem: „Słowo Nic w swojej przyzwoitości;” nakoniec Andrzej Załuski, człowiek bardzo światły i uczony, gorący miłośnik ojczystej literatury, najczcigodniejszy obywatel, ale z tém wszystkiém lichy poeta, u którego poezya była więcej słabością i dziwactwem, aniżeli powołaniem.

Utwory wymienionych tutaj pisarzy zapisała bibliografia; historia literatury rozważa je jako znamiona czasu, w którym dobry smak upadł, a zdrowa myśl się spaczyła. W dziejach poezyi nie mają oni znaczenia

ch bodaj skromne, znajdzie się przecież jakieś osobn
turze. Miejsce zaś takie wyznacza się zwykle dla ty
sobie coś, co ich odróżnia od innych, coś sobie wła
erystycznego, czyli innemi słowy, choć jedną szczy
onego daru, którego natura nigdy dwóm ludziom w
osci nie udziela.

V.

Zaluski podzielił w tytule wiersze Drużbackiej
anegiryczne, moralne i światowe. Podział ten zatrzym
st trafny i treść pism naszej poetki dobrze charakteryz

Do duchownych poematów należą: Opisanie życia
króla izraelskiego, Historya św. Maryi Egypcyanki (r
46), wreszcie najkrótszy z nich: „Święta Marya Magd
stała się ohydą płci białogłowskiej w grzechach swoi
dobą w pokucie, stateczną w miłości Jezusa, aż do śmie

Gdzieindziej już, mówiąc o jednym z poetów XVI
najznamienitszym, o Wacławie Potockim, mieliśmy spo
zić, co myślimy o tego rodzaju utworach, nadzwyczaj
turze XVII i XVIII wieku. Odtąd nie nie wpłynęło i
tego zdania i powtórzyć tu toż samo musimy, że były to
ody poronione i należące do najsłabszych prac nawet
órzy w innym rodzaju chwalebnie się odznaczyli.

Wszyscy ci poeci nie umieli się brać do rzeczy; tre
ze stanowiska religijnego i to z tą naiwnością, jaką
ach religii ich wieki, zapominając zupełnie o tém, że ty
ytków poezyi, jakie spoczywają w księgach świętych,
otykać ręką wysokim artyzmem uświęconą. W poezy
, nie wystarcza dobrze i --

co się stało, nie przestawał na stronie zewnętrznej dziejów, na przedstawianiu ich w świetle politycznym, ale sięgał do głębi duszy tych ludzi, którzy byli sprawcami wypadków, w ich namiętnościach i sumieniu szukał źródła, a zarazem i moralnej wartości ich czynów. Słowem, biblia traktuje historję tak, jak ją traktować powinien poeta, to jest przede wszystkim patrząc na stronę psychiczną. Jest ona też dlatego bardziej poematem niżeli historją.

Ten poemat jednakowoż, daleko więcej niż każdy inny, można parafrazować i z jego treści brać tematy do nowych poematów; albowiem i to jest charakterem biblii, że kreśli ludzi i wypadki tylko grubymi liniami, dając sposobność tym, co z niej czerpią natchnienie, cieniowania i rozprowadzania kolorów. Ale te rysy są zawsze wielkie i potężne; niekażdy talent zdoła dojść do ich wysokości i kontury przez nie nakreślone własną twórczością wypełnić. Oto trudność, o którą łamały się najczęściej usiłowania poetów, biorących przedmioty z biblii. Trzeba znakomitego artyzmu i ogromnej siły twórczej, aby nie obniżyć skali pierwowzoru, który jeszcze i tę ma niedogodność, że jest przez wszystkich znany, że każdemu prawie od lat dziecięcych wbił się w pamięć i wyobraźnię zapełnił swemi obrazami, pełnemi prostoty, uroku i wspaniałości. Odstąpienie, choćby nawet dość nieznaczne, od tych pierwotnych linii, obniżenie tonu, który taką powagą i majestatem brzmi z kart Pisma świętego, odejmuje wnet przedmiotowi całą jego wartość, a dzieło sztukmistrza, niedość natchnionego i niepoświęconego na tłumacza wielkich głosów biblii, czyni dla nas niesmacznym, cklivem, albo poprostu zmienia je w karykaturę.

Na nieszczęście, musimy przyznać, że nasze religijne poemata z XVII i XVIII wieku bardzo często do tej ostatniej kategorii zaliczyć się dadzą.

Historja Dawida Drużbackiej nie jest też niczem więcej, tylko prozaicznym opowiadaniem dziejów tego męża, według ksiąg Samuelowych i pierwszej Królewskiej. Autorka, podobnie jak inni owocześni poeci, piszący historyczne lub religijne poemata, nie zadaje sobie tego nawet trudu, aby zrobić jakąkolwiek kompozycję artystyczną. Krok za krokiem, od namaszczenia Dawida przez Samuela począwszy, aż do jego śmierci, postępuje tym porządkiem, jakim biblia wydarzenia opowiada. I gdyby na tém poprzestała, byłoby jeszcze dobrze; ale, zwyczajem również tradycyjnym, przeplata często gęsto opowiadanie lirycznemi ustępami które są albo pobożnym westchnieniem jej duszy, albo rozwlekłemi moralami, albo też jakiemiś aluzjami do współczesnych społecznych i obyczajowych stosunków, i dlatego najczęściej ironią i satyryczną żółcią zaprawne. Ile podobne ustępy szkodzą estetycznemu wrażeniu, zrozumie łatwo każdy, kto wie jak trudno pogodzić tragiczność z komizmem. Aby te dwa tak sprzeczne żywioły skojarzyć, potrzeba być nie talentem, ale geniuszem, i tylko takiemu Szekspirowi może się udać postawić błązna obok Lira i nie zrobić z tego dziwactwa lub nedorzeczności.

Aby czytelnikom dać dowód, że w ocenianiu tego, jak i innych w podobnym guscie utworów, nie powodujemy się jakimś uprzedze-

Jakże się tylko Dawid korony dochrapał,
Jak złote berło w rękę zamiast kija złapał,
Jak potraw smacznych i jak mocnych trunków
Tak się na wiele złego przeciw Panu ważył.

Albo znów prorok Natan przychodzi upomnieć
popelniony przeciw Uryaszowi. Prologiem do tej d
wy między Dawidem a prorokiem, która się ma oc
czasie, kiedy królowi syn się urodził, są takie słowa

Przybył Natan do zamku na walną publiczną
Obrzezania synowska, nie na pijatykę;
Nie po to, żeby przyniósł w prezencie szko
Synowi, ale ojcu wytarł kapitał.

Przy takim traktowaniu rzeczy, niema co n
poetka zdolną była odtworzyć charaktery, tak silnie
kreslone w biblii. Wychodzą one z pod jej ręki
sunku, niższe do poziomu prostackiego ascetyzmu
pierwotna wysokość nie mogła być przez autorkę do
ona sobie w sposób bardzo prosty, bo nie zważając z
blii, swoje własne pomysły w miejsce jego wstawia.

Weźmy na przykład jeden ustęp z końca, gdzie
Dawida i ostatnie jego słowa do Salomona. W bibl
wdziwie Szekspirowska. Dawid upomina syna, ab
zakonie Mojżesza i zachowywał ustawy Pańskie, bo
być pewien, że on i jego potomstwo na tronie się ut
kazuje mu w ostatniej swojej woli i zemstę nad Joab
gdyś dwóch hetmanów zabił, i przebaczenie dla syna
on sam już dawniej przebaczył. Są to bezwątpienis
odkrywa się rodzicielska i królewska dusza Dawida

słowy na ustach, tak, jak umiera w biblii? Dopóki Dawid żył i miał czas do poprawy, można było jego grzeszków nie obwijać w bawełnę, ale gdy mu już brakowało czasu do pokuty, wystawiać go jako zatwardziałego grzesznika, znaczyłoby to jedynie siać zgorszenie między wiernymi. Dlatego też autorka cały ten polityczny i pod względem psychicznym bardzo głęboki ustęp opuściła, a na jego miejsce włożyła w usta Dawida długą perorę, w której Salomonowi prawi zwietrzałe morały, aby był ojcem sierotom i wdowom, poddanym krzywdy nie czynił, służącym płacił rzetelnie, nie słuchał „plotek płonnych,” kochał matkę i żonę i t. p.

Dla celów praktycznych moralności autorka z całą bezwątpienia świadomością i z umysłu usunęła to, co jęj zawadzało, a podobne operacye literackie możnaby wykazać nietylko na wielu miejscach jęj utworu, ale i we wszystkich innych pseudopoematatach tego rodzaju. Nie przeczymy, że to zmyślane kazanie Dawida może być więcej budującym od jego autentycznych słów w biblii, ale z tém wszystkiém w poezyi jest ono tylko mizernym płodem wyobraźni, nieumiejącej ocenić wielkości rzeczywistęj prawdy i poetycznéj wzniosłości.

O dwóch innych duchownych poematach Drużbackięj, o Maryi Egypcyance i Maryi Magdalenie, możemy nieco pobłażliwiej się wyrazić. W każdym razie przedmiot tu był łatwiejszy i wymagania mniejsze. Obie te pokutujące grzesznice mogły być prędzej przez autorkę zrozumiane, niż osobistość Dawida, w której łączyły się ze sobą i królewskość, i człowieczeństwo, i poetyczna natura. Dzieje Egypcyanki i Magdaleny są téż tylko historyami prywatnemi, podczas gdy życie Dawida do historyi całego narodu należy i co chwila w wielkie, polityczne sprawy wkracza. Na pochwałę Drużbackięj powiedzieć należy i to, że w tych dwóch historyach opowiadanie utrzymane jest w stylu nieco szlachetniejszym, do czego przyczyniła się zapewne niemało ta okoliczność, że wogóle niema w nich tych dygresyj, w których autorka nasza zwyczajem wieku nadużywała poetyckięj swobody i nazbyt mieszała *sacra profanis*.

Bohaterowie tych wszystkich trzech historyj są to ludzie, którzy byli grzesznikami, a później przez pokutę dobijali się świętości. Ten wybór przedmiotu nie jest dziełem przypadku, ale przyczynę swoję ma w charakterze autorki. Nie kierowały téż nią w tym razie jakieś względy artystyczne, ale usposobienie i potrzeby serca. Jak wszystkie natury poetyczne, i ona była także skłonną do szukania ostateczności. Dusze tego rodzaju, a wiemy, że dusza Drużbackięj była wrażliwa i pełna życia, bo nas o tém i ona sama w swoich poetycznych spowiedziach nieraz przekonywa, szła i przyjemności życia często ją za sobą porywały i, kto wie, może więcej, niż się domyślamy, tlało na jęj dnie namiętne-go ognia. Ale takie dusze mają także w sobie dziwną drażliwość na najcichsze nawet szepty sumienia; po chwilach zapomnienia budzi się w nich nagle refleksya i ścisły, surowy rachunek z samym sobą się zaczyna. Wtenczas małe zboczenia, które dla innych są chlebem powszednim, urastają do miary grzechów i przestępstw, a cóż dopiero mówić, jeżeli, jak zwykle w ułomném ludzkiém sercu, znajdą się i rzeczy-

wiste grzechy i winy? W ten sposób w czułym takim sercu, przy żywej do tego imaginacyi, rodzi się smutne przekonanie, że się jest wielkim grzesznikiem, że swoje błędy pokutą potrzeba okupić.

W podobnym usposobieniu Drużbacka często musiała się znajdować. Dodajmy do tego, że z natury była skromną i pokorną, do skrachy zatem skłonną, że była głęboko religijną i żyła w wieku, w którym ludzie tak łatwo jak dzisiaj swoich słabości sobie nie przebacжали. W ten sposób dopiero będziemy mogli zrozumieć te częste jej utyskiwania nad sobą, że jest „największą ~~złotą~~ „się poczuwa do wielkich zbrodni” i t. p., o czém, zniesmy nie pomyśleli i czemu wyrażnym jej zapewnieniu wierzyć nam się jeszcze

— Dla ulżenia więc
— sze, utożsamiając się w
— natchnienie poetyczne i
— ro do ręki, ale religijna

Nie z ci-
Lecz aż
Pragnę,
Sposobu

— w sercu pisała autorka te wier-
— skutującymi grzesznikami. Nie-
— ó przedmiotu podawały jej pió-
— pobożna.

— szpieguję...
— rzedtém grzeszyli...
— nancyli,
— dostali—

pisze we wstępie do Maryi Egypcyanki, a liryczne wynurzenia w tym sensie znaleźć można zawsze na początku i na końcu każdej z tych trzech historyj. Niektóre z nich należą niezaprzeczenie do najudatniejszych jej wierszy, bo znac w nich prawdę i głębokie uczucie, które przy tworzeniu poetką do samego wnętrza wstrząsało. Nikt zapewne nie zechce odmówić tych przymiotów, a oprócz tego i niemałej siły, przytoczonemu poniżej ustępowi. Bardzo dokładnie wyjaśnia on nam także podmiotowy stosunek poetki do tych jej poematów, które, jakkolwiek niezupełnie temu pojęciu odpowiadają, do epicznej poezyi policzyć należy.

Ja, że do większych (niż Egypcyanka) poczuwam się zbrodni,
Bo życie moje samym było grzechem
Gniew z zemstą palą mocniej od pochodni, —
Natchnienia Boskie pozbywałam smutkiem,
Nie znam co cnota dobrego uczynku,
Przez co w sumieniu nie mam odpoczynku.
Zaczem gdy mię wiek coraz ciężej gnębi,

(przypominamy, że Marya Egypcyanka pisana w r. 1746)

Rozum strofuje, czas umierać każe,
Wieczność niemyłą zwazam coraz głębiej,
Z czém się przed Sędzią surowym pokażę,
ktory gdy rzecze: idź w bezdenne luty!
Znasz śmierć, sąd, piekło, a nie znasz pokuty?
Ach! straszne słowa, niechże was nie słyszę!
Niech mę przywołą gory i pagórki!
Niech mę jak suchą trzciną wiatr kołysze!
Niech mę rozteczą cięda potokami!
Niech mę Bóg zroana z mękami dołami!
Wszak mę nie z skały, ale stworzył z gliny

VI.

To, co Załuski moralnemi rytmami Drużbackiej nazywa, są to powieści i alegorye.

Powieść była już wtedy od wieku rodzajem poezyi, prawie przez wszystkich znaczniejszych poetów naszych uprawianym, mianowicie od tego czasu, kiedy nowożytne literatury, naczelne zajmujące w owój epoce stanowisko, jak włoska i francuzka, zaczęły wywierać wpływ także i na nasze piśmiennictwo, dotąd wyłącznie wzorów klasycznych się trzymające. Dawniejsze z tych powieści były głównie obliczone na obudzenie ciekawości w czytelniku, nadzwyczajne i nadnaturalne przygody rozmaitych bohaterów były zwykle ich treścią, a stare średniowieczne romanse rycerskie bezwątpienia pierwszym wzorem i źródłem. Później, zwłaszcza od końca XVII wieku, zaczęły przybierać więcej charakter nauczającej alegoryi, a wkrótce potem, inniej więcej w czasach Drużbackiej, przeobrażały się w powieści sentymentalne, mające na celu obudzenie tkliwych uczuć i litości dla bohaterów, którzy niewinnie, częstokroć będąc wzorem cnoty i doskonałości, wystawiani byli mimo to na ciężkie przeciwności i nieszczęścia, dopóki Bóg się nad nimi nie zlitował i w końcu należytej nagrody im nie oddał.

Przeglądając utwory Drużbackiej, będziemy mieli zresztą więcej sposobności z charakterem tej przeszłowiecznej beletrystyki się zapoznać.

„Fabula o książęciu Adolfie, dziedzicu Roksolanii”—taki ma tytuł pierwsza z tych powieści. Jój bohater jest mądrym i szlachetnym władcą jakiegoś dzikiego kraju, nazwanego przez autorkę Roksolanią, ale niemającego żadnej wspólności z ziemią przez Klonowicza opiewaną. Pewnego razu na polowaniu burza zapędza Adolfa do jaskini, w której spotyka jakąś starą kobietę. Od niej dowiaduje się, że ta lodowa jaskinia jest mieszkaniem Eola i wiatrów. Jakoż wkrótce Adolf przekonywa się o prawdziwości jój słów, na noc bowiem schodzą się wiatry do jaskini na spoczynek. Brakuje tylko jeszcze Zefira, ulubieńca matki, owój stariej kobiety, co naturalnie obawę o los tego pieszczoszka w jój sercu wznieca. Ale nareszcie i Zefir przychodzi i opowiada, że bawił tak długo na wyspie szczęśliwości, u bogini Fortuny. Opowiadanie jego o cudach owój wyspy i wdziękach jój pani roznieca w Adolfie miłość do bogini i chęć osobistego jój poznania. Nakłoniony jego prośbami, Zefir podejmuje się zanieść go na wyspę, przyodzianego w zielony płaszcz, który Adolfa niewidzialnym ma uczynić. Trzymając go więc pod pachą (bo wytłumaczył sobie, że na barkach byłoby mu zaciężko) unosi go przez powietrze, przyczém Adolfowi przychodzą nieraz skrupuły do głowy, że się zbyt nierozważnie na podobną podróż ryzykował. Przybywszy na wyspę, Zefir zostawia Adolfa samego. Nasz bohater znajduje tam stoły wspaniale zastawione i z ochotą się posila, bo przez całą podróż tylko powietrze łykał. Martwi go jednak to, że nigdzie nie widzi żadnej żyjącej istoty. Nareszcie zjawia się paw (symbol pychy i nadętości, nieodzowny na dworze Fortuny) i prowadzi Adolfa przed pałac bogini. Pyszny to pałac: z dyamentów, rubinów i szmaragdów, osadzony na szczerém złocie! Wielkie tylko dla Adolfa strapie-

Fab.
o Roksol.

I Adolf razem z niemi; lecz kiedy stanął oko w oko
jój tak go olśniła, że zapomniał o bożym świecie
płaszczu. Płaszcz spada mu z ramion, i bogini sp
truz dostał się do jój palacu. Ale gniewy natural
Adolf pozyskał jój miłość. Odtąd żył szczęśliwy, i
ko, czego dusza zapragnie. Pewnego razu jednak,
snych, bogini pyta go z uśmiechem: „Powiedz m
długo, myślisz, że jesteś tu ze mną?” — „Trzy ty
Adolf. — „Grubo się mylisz — woła bogini płaszcza
trzysta lat już żyjemy ze sobą.” — „Trzysta lat!” —
myśla się. Napastują go skrupuły sumienia:

Trzysta lat, rzecze książę radumiały,
Jako w szczególnój żyję tu rozkoszy?
Żadnej u świata przez to nie mam chwały,
Młodość dni moich nikozemność rozproszy,
Nie wiedząc w jakiej mam ojczyznę por
Podłość sam w swoim poznaję humorze.
Książę bez księztwa, pan pustego państwa,
Nikt mnie nie pozna, owszem, za chimere
Każdy poczyta, bez sług, bez poddaństwa,
Inszą w mym kraju zastanę manierę
Krewnych nie znajdę, tylko historyje
Zastanę, kto z nich umarł, a kto żyje.
O sobie samym będę czytał księgi,
Żem zginął w puszczy, żem się gdzieś zapodzia
Choćbym tysiączne wypełniał przysięgi,
Już mi nie wrócą to, co poszło w podział;
Sławym po sobie żadnej nie zostawił,
Tę tylko, żem się polowaniem bawił..

Jak Odyseus za dymem rodzinnej Itaki tę

długo musiał czekać, ażeby dostać go w swe ręce. Nie jest to bowiem nikt inny, tylko Czas, w którego morderczych uściskach Adolf umiera.

Epilog łatwy już do odgadnienia. Zefir donosi bogini o śmierci kochanka, a ona, naturalnie, wylewa nad jego losem łzy bolesne.

Nietrudno także domysłuć się morału tej alegorycznej powieści, fantastycznymi wymysłami ozdobionej, że szczęście ludzkie nie jest wieczne, że choćby nawet kto, jak ów książę Roksolanii, mógł przez lat trzysta go używać, przyjdzie nareszcie czas, który temu wszystkiemu koniec położy. Czyli, mówiąc słowami autorki, zamykającemi ten poemat:

Adolf zwierciadłem, co po świecie krążył,
Miał piękną żonę, w dostatku po uszy
Brodził, przecie on do terminu dążył.
Sam czasu szukał, który go w punkt skruszy.
I nam toż będzie, co dowodnie wiemy,
Że się dla Czasu na ten świat rodzimy.

Odkładając to, cobyśmy o „Fabule o księciu Adolfie” powiedzieć mogli, na później, przystępujemy do drugiej powieści: „Historia chrześcijańska księżny Elefantyny Eufraty.” Powieść ta nie należy do zbioru przez Załuskiego wydanego; wyszła ona osobno, jako bezwątpienia już później napisana, i to po śmierci autorki, r. 1769 w Poznaniu.

Rzecz tej „historii” dzieje się w Afryce. Księżna Eufrata, z królów Wielkiej Tunety pochodząca, wyszła za mąż za Tarkwiniusza, króla wyspy Elefantyny, leżącej, jak geografia powiada, na granicy Egiptu i Etyopii i znaną dzisiaj pod nazwą *l'île fleurie*. Eufrata była chrześcijanką, mąż zaś jej, mimo swego rzymskiego nazwiska, poganinem, jak go nazywa Drużbacka, a dokładniej i naszym wyrażając się językiem—muzułmaninem; księżnie zatem tylko w tajemnicy wolno było swoją religię wyznawać. Opowiadanie rozpoczyna się od zwięzłego zawiadomienia czytelnika, że król Tarkwiniusz został zamordowany, i to zapewne niedługo po pobraniu się z Eufratą. Eufrata, podówczas właśnie ciężarna, szczęśliwie uszła śmierci, ukrywając się gdzieś w gęstwinie za ogrodem, a gdy po ustąpieniu rozbójników do pałacu powróciła, powiła córkę, ochrzciła ją potajemnie i dała jej imię Astella. Dla pozorów zaś i dla bezpieczeństwa dziecka pozwoliła następnie na to, że Astellę zaniesiono do meczetu i tam znów nad nią nowe, pogańskie ceremonie odprawiono. Ale do czasu tylko utrzymała się tajemnica, że Eufrata i jej córka są chrześcijankami, a gdy ją odkryto, nowy król, imieniem Kornut, rozkazał zabrać Astellę matce i wraz z mamką umieścić w pałacu, pod strażą pewnej Murzynki, Eufracie zaś dał do wyboru albo publicznie „oddać ofiary Amonowi, afrykańskiemu bożyszczowi,” albo przygotować się na długie więzienie.

W tym smutnym położeniu znalazł się niespodziewany wybawca, w osobie niejakiego Moroksyta, jednego z niewolników króla Kornuta, wistocie zaś będącego, jak później zobaczymy, daleko ważniejszą figurą. Moroksyta, który pracował w ogrodzie, słyszał często przez zakratowane okno płacz dzieciny, lamenty mamki i Murzynki, ulitował się nad nimi i, dowiedziawszy się całej historii, postanowił je wyba-

wieć. Porozumiawszy się więc tajemnie z Eufratą, wyprowadził wazyt-
kie na przygotowany bat i kanałem prowadzącym do morza uciekł
szczęśliwie, wraz z książęcą rodziną, na małą, zapomnianą od ludzi wy-
sepkę Trystynę. Nie była ona jednak tak pustą, jak się zdawało; od
dawnego czasu, chroniąc się przed okrucieństwem Kornuta, mieszkali
na niej pustelnicy, wyznawcy wiary Chrystusa. Pomiedzy nimi więc
przez trzy lata przebywała księżna Eufrata z córką. Po upływie tego
czasu, Kornut okrutny umarł nagłą śmiercią, a syn jego Roksol, wstą-
piwszy na tron, obwołał ~~król na całym~~ królestwie, że Eufrata może
bezpiecznie powracać ~~do~~ swoje prawe dziedzictwo,
Elefantynę. Eufrata .
i dopiero po zapewnien-
się do stolicy i usposo-
schronienie na wyspie i
z wielką okazałością p-
Roksol przyjął ją jak
nowaniem, i na pokoja-
jój Elefantyny powtór-
dla wszystkich, nie w-
poznał w Moroksyce s-
wiele cierpieć się nie wahał. O tem wszystkiem dowiedziano się teraz
z ust wdzięcznego i rozczulonego Roksola; zdziwienie było powszechne,
tak, że, jak się Drużbacka wyraża:

Eufrata rozumie, że jest na operze
Nowoskomponowanej. .

Aby nagrodzić przyjaciela, Roksol przyrzeka Moroksytowi rękę
swojej krewnej Teapiny, księżniczki Korsary, która też na wezwanie
swego kuzyna przybywszy, z chęcią na ten wniosek się zgodziła. Wspa-
niałe gody odbyły się w królewskim zamku. Po skończeniu uroczysto-
ści, Eufrata miała wyjechać do swój Elefantyny, nim to jednak nastą-
piło, Roksol, który od pierwszego zobaczenia poczuł miłość ku Astelli
(nie w tém niema nadzwyczajnego, jak na tamtoczesny roman, że ta
Astella była zaledwie kilkoletniem dzieckiem), prosi matki o jej rękę
w przyszłości, przyrzekając czekać, aż młodziotka księżniczka doro-
śnie. Eufrata, naturalnie, zgadza się na to i odjeżdża do swego pan-
stwa.

Tutaj następuje przerwa długich lat kilkunastu i właściwie kon-
czy się historia Eufraty. To, co dalej następuje, są to już dzieje dru-
giego pokolenia.

Astella rośnie, dojrzewając dla Roksola, który tymczasem mą-
drze i laskawie rządzi swem królestwem, a Eufrata wiernie go nasla-
duje w swoim. Ale dorastająca Astella ściągą na siebie swojemi
wdziękami oczy rozmaitych książąt nubijskich; słyszy o tém Roksol
i trwożyć się zaczyna. Niespodziewany, bez poprzedniego zapowie-
dzenia, zjawia się pewnego razu w stolicy Eufraty i, nie mogąc jeszcze
Astelli zaslubić, prosi, aby mu dla pewności została zaręczoną.

Gdy się stało, po co przyjechał, wraca do domu i, aby czas, który mu pozostaje do poślubienia Astelli, na czémś pożytecznym przepędzić, postanawia prowadzić wojnę z królem Numidów, który jeszcze za życia jego ojca dwie prowincje od jego państwa odebrał. Gotuje się do téj wojny; obywatele chętnie na nią składają olbrzymie sumy, „młodzi książęta i hrabiowie“ afrykańscy śpieszą mu zewsząd na pomoc, płynąc „morzem Kaspijskim“, gdzie „Scylle na nich warczą.“ (Już-to z historią i geografią Drużbacka w częstej bywała niezgodzie). W rok niespełna Roksol pokonywa Numidę i odebrawszy co swoje, wraca w tryumfie do Tessy. Właśnie gdy wjeżdżał w zamkową bramę, spotyka posłańca od Eufraty, młodego „hrabiego“ Ryksydora (także jeden z owych „afrykańskich hrabiów“) z listem, w którym mu przyszła jego teściowa donosi, że Moroksyt z żoną swą Tęspiną i małą córką Meropą, płynąc do niej w odwiedzin morzem, gdzieś zginęli bez śladu. Król, rozżalony tą wiadomością, wysyła bezzwłocznie kilka statków i wielu „kawalerów“ ofiarujących swe usługi, w celu odszukania przyjaciela i jego rodziny. Po jakimś czasie przychodzi nowa wiadomość (może trochę zawczasie) od Eufraty, że Moroksyt z Tęspiną już się znaleźli. Niezadługo przyjeżdżają i oni sami na dwór królewski i opowiadają swoje przypadki, jako od Karyna herszta rozbójników morskich pojmani byli i uszli śmierci tylko dzięki wstawieniu się i błaganiom jego żony, a wreszcie, że wyswobodzenie swoje z niewoli winni staraniom Roksola. W tym wypadku jedno ich tylko spotkało nieszczęście: w czasie zamieszania przy napadzie, córka ich Merope nie wiadomo gdzie się podziela i dotąd odszukać jej nie zdołali. Wkońcu, przybywając właśnie z domu Eufraty, pod świeżym wrażeniem tego co tam widzieli, wynoszą pod niebo księżną i piękność, cnoty i rozum Astelli, jaknajusilniej doradzając Roksolowi, aby, chociaż jeszcze czas wyznaczony nie upłynął, zamiast w niepokoju i tęsknocie pędzić życie, coprędzej wziął ślub z Astellą. Roksol przyjmuje tę radę, wysyła Ryksydora do Eufraty, a ten i matkę i córkę do stolicy króla sprowadza. Roksol bierze ślub „prywatny“ z Astellą, poczem jeszcze na lat dwa matce pod opiekę ją oddaje. Ale teraz jest już spokojny i pewniejszy przyszłości. Po weselu wszyscy znów się rozjeżdżają: Eufrata z córką do Elefantyny, Moroksyt z żoną do Korsary, a Ryksydor wreszcie do swojej ojczyzny Salanty. Tego ostatniego w drodze spotyka wypadek: Statek, na którym płynął, uniesiony burzą, rozbija się o jakąś kępę, i Ryksydor byłby utonął, gdyby szczęśliwem zdarzeniem rybak, łowiący niedaleko ryby, nie był go wraz z jego służącym wyratował. W chacie rybaka szuka biedny rozbitek schronienia i posiłku, a gdy tam przypadek swój rybakowi i jego żonie opowiada, wchodzi niespodzianie do izby młoda dziewczyna w prostém ubraniu, ale cudnej piękności:

Kończy słowa Ryksydor, pannę widzi młodą
Wchodzącą: twarz bogini, ale podłą modą
Suknia na niej jakby upleciona z pręcia,
Bez formy, bez żadnego w stanie jej zacięcia;
Nogi bose, a głowa kwiatkami upstrzona,
Jak alabastr tak białe jej widać ramiona;

Oczów bystrość sokoła, włosów czarność kruka
Przeraził hrabiego..

Więc zdziwiony, pyta rybacką parę, czy to ich córka, czy wnuczka? Ani jedno, ani drugie; jest to dziecko, uniesione niegdyś przez rybaka, gdy rozbójnik Karyn na jakiś okręt napadł, czyli, jak Ryksydor z tej opowieści wyraźnie widzi, owa zagubiona córka Morokasy i Tespiny, Merope. Na drugi dzień za hojną zapłatę rybak oddaje dzie-
wice Ryksydorowi i o-
opłakała. Radość wię-
gody, kto jest ta dzie-
z nim razem tu się do-
grode za to jej rękę, k-
muje. O tym szczęśli-
domosć do Tessy, aby

Sensem moralny
storyach, kończy się i

anty, gdzie matka już jego śmierć

Ryksydor opowiada swoje przy-
matki zawitał, i jakim sposobem
wozi Meropę do rodziców i w na-
tej chwili gorąco pragnął, otrzy-
t w tej chwili zanoś kurier wię-
go się weselono.

rtarzającym się w podobnych hi-
tfracie:

Otóż ta
Z wolą

Placi szczęściem uoczesnem, laurem wieńczy skronie,
Po długiem życiu w wiecznej osadzi koronie.

pliwości cnoty:

a przykre obroty

Jest jeszcze i trzeci romans Drużbackiej, w rodzaju takim samym jak Eufрата, niewydany nigdy w druku, który w manuskrypcie p. Wł. Chomętowski miał pod ręką i obszerną treść jego w „Kronice rodzinnej” z r. 1869, w rozprawie o dawnym romansopisarstwie polskim podał. Tytuł tej powieści opiewa: Ortoban, książę i wódz najwyższy wojska monarchii północnej, córka jego imieniem Teolida, przyjaciółka jej Akwilla. Awantur tej księżniczki opisanie.”

Powołując się na to, co p. Chomętowski napisał, moglibyśmy nie powtarzać tutaj za nim treści Ortobana; jednakowoż, aby czytelnik znalazł bez szukania gdzieindziej na jednym miejscu to, co do całości obrazu należy, chociaż krótkimi słowy damy mu wyobrażenie o tym, co ta powieść w sobie zawiera. Ortoban, ów, jak go autorka zowie, „książę północnej krainy,” po stracie żony posłubia młodą osobę, a córkę swą z pierwszego małżeństwa, Teolidę, oddaje do klasztoru. Teolida poznaje tam hrabiego Aurelego, który dla odwiedzenia swjej krewniej często do furty klasztornej przychodził. Poczuwszy skłonność do urodnego młodzieńca, Teolida błaga ojca gorąco, aby ją wziął na świat z klasztoru. Ortoban nie śmie tego uczynić bez zezwolenia macochy. Wtedy Aureli gwałtem pragnie uprowadzić Teolidę z klasztoru, lecz zamiar jego zawczasu zostaje odkryty i uniemożliwiony. Ortoban wkrótce potem umiera. Macocha bierze Teolidę do domu i bacznie nad nią rozciąga opiekę; Teolidzie nie wolno krokiem za próg stąpić, a jedyną jej towarzyszką jest dodana za dozorczynię Akwilla, która, szczęściem, po niejakiem czasie prawdziwą przyjaciółką dla niej się staje. Macocha nienapróżno to wszystko czyniła, bo niezadługo, według ułożonego po swjej chęci planu, wydaje Teolidę za Alcydona, syna księcia Litawera.

Aureli, dowiedziawszy się o tém, zrozpaczony, wybiera się w podróż na Wschód i tam wkrótce do niewoli perskiej się dostaje.

Teolida tymczasem smutne życie pędzi w małżeństwie, zaniebawiana od męża, który dla niej prędko zubożał, w samotności i tęsknicy trawi godziny. Chodząc pewnego razu po ogrodzie, dla rozrywki wsiada do łodzi na brzegu stojącej i płynie wzdłuż rzeki. Wtém zrywa się gwałtowna burza, łódź się przewraca i ona, wraz z towarzyszką swą i sternikiem, wpada do wody. Co się dalej z nią stało o tém nie wiedziała, ale kiedy znów otworzyła oczy, przyszedłszy do przytomności, dowiedziała się, że się znajduje w chacie rybaków perskich, którzy ją uratowali. (Jak widać, strasznie blisko musiało być od kraju Teolidy do Persyi!). Król perski, usłyszawszy o zjawieniu się na jego ziemi jakiejś obcej a znakomitej i pięknej damy, sprowadził ją na dwór i, jak się łatwo domyśleć, gorącym afektem ku niej zapłonął. Teolida, aby ujść jego oświadczyn, udaje, że nie rozumie po persku i odpowiada mu zawsze po polsku. Pewnego razu, przechadzając się po ogrodzie, spostrzeżga z wielkiem zadziwieniem między więziami swego kochanka Aurelego. Uzyskawszy od dozorca pozwolenie rozmówienia się z nim, układa plan wspólnej ucieczki. Ale tym sposobem dowiedział się także król perski, że Teolida mówi jego językiem; występuje więc ze stanowczém żądaniem, że chce się z nią żenić, a wkrótce zaczyna i grozić. Wtedy Teolida zdobywa się na czyn niebezpieczny, uwalnia z więzów Aurelego i razem z nim ucieka. W podróży długiej i utrudzającej (dlaczegoż nieszczęśliwa nie wracała tą samą rzeką, która ją tak prędko z ojczyzny do Persyi zanosła?) spotykają w przecudnej okolicy, podobnej do ziemskiego raju, w przesłicznym domku, ustrojonym kwiatami, dawną powiernicę Teolidy, Akwille. I ona doznała różnych przygód, od czasu rozłączenia się z księżną. Umarł jej mąż i straciła syna. Duch zmarłego męża kazał jej się udać w podróż, przyrzekając, że znajdzie syna i przyjaciółkę. Wczasy podróży zjawił jej się znów święty Ksawery i sygnetem swoim wycisnął dla niej na karcie pieczęć, która jak magnes miała jej służyć za przewodnika. Skoro za przewodnictwem tej karty przybyła do domku, który obecnie zamieszkuje, ukazał jej się ten sam święty powtórnie i powiedział: „Nie szukaj syna, bo on między błogosławionymi w niebie.” Teolida, wysłuchawszy opowieści przyjaciółki, postanawia pozostać z nią w tym pustelnicznym domku i żegna się z hrabią Aurelim, który z niechęcią i stroskany z nią się rozstaje, poprzysięgając sobie wieczną dla niej wierność:

Na stoliku kamiennym, gdzie stał, wyrytował
Dwa wiersze, jak rozstania z miłością żałował:
Bądź świadkiem, ty kamieniu, w twardości probierny,
Że byłem, jestem, będę Teolidzie wierny.

Księżna Teolida poświęciła się odtąd wyłącznie modlitwie i Bogu.

Tak więc w téj historyi, nie tak jak zwykle we wszystkich podobnych, cierpienia i stałość kochanków zostały wynagrodzone szczęśliwém połączeniem.

A teraz kilka słów sądu naszego o tych świeckich powieściach Drużbackiej.

Wogóle są one lepsze i jako utwory poetyczne stoją wyżej od jej biblijnych historyj. Wymagania były też tutaj daleko mniejsze. Niema żadnego oryginału, z którym porównałby je można; nie trzeba także było wiele podnioslejszego uczucia i głębszej myśli w kreśleniu scen i charakterów; nie było wreszcie tego pięknego, a wszystkim znajomego materiału, Biblii, który można albo godnie zużytkować, albo też przez nieumiejętność przekształcić w wszystko, co się dzieje w Fabule. Ociężała jak w pierwszej w sfery i z wyjątkiem zwykłego poziomu uczucia nie wydarzenia, zwykłych stosunków i zdarzeń, mającemi dziejowe znaczenie, ani osobistościami, jak na przykład król Dawid, nie tutaj pisał o królu, tylko o czynieniu. Jej zadanie polegało na tym, aby przedstawić rzecz zajmującą odpowiedniejszą dla tańca, niewzbijającego się boku.

Najlepszą z tych powieści jest niezaprzeczenie Fabuła o księciu Adolfie. Alegorya w niej zawarta i jej treść najważniejszą stanowiąca jest dobrze pomysłana i zręcznie a jasno przeprowadzona, opowiadanie zaś, zmysłową szatą tej alegoryi będące, tworzy kompozycję nader udatną i szczęśliwą. Jak na rzecz fantastyczną, może trochę za mało w niej fantazyi i zaciekawiających komplikacyj; ale mimo tej prostoty, powieść nie wlecze się ciężko i oschle, a to głównie dzięki lekkiemu, z wielką swobodą, a tu i owdzie z wdziękiem płynącemu wierszowi. Tych konceptów przesadnych, tych igraszek fałszywego dowcipu i niesmacznych, nierozsądnych porównań, jakimi tak często ówczesna poezja, w braku prawdziwej poetycznej imaginacyi i dobrego smaku się posługiwała, nie znajdziemy w tej powieści, chociaż i Drużbacka sama w innych swoich utworach w podobne trywialności nieraz wpadała. Czuć, że w księciu Adolfie rzecz główna mocno ją zajęła, że o niej tylko myślała, chciała ją jakby jednym tchem wypowiedzieć, i to było zapewne przyczyną, że nie zbacziała z prostej drogi, nie robiła niepotrzebnych dygresyj i mając ciągle swój przedmiot na oczach, jakby model do skopiowania, którego wiernie trzymać się należy, używała tylko potrzebnych rysów, a nie zapuszczała się ani w objaśniające uboczne uwagi, ani nużące uwagi od siebie, tak ulubione przez ówczesne gawędziarskie rymotwórstwo. Jednym słowem, jest to rysunek czysty, dlatego że przedmiotowy.

Pomimo tego, mimo zalet, które jej chętnie przyznaliśmy, nie nazwalibyśmy jednak Drużbackiej, za przykładem innych pisarzy, ani „perłą” naszej literatury, ani powieści o księciu Adolfie „znakomitym utworem.” Głównym, jedynym, można powiedzieć, przymiotem, wartość jej nadającym, jest forma, — ta forma powierzchowna, którą tworzy język i wiersz, i ta druga, wewnętrzna, już bezpośrednio z treścią

się stykająca, którą stanowi kompozycja. Ale myśli prawdziwie głębokiej, a zwłaszcza nowiej i oryginalnej, któraby własnością była wyłączną poetki, treści jakiejś trwałej, któraby ząb czasu nie tak prędko się chwycił, poemat ten, zdaniem naszym, nie posiada. Alegorya ta jest dzisiaj dla nas bardzo już zwietrzałym komunałem, a można napewno przypuścić, że i w czasach Drużbackiej nie była także żadną nowością. Duch owiej epoki mógł wprowadzić więcej w podobnych rzeczach od nas się lubować i tej przyjemności nadużywał podobno aż do przesytu, ale my dzisiaj trzymamy się wszyscy tego zdania: że alegorya jest albo kolebką albo grobem poezji: że jest płodem jej niemowlęctwa albo upadku, jak to właśnie było w czasach Drużbackiej, w których ona była lepszą od innych, ale nad nimi jako wyższy geniusz się nie unosiła. Odsunawszy zaś nabok alegoryę, czém nas ten poemat może więcej zainteresować, czém mógł nawet do współczesnych przemówić? Czy osobistością swojego bohatera? Ależ ten książę Adolf, to prawdziwe stworzenie z „mgły i galarety,” jakiś kosmopolityczny rycerz, skopiony ze setek rozmaitych figur tego rodzaju w zagranicznych romansach, bez żadnego śladu, ani nawet bez intencji narodowego charakteru i obyczaju. Podobne do niego postacie dobre były w zagranicznych romansach, bo tam choćby i lichy nakreślone, chociażby przez czas, przez powtarzanie bez końca wyblakłe były i mgły, to przecież przypominały one oryginały, które kiedyś, przed wielu może wiekami, miały na sobie wszelkie znamiona prawdy, odmalowane były z natury i życia tamiecznego społeczeństwa. Ale dla szlachcica polskiego w wieku XVIII czém mógł być taki książę Adolf? Najczystsza fikcja, wierutna bajka, istotą nie z tego świata, niezrozumiała dla niego i nic do niego niemówiąca, która nie mogła mu dać żadnego poetycznego złudzenia, bo w życiu, w świecie, w dziejach swoich i tradycji z niczém podobnym się nie spotykał, i większą wiarę mogły w nim wzbudzać upiory i diabły z rogami (bo w te, niestety! zanadto czasami wierzył), niż istnienie podobnego rycerza. A bez tej wiary w możliwość znalezienia w życiu tego, co się widzi w poezji, bez tej złudy, która dla czytelnika choć na chwilę staje się równie prawdziwą jak rzeczywistość, jakaż jest wartość poezji?... A dla nas czém jest dzisiaj taka figura, jak książę Adolf? Niesmacznym i obojętnym, jeżeli nawet częstokroć nie wstrętnym manekinem, na którym autor jak może drapuje jakiś cudzoziemski kostium i usiłuje w nas wmówić, że pod temi fałdami drga żywe ciało, którym poruszają wola i uczucie.

To samo moglibyśmy powtórzyć i o Eufracie, a nawet i o nieznanym nam w całej rozciągłości i z naocznego widzenia Ortobanie, bo sama już treść jego, choć z drugiej ręki pochodząca, dostatecznie nam jego charakter i rodzaj pokazuje. Tylko że w Eufracie niema tych zalet formy, które Adolfowi pod pewnym względem niemałej wartości dodają. Wiersz tej powieści, chociaż miejscami lekki i wdzięczne pióro poetki przypominający (na przykład w przytoczonym powyżej ustępie, gdzie zjawienie się i postać Meropy opisuje), jest wogóle więcej zaniedbany, niekiedy całkiem prozaiczny i bezbarwny, niekiedy znów, zgodnie z gustem owiej epoki, przez niesmaczne koncepta trywialny.

Kompozycja również nie tworzy tak udatnej i zaokrąglonej całości; owszem, jest-to poemat trochę zarozwlekły, pisany jakby bez planu z góry ułożonego, gromadzący wypadki za wypadkami bez widocznego celu i słusznej przyczyny, jakby tylko dlatego, ażeby czytelnika (zwłaszcza tak naiwnego, jakich podobne powieści znajdowały w połowie XVIII wieku) zadziwić niezwykłemi i awanturniczemi przygodami. W chwili, kiedy historia Eufraty już się prawie wyczerpała, autorka nawiązuje do niej nową historję o jej córce i oprócz tego przyczepia jeszcze powieść o nowej parze kochanków, o Ryksydorze i Meropie, z nowemi, ale w gruncie rzeczy podobnemi do dawniejszych wydarzeniami. W ten sposób postępując, możnaby każdą taką historję w nieskończoność przeciągnąć i skończywszy z jedną generacją, przechodzić do drugiej, trzeciej, a chociażby i do dziesiątej. Fantazya niewieleby się przytém utrudziła, bo po tylu romansach, jakie w tym gęście napisano, każdy autor miał pod ręką do wyboru mnóstwo rozmaitych awantur o porwaniu przez rozbójników, o zanieśieniu w odległe kraje przez burzę, o cierpieniach w niewoli u nieprzyjaciół i cudowném z niej wybawieniu i t. p. Potrzeba było tylko sięgnąć, a z tego zapasu, nagromadzonego przez wieki, dałaby się z łatwością wydobyć treść choćby na kilka tomów takich nadzwyczajności. Bo o coś rzeczywiście nowego, o coś takiego, coby było owocem własnych spostrzeżeń poety, jego znajomości świata, serca ludzkiego i otaczających go stosunków, nie chodziło tutaj bynajmniej. Ówczesni autorowie nie poczuwali się do tego obowiązku, a czytelnicy nie mieli też do nich podobnej pretensyi. A szkoda! bo ileżby na tém i tamto społeczeństwo mogło było skorzystać i my także dzisiaj, gdyby w utworach, kosztujących bądźco bądź niemało pracy, a czasem, jak właśnie w Drużbackiej, i niemało talentu, zamiast cudownych, fantastycznych przygód takich na przykład „afrykańskich hrabiów,” znalazło się bodaj kilka szczęśliwych rysów z owiej przeszłości, kilka scen przedstawiających życie, na jakie ci autorowie patrzyli i w jakim udział brali, kilka chociażby lekkich szkiców, oddających charaktery społecznych im ludzi. O ileż w tej mierze wyższą jest taka „Wojna chocimska” Wacława Potockiego z końca XVII wieku, która, chociaż nie jest dziełem czystego natchnienia poetycznego, bo w całości swój na kronikę mocno zakrawa, tyle jednak ma w sobie żywotnego i tak często, mniejsza o to, że może grubszemi rysami, stawia nam przed oczy obraz swych czasów, ich pragnień, wyobrażeń i uczuć; a jak olbrzymi skok zrobił w naszym romansopisarstwie taki, o niecałe tylko lat trzydzieści późniejszy, Ignacy Krasicki, kiedy w swoim „Doświadczyńskim” albo „Panu podstolim” z teatralnego świata kosmopolitycznych bohaterów bez krwi i kości przeniósł nas do wnętrza dworu polskiego, na trybunał lubelski, a nawet choć w prelocie pod słomianą strzechę wieśniaka.

VII.

Alegoryami, w całym tego słowa znaczeniu, są dwa obszerniejsze wiersze Drużbackiej, o których z kolei mówić nam wypada. Powieść

schodzi tutaj na drugi plan, nie tak jak w księciu Adolfie, gdzie sama przez się ma pewne znaczenie, a główną rzeczą jest sens moralny i obrok duchowny.

„Forteca od Boga wystawiona, pięcią bram zamknięta, to jest: Dusza ludzka z pięcią zmysłami” — taki jest tytuł pierwszej alegoryi, a treścią jej, jak zobaczymy zaraz, nic innego, tylko historia pierwotnego grzechu człowieka i odkupienia. Taż sama treść, będąca jednym z najgłębszych religijno-filozoficznych pojęć, po wielekroć razy stawiała się przedmiotem dla poezji i znajdowała w niej swoje uzmysłowienie, dość powiedzieć bowiem, że już pierwsze karty Genezy, najpierwsze prawie jej słowa, w poetycznej formie tę myśl przedstawiają. Z późniejszych utworów najslawniejszym stał się poemat Milтона, w którym poeta trzymał się w głównych rysach opowiadania w Piśmie św. skreślonego i przedstawił rzecz tak samo, jak ją tam znalazł, chociaż rozszerzoną w wielki i świetnym kolorytem jaśniejący obraz. Drużbacka inaczej zrobiła, a mianowicie tak, jak jej kazał duch wieku, niemający do poezji prawdziwego zmysłu: porzuciła wielki wzór, wynalazła sobie inny aparat poetyczny, ale od tego, który był gotowy w Piśmie św., nie skończenie słabszy i prozaiczniejszy. Zamiast wprowadzić na scenę żywych ludzi i ich namiętności, jak to czyni Biblia, opowiadając o grzechu pierwszych rodziców, postawiła nam przed oczy abstrakcyjną duszę i tę potem rozanalizowała, poćwiertowała na rozmaite cnoty i błędy i kazała im występować przed nami, jak to było modnym i ulubionym w ówczesnej poezji, w postaci upersonifikowanych istot niby ludzkich. Zaiste, jest-to proceder dosyć zawiły, omijający prostą drogę, wyszukujący sobie z umysłu trudności, aby wkońcu zrobić gorzej to, co w łatwiejszy sposób lepiej mogło być zrobione. Z tego powodu jest on wcale ciekawy, i jak się odbył, musimy z tém czytelnika bliżej zapoznać.

Dusza ludzka, jak już wiemy z tytułu, przedstawiona tu jest w postaci forticy (jakby już sama natura nie wskazywała, że do jej zmysłowego objawienia się daleko stosowniejszą jest postać i ciało człowieka); Bóg tę fortecę wystawił doskonale, urządziwszy do niej pięć bram, to jest pięć zmysłów. Lucypere wziął zatem zazdrość, gdy widział to dzieło tak doskonałym i mającym używać szczęścia, które on ze swymi szatanami utracił. Tu porównanie, zaprawdę, mocno chromieje, bo jakże forteca może używać szczęścia? Lucyper zwołuje sejm i zapowiada towarzyszom, że tę fortecę trzeba zdobyć. Jeden z szatanów podejmuje się pochlebstwem i zdradą opanować jedną bramę, t. j. słuch, i w tym celu odzywa się do niej temi mniej więcej słowy, jak w Biblii szatan do Ewy, mówiąc do zmysłów:

Krzywdać nieznosna trzymać was w prostocie
W tym pięknym gmachu, a zabronić doznać
Co przyzwoite mądrości istocie,
Co jest dobrego i co złego poznać;
Na tym to rozkosz zawisła terminie,
Że co chcę tylko, to wszystko uczynię.

Na taki sposób skruszona „brama” (która tu rolę biednej, ale dla wyobraźni nierównie piękniejszej Ewy odgrywa) otwiera się i wpuszcza

do fortecy Lucypera z całą jego czeredą. Ale między obywatelami fortecy, t. j. różnemi władzami duszy, smutek niezadługo powstaje; czują, że źle zrobiły. Aby odegnać od nich tę melancholiczną refleksję, Lucyper ogłasza im, że pod jego rządami radować się tylko i weselić będą. Jakóż zaczyna się zabawa:

A wtém kapela zagrała na sali,
Maski parami wchodzą w różnych strojach;
Tu Regencya Fortecy zachwala
Wesołość, którą
Niedługo myśl
Tancem

ngi.

Już menuety z
Tańce angielskie
Kapryole też u

a potem:

Tancem
Smaczne
Po chwili

szady,
ochłodzą,
i,

wreszcie:

Lucyper zasiadł do gry faraona,
Na stołach stoją w butlach wina główne,
On sam bank trzymał, złotem rzucał suto,
Przysłał mu weksel w momencie pan Pluto.

I pomyśleć, że te maskarady, orgie i szulerki odbywają się nie gdzieindziej, tylko w naszej duszy, służącej w tej chwili za salę balową, że uczestnikami tych godów są takie osobistości, jak: nasza pamięć, wola, sumienie i t. d. — to, zaiste, trzeba podziwiać tamtoczesny smak poetyczny, trzeba z pewnym smutkiem patrzeć na to, jak imaginacya ówczesna niepojętych i niemożliwych dla nas łamanych sztuk dokazywała, aby w rezultacie spłodzić rzecz tak niedorzeczną i trywialną... Ale idźmy dalej, zostawiając samemu czytelnikowi robienie sobie podobnych uwag, do których wiele jeszcze znajdzie sposobności i które, jak się zdaje, same mu się narzucać będą.

Przez te zabawy, przez to pochlebianie zmysłom, Lucyper zjednał sobie duszę, w której też odtąd wszystko przemieniło się i odwróciło na złe i do występku skłonne. Ale Pan dowiedział się wkrótce o tem i zapłonął gniewem. Stała przed nim sprawiedliwość i zażądała kary na niewiernych, z drugiej strony jednak miłosierdzie zaniósł prośby za nimi i błagania. Bóg posyła więc naprzód proroków, których napomnienia nie pomagają, a potem swego Syna, aby tę fortecę zajęta przez szatanów z rąk im odebrał. Obywatele, ściśnieni oblężeniem, poznają swoje głupstwo, ale nie wiedzą, jak złe odrobic. Wreszcie postanawiają, aby niektórzy z nich złożyli naradę nad tem, co czynić. Więc wiara, rozum i sumienie zbierają się na tajemne posiedzenie do otehlani. Ponieważ tutaj ciemno, spełniając zatem swój urząd oświecicielki:

Wiara dobyte krzesiwa z pudełka,
Udziela ślepym szczupłego światła,

Rozum od wiary swój stoczek zapalił,
Aleć jaskinia w światło nie uboga...

a potem:

Szczerość ich sama, a nie polityka,
U małego zasada stolika,
Na którym swoje rejestra rozkłada
Smutne sumienie i przez punkta czyta,
Kto co źle zrobił.

Rachunek sumienia źle bardzo wypadł, winy pokazały się ciężkie
i godne wielkiej kary, więc:

Dusza przypadła zającem pod skibę,
Radaby tysiąc plag wzięła po grzbiecie,
Albo żeby ją płatano za rybę,
Niżeli świecić oczyma przed sądem,
Mając twarz sprośnym osypaną trądem.

Wszyscy powstają z gniewem na duszę, że weszła w konszachty
z szatanami. Wtém zjawia się pokora i powiada, że tu nie czas składać
winę jeden na drugiego, ale że trzeba zanieść suplikę o przebaczenie.
Z polecenia więc całego zgromadzenia sumienie spisuje stosowny doku-
ment, zaklinając Pana przez miłość Jego Syna, którego na śmierć za
grzesznych wydał. Lecz kłopot nowy — nikt z tą supliką iść nie chce:

Wiara się skarży, że na siłach spadła,
Rozum kokoszą czarną łeb obłożył;
Wola powiada, że taki frukt zjadła,
Co ją struł; zapach nos w pokrzywę włożył,
Smak żołądz gryzie; dotknięcie za ciernie
Chwyciwszy, choć je kole, trzyma wiernie.

Musieli aż losy kostkami rzucać i te rozstrzygnęły, że dobre uczyn-
ki tej misji podjąć się mają. Zaledwie jeden z nich gdzieś w kącie zna-
leziono, tak ich dusza miała niewiele, ale i ten wymawia się aż do zby-
tku prostodusznymi, a tym więcej niepraktycznymi słowy:

Kompanko moja (mówi do wiary) wymów mię hołotę...
Cóżby za honor miał parlament z posła,
Ślać do monarchy w legacyi osła.

Dusza w kłopotcie pada wreszcie na myśl, żeby wyprawić we-
stchnienie, którego obraz wcale dowcipnie kreśli:

Wyślę westchnienie, bo to pocztarz letki,
Nie potrzebuje pokarmu, napoju,
Skrzydeł dobędzie z serdecznej kaletki,
Wody zażyje z łoż pokutnych zdroju.

Westchnienie z pomyślnym skutkiem odprawia poselstwo. Monar-
cha, przeczytawszy suplikę, daje przebaczenie. Westchnienie powraca
z wesołą wieścią i zdaje sprawę ze swego poselstwa, z kądem, naturalnie,
radość wielką w tej duchowej fortecy, zakończona obietnicą, że nigdy
już swego Pana nie odstąpi.

Daleko lepsza, prostsza w swoim układzie i z naszymi estetyczne-

mi pojęciami zgodniejsza jest druga alegorya: „Snopek na polu życia ludzkiego związany” i t. d. „W Karpackiej puszczy” mieszkająca Sylwia, pod której imieniem niewątpliwie samą poetkę rozumieć należy, przypominając sobie grzechy swego życia „młodości zbrodnie” (jak się wyraża), przeraża się także myślą śmierci, która wszystkich nieochoybnie spotkać musi. Gorzkie te rozpamiętywania odbywają się na samotnej przechadzce pomiędzy skałami.

Puściła w głęb myśl. Jak w przepaść morza...

piękném słowem wyraża
wia szła coraz dalej ze
Wtém nagle usłyszała e
z przestachem o kilka
nawiasem, cała ta scena
choć można być pewnym
podobnie nawet nie ni
wkrótce, gdy zobaczyła,
ludzkiej podobną, chocia
kle malarze śmierć malują

Działo się to o świecie, a Syl-
wia w ciemną i gęstą puszczy-
em, a niezadługo spostrzegła
wychodzącą lwicę. (Mówiąc
na początek Boskiej komedyi,
gdy ję nie czytała, a prawdo-
). Ale obawa Sylwii ustąpiła
zę przemienia się w istotę do-
cą, bo zupełnie taką, jak zwy-

Prawda, że ~~ona~~ ona, nazbyt blada,
Junktury żyłmi jak drutami spięte,
Znać nigdy nie śpi, nie pije, nie jada.
Wnętrza widać przez żebra wygięte;
Gdzie oczy były, tam głębokie doły,
Tam gdzie mógł mieszkać, jakby nalał smoły.

Wistocie jest też to śmierć. Zaczyna się rozmowa; śmierć przed-
stawia Sylwii swoje moc i potęgę, której nic na świecie nie zdoła się
oprzec i nikt nie uniknie, i rozkłada w jej oczach, na poparcie swęj mo-
wy, snopek (z kąd tytuł poematu), składający się z koron, mitr, hełmów,
pancerzy i t. p., które są wszystkie jej zdobyczami. Konczy, zwracając
się do Sylwii, ażeby ciągle o niej pamiętała i żyła z tą myślą, że ona jej
szuka, a wtedy bać się jej nie będzie; upomina wreszcie, ażeby nawet
do najdroższych istot zbytecznie się nie przywiązywała, bo i takie
związki są przemijające i śmierć je kiedyś przetnie:

Nie wiąż się sercem do dzieci, do wnucząt,
Bo krótkie z niemi są twoje pieszczoty.

VIII.

Pozostają nam jeszcze, zawsze podług podziału Załuskiego, dwa
rodzaje poezji Drużbackiej do przejrzenia. panegiryczne i światowe.

Drużbacka przez całe życie swoje zostawała w rozmaitych stosun-
kach, bądź pewnej zażyłości i przyjaźni, bądź zależności z różnemi pol-
skimi domami, lub wreszcie w stosunkach literackich, jak z wielkim
ówczesnym mecenasem literatów, Andrzejem Załuskim. W takich wa-
runkach musiała jej muza jednym składać hołd wdzięczności, u drugich
zaskarbiać sobie łaskę grzecznością i choćby przyzwolitę pochlebstwem,
do trzecich wreszcie odzywać się szczerą, z serca pochodzącą sktonno-

ścią. W takich warunkach wszyscy poeci pisali i zawsze pisać będą wiersze pewnym osobistościom poświęcone i, co za tém idzie, zawsze mniej lub więcej panegirycznego zakroju. Taki panegiryzm nie jest też bynajmniej grzechem wobec poezyi, a jeżeli dzisiaj panegirysci wieku XVII i XVIII tak surowo, aż do ośmieszania ich, bywają sądzeni, to z tego powodu, że przebrali wszelką miarę w swych pochwałach i conceptach, że się brali do nieswoich rzeczy, przystępując do poezyi bez najmniejszego talentu, a co więcej, nie mając żadnego poetycznego celu na oku, ale zwykle tylko jakieś czysto materyalne i nieraz wcale mizerne widoki. Drużbacka wyróżnia się chwalebnie od całej téj rzeszy posiadającej niezdarnie swojego napuszonego i wiatrem wydętego Pegaza, bo miała naprzód rzeczywisty talent i, pisząc wiersz komukolwiek poświęcony, myślała zawsze o tém, aby go zrobić utworem poetycznym, a potem umiała zachować w pochwałach miarę i godność i dawała je zawsze z pewnym, mniejszym lub większym, ale szczerym i rzeczywistym współudziałem serca. Najczęściej także kieruje nią jakaś myśl głębsza, a jęj pochwalném piórem uczucie uznania względem wyższej jakiejś zasługi, dla całego społeczeństwa położonej. Jeżeli w wierszu: „Aplauz Najjaśniejszemu Królowi Augustowi III” chwali tego monarchę, że za jego czasów wojny ustały, że nauki zaczynają kwitnąć w Polsce i z tego powodu porównywa go do rzymskiego Augusta, to my, wiedząc z historyi, jak drogo ten błogi pokój, w którym można było tylko „jeść, pić i popuszczać pasa,” został okupiony, i jak mało, czyli nie raczej, król ten do wskrzeszenia nauk przyczynić się nie był zdolny, uczujemy bezwątpienia grubą w tym panegiryku przesadę i prosty fałsz nawet. Ale z drugiej strony musimy conajmniej w połowie od zarzutu uwolnić poetkę. Bo z jakiej racyi, przy jakiej sposobności ona ten wiersz napisała? Oto z tego powodu i wtedy, gdy Załuscy w Warszawie założyli bibliotekę, gdy rzeczywiście nastąpiła chwila, że w Polsce otrząsać się z dawniej ciemnoty i moralnego upadku poczęto. Król August III nie przyłożył ręki do tego dzieła, nie zasłużył na wdzięczność potomnych, ale wobec współczesnych miał to szczęście, że odrodzenie umysłowe za jego rządów się poczęło. Spółcześni więc, którym to leżało na sercu, mogli dla niego, jako dla wyobraziciela całego społeczeństwa, czuć szacunek i wdzięczność, zwłaszcza jeśli, jak Drużbacka, z jego imieniem także imię prawdziwych sprawców tego czynu połączyli.

Całkiem już zasłużenie odbiera od niej pochwały Andrzej Załuski. Drużbacka, poczuwając się do osobistej dla niego wdzięczności, bo on ośmielił ją do pisania i dodawał zaufania w siebie, dziękuje mu za tę zachętę, za tę, jak się przez skromność wyraża, niezasłużoną pobłażliwość, co bezwątpienia powinna była uczynić. Ale z uniesieniem o wiele gorętszém płyną jęj słowa wtedy, gdy o jego publicznych zasługach, o tém, co dla całego narodu i jego oświecenia zrobił, przychodzi jęj się odezwać. Z powodu wspomnianego niedawno założenia biblioteki, porównywa Załuskiego do Sykstusów IV i V, założycieli biblioteki watykańskiej, i do egipskiego Ptolomeusza, a z całego wiersza téj okoliczności przez nią poświęconego widać, jak trafnie oceniała doniosłość tego faktu i jak dobrze pojmowała, że podźwigniecie się i wzmo-

Szukać człowieka w sarmackim szlaku,
Znajdzie czas wielu, co poradzą godnie,
I tych, co wolność ocalą w pałaszu;
Postronne oko, guzie tylko cel zmierzy,
Ujrzy w Sarmatach legistów, żołnierzy.

Podobnego rodzaju pochwała przestaje być panegirichlebny wiersz z okazji, że się ktoś w jasnie oświeconym lub ożenił, że ktoś, może i niebardzo na to zasługuje, lek senatorski lub infule, z nieodzownemi przy téj sposobności i aluzjami do starożytnego herbu, świetnej parenteli i jego splendoru — to już raczej powinno złożenie hołdu obywatelskiej cnocie, wyrażenie pełnej godności swojej spełnionemu przez nią zaszczytnie czynowi. A jeżeli największą w tém wszystkim szczerść, jeżeli spotkał się z nim, gdzie niemal słowo wypłynęło z serca przepełnionego goś wewnętrznego popędu, który musiał głośno się wyrazić, tylko z szacunkiem i uwielbieniem patrzymy na przysięgę, ale także i na tego panegirystę, który wiedział, że musi ją wykonać. A któżby odmówił tego przymiotu Drużbacki stopnia za to, co Załuski dobrego dla kraju uczynił, jego wdzięcznością, żeby gotowa była krwi sobie z sercem mu z niej ofiarę, a gdy jej się zdaje, że to już krewnego wnuka, jak niegdyś Izaaka, poświęciłaby na to:

Chociażbym chciała krew z serca wysączyć,
Na wdzięczną łask twych poświęć ofiarę,
Lecz trudno kroplę z wielkiem morzem łączyć.
Pod stopy nie śmiem sypać prochy stare.
Wnuka młodego mam, ten będzie znaki
Ofiary, gdy go oddam z Izaakiem.

Przez dwu innych jeszcze okolicznościach muza]

Uczyń to, żebyś upirów (!) wypędził,
Co ludzi dławia, a po nocy chodzą,
Wyżeń ich z Polski...
Ledwo nie codzień przechodzące mnichy
O niczym więcej nad to nie gadają,
Jak się umarli z grobów przez wytrychy
Szatańskie mocą na świat dobywają.

Świadczy to zaszczytnie o rozsądku i postępowym duchu poetki, lubo zresztą dodać należy, że w wielu względach wyższa nad przesady swego czasu, Drużbacka wierzyła jeszcze we wrzącą w ampulce krew św. Januaryusza, w to, że św. Dyonizyusz areopagita odciętą swoją głowę w rękę nosił, a ciało św. Ksawerego po śmierci kazało się w inną trumnę przełożyć.

Wiersze wystosowane do różnych członków rodziny Sanguszków i Lubomirskich, tudzież odpowiedź na pochlebny dla poetki wiersz Ulryka Radziwiłła, nie mają tego ogólnego znaczenia co powyższe, bo z prywatnych tylko stosunków i osobistych uczuć pochodziły. I w nich jednakowoż nigdzie Drużbacka należytej miary nie przechodzi, nie wpada w służalcze pochlebstwo i przesadę, a chociaż chwali gorąco, wie, co ma w kim pochwalić i urojonych cnót i wielkości nie przydaje opiewanym przez siebie osobistościom. Jeżeli zaś czasem puści i mały dymek kadzidła, to tak zręcznie, stosownie i z pewnym wdziękiem, że się gniewać na nią o to nie można, owszem, trzeba przyznać, że bez tego obejść się nie mogło. Kiedy np. chwali wdzięki księżny Barbary Sanguszkowej marsz. w. ks. lit. „w stroju polowym” i powiada między innemi:

Gdybym Hektorem lub Parysem była,
Dla niejby Troję drugi raz spaliła...

to czujemy, że to może trochę zawiele, że to zbyt wygórowana hyperbola, ale musimy przyznać wielki talent poetce, że zamiast jakichś niezwykłych przymiotów ducha i serca, które bądźco bądź rzadko się na świecie zdarzają, chwaliła w marszałkowej to, co najczęściej i bez rozumienia się z prawdą w kobiecie pochwalić można, nie podnosząc jej tém samém ponad zwykły poziom śmiertelników, jak to u nieudolnych panegirystów owjej epoki było we zwyczaju.

IX.

Przegląd utworów Drużbackiej, nazwanych przez Załuskiego światowemi, przez którą to nazwę rozumieć należy wiersze ulotne i okolicznościowe treści świeckiej, rozpoczniemy od „Opisania czterech części roku.”

Charakterystyczną dla ówczesnych religijno-filozoficznych wyobrażeń jest polemika z ateistami, umieszczona na wstępie do tego poematu. Jeden dowód to więcej, że w owe już czasy przesiąkały do Polski, szczególnie między warstwy wyższe, czysto materialistyczne pojęcia o świecie, przez niektórych francuzkich i angielskich filozofów wygłaszane, będące za granicą właśnie na porządku dziennym, a do nas

razem z innemi artykułami mody przybywające. Po rozprawie z takimi pojęciami, która, trzeba to przyznać, z poetycznym zamiarem autorki nie ma wiele wspólności i była tylko niejako potrzebą chwili wymuszona, przystępuje Drużbacka do właściwego swego zadania.

Opis wiosny jest ze wszystkich wierszy naszej poetki najslawniejszy. Kto nawet nie wie nic prawie o Drużbackiej i temu jeszcze wiadomo, bodaj z jakiej książki szkolnej, że opisywała wiosnę. Mało też wistocie pomiędzy jej wierszami znajdziemy takich, któreby temu wyrównały w prawdziwości natchnienia i we wdzięku słowa. Sam zaraz początek jest jakby westchnieniem mimowiednie wyrwanem z piersi, przejętą do żywego widokiem cudów natury:

Ol złoty wieku w postaci dziecinną,
Wiosno wesola, toć się pięknie śmiejesz,
Wszystko twój ujdzie płocności niewinnej,
Czy chłodem dmuchasz, czyli ciepłem grzejesz;
Wolno-ć jak dziecku, dla swojej zabawki.
Dziś urodzone straszycie śniegiem trawki i t. d.

Następnie podniosłość natchnienia nieco się obniża. Z lirycznego wybuchu nad pięknoscią wiosny przechodzi poetka do chłodniejszego, epickiego jej opisanie. Kreśli ją tak, jak ją widywała własnymi oczami tam, gdzie człowiek najbliższy się styka z naturą — to jest na wsi. Opisuje ciepłe wiosenne deszcze, zieloność trawy, pękające ze swych osłonek kwiaty, śpiewy ptaków i nowe życie, jakie wiosna budzi w całym zwierzęcym rodzaju. To bezwątpienia stanowi poetyczniejszą część w pięknościach tej pory roku i w obrazie, jaki o nich dała autorka. Ale kobieta wychowana i żyjąca w wiejskim dworze, gospodyni i szlachcianka polska z wieku XVII, nie mogła pominąć i drugiej, może prozaiczniejszej strony, ale zbyt ściśle zrośniętej z życiem i naturą ludzi jej stanu i czasu, nie mogła pominąć także wiosennych zasiewów, szczepienia drzew i oczyszczania sadów.

Niecały ten opis jest zapewne tak piękny, jak samo zaczęcie, jednak choć w innym sposobie, znajdują się tu jeszcze ustępy niemniej zaszczytne dla pióra poetki. Wiosennego śpiewaka, słowika, nie braknie w żadnym opisie wiosny, ale niewszędzie jest on tak szczęśliwie skreślony, jak przez Drużbacką:

Tu słowik wdzięczne przemiany w swym głosie
Posyła echu, które chętnie niesie
Przyjemny koncert porankowej rosy;
Słysząc go w łożach, słysząc w ciemnym lesie,
A gdzie strumyczek, szemrząc, płynie wązki,
Pluszcze w skrzydełka, skoczywszy z gałązki.

Jest-to maleńki obrazek, lecz wykonczony jaknajdokładniej. Nie brakuje w nim niczego, co charakter słowiczego śpiewu stanowi: ani wdzięcznych przemian w głosie, ani rosy porankowej, ani cienistej między drzewami ustroni, ani szmeru strumyka, nad którym ten śpiewak natury najchętniej sobie obiera siedlisko.

Nie wahamy się powiedzieć, że ze wszystkich czterech pór roku opis wiosny jest najpiękniejszy. Znać tutaj tę siłę pierwszego natchnie-

nia, które najżywszém i najprawdziwszém odzywa się uczuciem. Nie możemy wiedzieć, czy poetka od samego początku miała zamiar opisać wszystkie części roku, czy też dopiero gotowy już opis wiosny, który tak szczęśliwie jęj się udał, zachęcił ją do tego, aby i inne pory w podobny sposób opisała; ale przypuścić jesteśmy bardzo skłonni, że, jak się to nieraz w rocznikach sztuki powtarzało, raczej to drugie było prawdą. Bądźco bądź, to także pewna, że opisy wszystkich czterech pór są kreślone na jeden sposób, według jednéj raz przyjętej metody. Jak widzieliśmy w opisie wiosny, że przedstawiona jest pod postacią wesołego, uśmiechniętego dziecka, tak i każda z następnych pór wprowadzoną bywa przed nasze oczy naprzód w pewném dla siebie uosobieniu; lato jako Cerera w wieńcu z żyta i pszenicy, z sierpem w jednéj, ze snopem w drugiéj ręce; jesień jako „panna mężna,” to jest dojrzała w latach i rosléj postaci, z winnym liściem na głowie i z koszem owoców; zima wreszcie jako „stara, poważna pani,” blada na twarzy i ze wszelkich ozdób obrana.

Drugą częścią składową opisu jest zawsze obraz natury i jęj zjawisk, właściwych każdej porze; trzecią wreszcie skreślenie zatrudnień gospodarskich, a mianowicie pracy w polu. Mytologia i różne jęj powiastki służą często gęsto do okraszania tych obrazów, ale nie powiedzielibyśmy, żeby ta w owoczesnéj poezyi tak zwyczajna ornamentyka dodawała im dzisiaj w naszych oczach powabu. Dzisiaj wolimy i cenimy więcej bezpośrednio wrażenie poety, jego samodzielne spostrzeżenia, czy to w dziedzinie psychologicznój, czy fizycznój piękności. Używanie zatém w celach poetycznych mytologii, tak słuszenie wyszłe dzisiaj ze zwyczaju, było wistocie tylko reprodukcją i wspomóżeniem ubóstwa własnéj wyobraźni. Nie zachwycamy się więc dzisiaj opisem naprzykład burzy letniéj, jak ją kreśli Drużbacka, wprowadzając na scenę zamiast gromadzących się chmur, jakąś mytologiczną maszynę ognistą, ciągnioną przez lwy afrykańskie, z którój Jupiter rzuca na ziemię pioruny i ciska racce; ani nie wzbudzi w nas podziwu nawet wspaniałe letnie słońce, rozlewające dokoła złociste światło, a przedstawione przez poetkę w postaci tak dawno znanego, spowszedniałego od tylu wieków Faetona, który wjeżdża na krąg niebieski białemi rumakami,

Sam w złotój szacie, strojny staromodnie,
Nad głową promień, a w ręce pochodnie.

Nam dzisiaj większą uciechę dla serca i większe zadowolenie estetyczne przynoszą te obrazki, które poetka, patrząc na nie własnymi oczami, zbierała ze swojój ziemi i ze zwyczajów swego ludu. A na szczęście i takich tu dosyć się znajdzie; przechowały się w nich rysy prawdziwe i naturalne, z których jedne należą już do niepowrotnéj przeszłości, inne zaś dotychczas jeszcze w życiu i zwyczajach pozostały. Oto naprzykład opis żniwa:

Tylko co wyszedł ten mandat od tronu (to jest od wyższych potęg natury że
czas już zbierać zboże),
Co żywe biegnie jak wojsko na czatę;
Kaźde się schyli do swego zagonu;

Gdzie okiem rzucisz, pełne pola ludzi,
I niży mrowki, sami to tam biegają:
Niech ich ta praca nie gnębi, nie trudzi,
Chociaż się przy niej kiedy napiją,
Uprócz że z tych dwóch wójt czy podstarosta
Grzbiet leniwemu korbaczem ochłosta.

Ciesz się czasem
Nie daj, że
Coraz pod
Próbując
Zką
Ze!

łopka,
smazy,
pka.
afy;
matrzności Nieba,
będzie miał chleba.

Pozostawiamy czyt
przytoczonego z tem, co
wsi polski6j, bo chcielib
udatny i wierny obrazek

nanie sobie w myśli obrazu
sk widział w czasie żniwa we
tutaj jeszcze jeden niemniej
z pola do stodół:

Wiot na ob
Psują namioty, zewsząd ^{wz} ~~konają~~.
Ostreń widły zład i owad mierzą,
Poki do gruntu szanów nie zrujnują;
Znajdziesz tam księdza oraz z bakałarzem,
Zamiast oręza chodzą z kałamarzem.

Tak wzięwszy z pola zdobycze ładowne,
Uchodzą spieszno w otwarte stodóły,
Będzie dać z czego podatek, pogłowne,
Będzie się dzielić czem z Żydem napół;
Szlachta korzenno jadąc ma ochotę,
Gdy Wisła spuści pełną zboża flotę.

Jakże wyborni, jak nasi są ten ksiądz z bakałarzem, poważnie pośród żenców zapisujący dziesięcinę, a jak niezrównany ten Żyd, niby nawiasowo a ironicznie przez poetkę wtrącony, -ten Żyd, bez którego żaden szlachcic i chłop polski obejść się nie może, który musi należyc do podziału owoców, chociaż do pracy nie należał!

„Opisanie czterech elementów szkodliwych i pożytecznych: ziemi, wody, ognia i powietrza” miało bezwątpienia służyć za obocznik do opisu czterech pór, i jak zwykle każda rzecz wywołana jedynie przez drugą, nierównie mniej posiada zalet i wartości. Poetka bierze się do przedmiotu zbyt prozaicznie, z planem naprzód chłodno obmyślonym, i systematycznie wylicza naprzód szkody, a potem pożytki, jakie każdy z żywiołów ludziom przynosi. Wygląda to jakby wypracowanie ucznia, któremu profesor zadał temat: jakie są zalety, a jakie wady tej lub owej rzeczy. Dużo tu także rozmaitych alegoryj i tych niesmacznych aluzyj, przez które ówczesne umysły, jakby sadząc się na niezwykle koncepta, zbliżały do siebie i porównywały ze sobą rzeczy najniepodobniejsze i najodleglejsze. Jeżeli poetka powiada naprzykład, iż do pożytków

wody należy to, że się w niej łowią perły i że woda młyny obraca, zgodzimy się na to i zrozumiemy to dobrze; ale jeżeli za zaletę liczy wodzie i to, że wyswatała Rebeke, że przy studni Chrystus rozmawiał z Samarytanką; albo znów, mówiąc o ogniu, że ognista miłość skłoniła Chrystusa zejść na ziemię—to czujemy, że idzie zadaleko, że zestawia rzeczy niemające ze sobą nic wspólnego, że wymyśla jakieś metafizyczne prawdziwie przymioty, którychby nietylko żaden naturalista, ale żaden logicznie myślący człowiek w wodzie ani w ogniu nie znalazł. Spotykają się jednak i w tym wierszu ustępy wolne od zwyczajnej w owej epoce przesady, od tego gwałcenia fantazyi do rzeczy niebywałych i niemożliwych, w których poetka jest naturalną i słucha rzetelnego, spaczonemi wymysłami wieku niesfałszowanego natchnienia. Do takich należą: opis morowego powietrza, na które poetka, jak sama świadczy, własnem patrzyła okiem; opis burzy morackiej, równie udatny, choć tylko z fantazyi kreślony; do takich bardzo piękny idylliczny obrazek, który, obok wielu innych miejsc, u Drużbackiej dowodzi, jak żywo odczuwała naturę i jak delikatnym a pełnym wdzięku penzlem umiała ją malować. Poetka powiada w tym ustępie, że nie chce opisywać morza, bo go nieświadoma, niechaj inni to czynią...

A ja przy rzekach zabawę tymczasem,
Rozmawiać będę z ciekącemi strużki,
Wolę drewnianym rządzić się kompasem (nie
[magnesowym. jak żeglarz na morzu],
Uwagać, jako subtelne paluszki
Grają, dźwięk czyniąc po kamieniach drobnych
I do uśpienia każdego sposobnych.

A dalej jeszcze w tym samym ustępie:

Wnijdę do lasów, gdzie pasterze trzody
Pasą w dni letnie, a w czasy gorące,
Widzę, że i tam są potrzebne wody,
Gdzie się ścigają promyki ciekące;
Jeden za drugim pod skalę do źródła
Biegnie, chcąc zażyć chłodnego napoju.

Ten obraz czystego i cichego źródła, tak trafnie podpatrzony i podsluchany przez poetkę, pokazuje, że wszystkiemi zmysłami, całą duszą wżyła się w naturę, że nią się tak upajała, jak to chyba później czynił jeden tylko Słowacki.

Nigdy też jej natchnienie nie jest tak prawdziwe, nigdy w jej wyobraźni nie tworzą się tak piękne, poetyczne pomysły i nigdy jej słowo tak swobodnie, a z takim powabem nie płynie, jak wtedy, gdy widok natury przemówi do jej duszy, gdy jej przyjdzie piękności i cuda stworzenia opisywać. Czujemy wtedy, że ją ogarnia prawdziwy zapal, niekłamany ogień poetyczny,—że kreśląc te obrazy, doznawać musiała sama tej przyjemności, jaką sprawia przedstawianie z najulubieńszym dla nas przedmiotem. Drużbacka rozkoszowała się naturą, była w niej zakochaną i odkrywała w niej piękności, dla innego oka niewidzialne. Prosto-ta serca, umysł obcy konwencyonalności i powszednim a błahym zajęciom świata, a oprócz tego także i pewna gorycz na widok zepsucia

i przewrotności, szerzących się w wyższych szczególnie warstwach społeczeństwa, o które się ocierała, popychały ją na łono natury i tam kazały, jak tylu innym idylistom, szukać straconych gdzieindziej ideałów.

Jest jeszcze jeden wiersz, do tej kategorii należący, nieużywający sławy „Czterech pór roku,” ale bodaj czy od nich nie piękniejszy: „Pochwała lasów... od pewnej pasterki.” Bez wahania ośmielimy się zaliczyć go do najcelniejszych, najlepszych sielanek polskich i jesteśmy pewni, że Szymonowicz chętnieby go uznał za swój utwór.

W pierwszych dwóch ~~sielankach~~ ^{sielanki} Drużbacka wypowiada właśnie to, co powyżej krytyczny jej umysł i twórczości poetycznej podaliś

Zważywszy
I chodząc
Mając w i
Niech kto
Nie
Las
Nie umier
Lacny nie
Wody spr
(1) Cyceroi

roty,
a,
shoty.
ci się śmieje,
dę z swęj prostoty
(nie)noty.
aó w ncho,
prawnych,
yło sucho,
lawnych,

Więc, kto cycei umier w tej nie ówiczon szkole,
Niech pasie bydło, albo kopie role.

To jest motyw poetyczny: poetka, zniechęcona do świata, zwraca się całym sercem do natury. I zaraz potem następuje piękna apostrofa do samotnych lasów i kniei i niemniej piękny opis poranku:

Lasy kochane, zielone chłodniki,
Drzewa, przyjemny szum dające z siebie,
Trawy, pagórki, biegące strumyki,
Przy was niech mieszkam, choć o suchym chlebie,
Zdrowszy mi napój z waszych źródeł żywych,
Niż drogie trunki, gdy z rąk nieżyczliwych.
Jak ranna zorza swój rumieniec śliczny
Pokaze, rosa perłowe kropelki
Pozłiera, już ci pasterz okoliczny
Nie zaspi, a ptak wyspiewuje wszelki,
Ci trzody owiec żenią między wrzosa,
Te mokre skrzydła otrzepują z rosy.

Wśród tak opisaną z niepowszednim talentem sceny rozwija się właściwa akcja idylliczna. Zasługuje ona na uwagę i przez to, że jest zupełnie oryginalną. Zwykle wszyscy sielanko-pisarze, tak obcy jak i nasi, wprowadzają na scenę rozkochaną jaką parę, albo też jednego przynajmniej zakochanego pasterza, rozwodzącego swoje miłosne lamente przed przyjacielem i towarzyszem. Sielanko-pisarze nasi dawniejsi zachowują w tym pewien takt poetyczny, nie popadając w przesadę i nienaturalną sentymentalność; za to idylisci późniejsi po Drużbackiej, z czasów pseudo-klasycyzmu francuskiego, aż do śmieszności posunęli tę romansowosć w niczem do natury niepodobnych pasterzy i pasterek. Drużbacka postąpiła sobie inaczej; romans usunęła zupełnie, a sielanka jej jest do tego stopnia czystą i dziewiczą, że poetka, jakby

nie chcąc skazać swęj wyobraźni kreśleniem męzkich figur, wprowadziła do niej same tylko osoby swojej płci, same pasterki. Zebrawszy się one nad źródłem, pod cieniem jaworu, co robią? nad czém czas spędzają? Może rozmawiają o swoich Korydonach i Dafnisach? może wynurzają się ze swemi serdecznemi bólami lub nadziejami? Bynajmniej. Pasterki myją i czeszą jedna drugą, rozmawiają o kwiatach, jak i gdzie które rosną, chwilę pofglują ze sobą, gonią się i przewracają po trawie, potem wiją sobie wience, posilają się chlebem i masłem i popijają ten bankiet kryniczną wodą... a tymczasem owce pasą się między krzakami jałowcu. Tak nadejdzie i wieczór, owce idą spać do szałas, a pasterki do chaty chróścianej,

Mleka zsiadłego na misce glinianej
Podjadłszy...

Przyznać potrzeba, że ta prosta w treści i w układzie sielanka prawdziwszą jest od wielu innych. Znać po niej, że kreślona była z natury, że Drużbacka, pisząc ją, nie oglądała się na żadne wzory, choć tyle, i to bardzo dobrych, mogła ich mieć nawet we własnym języku.

X.

"Elegie" Drużbackiej (w liczbie pięciu) nie uderzającego ani charakterystycznego w sobie nie mają. Są to poetyczne rozmyślenia na różne religijno-filozoficzne temata, uwidocznione dla czytelnika już w samych tytułach: Jak się świat obraca nienawiścią lub też miłością; Nie kocha miłość, lecz na wędę łowi; Niewszystko złoto co się świeci; Niedobrze się zgadza niebo z ziemią, i Próżna jest ucieczka,—krzyż, od którego uciekasz, zawsze trwa. W tym rodzaju poważnej, refleksyjnej poezyi, autorka, która napisała Żywot św. Magdaleny, Snopek i t. p., dosyć już złożyła prób swojej zdolności i Elegie do jej sławy pod tym względem nie nowego nie dodadzą. Zauważyliśmy w nich tylko jedną rzecz, która im bynajmniej za pochwałę nie służy, mianowicie dla nas przynajmniej te elegie mają w sobie coś niezrozumiałego, a zwłaszcza pojedyncze myśli wydały nam się tak nieraz ciemne, że trudno dojrzeć w nich związku między sobą. Czytając je, doznawaliśmy wrażenia podobnego, jak kiedy kto patrzy na stary, zakopcony i zniszczony przez czas obraz, w którym nie widzi się wszystkiego co malarz niegdyś wymalował, lecz tylko niektóre lepiej zachowane części. Jakaby tego była przyczyna? nie możemy powiedzieć; albo błędy drukarskie zeszpeciły tak tekst do niepoznania i sfalszowały go, albo też autorka, zwykle jasno i dokładnie się wyrażająca, w tych wierszach w jakąś ciemność myśli i słowa popadła. Najpiękniejszym we wszystkich elegiach wydał nam się następujący ustęp:

Jedno na świecie lśni się tylko słońce,
W jeduém królestwie jeden król się rządzi,
Jedne miłości doskonałej końce
I jedna miłość niebieska nie błądzi.
Widzisz, promienie jak rozrzuca ryte

Z niebieskich gmachów, gdzie lustr idzie spory,
Jak na zachodzie zamki niedobyte
Słońce w obłokach w piękne stawia wzory.
Pierwój się będą gwiazdy pluśkać w wodach,
Gwiazdziste konie pierwój ziemia sprzęże,
Niz wychowany w rozkoszy ogrodach
Niebieskich pieszczot z łatwością donęże.

Ustęp powyższy wyjęty jest z elegii: Niedobrze się zgadza niebo z ziemią, czyli, jakby się można inaczej wyrażać: nie można dwom pa-
nom służyć, a kto nieba pr-
koezy. nien lgnąć do ziemskich roz-

W rodzaju elegiczny z których nieobjęte w wy-
później w rozmaitych czasach
będziemy mieli sposobność
nawiając się nad niektórym
pomiędzy niemi są i wcale
Akteona, mały lecz z pew
bliżej jeszcze przypatrzeć
z nowej pokazuje się stron

acka jeszcze i inne wiersze,
znane są jednak z tego, że
wydrukowane. Ale o tych
nieć. Teraz zaś, nie zasta-
wierzami naszej poetki, choć
n. opisanie ciekawych oczu
ykonczony obrazek, musimy
rorom, w których jój talent
to wiersze satyryczne.

Satyra Drużbackiej nie dochodzi miary kunsztownych dzieł Krasieckiego, pod względem siły charakterystyki nie dorównywa nawet Naruszewiczowi, lecz pomimo tego, obok jej sielankowych pieśni, uważalibysmy ją za to, co Drużbacka najlepszego po sobie zostawiła. Jest w tej satyrze dużo zmysłu spostrzegawczego, błyszczy w niej często dowcip, wprowadzie nie z tą dozą atyckiej soli, jak w kąciku poetów Stanisławowskiej epoki, lecz tu i owdzie znajdzie się kilka żywo skreslonych obrazków, kilka charakterystycznych postaci ówczesnego społeczeństwa, z właściwą im fizyognomią i kolorytem epoki—a to już powinno wystarczyć, ażeby tym kilku utworom satyrycznym Drużbackiej zapewnić miejsce w literaturze, należne każdej pracy umysłowej, noszącej na sobie znamię twórczości i będącej, czy w mniejszym, czy w większym zakresie, wizerunkiem wiernym swojego czasu.

Sfera, w której Drużbacka swoje spostrzeżenia robiła, jest dosyć ograniczona. Stanowi ją wyłącznie wiejski dwór szlachecki, i to głównie dwór wyższej szlachty, albo pałac magnacki. Nie żyła ona na wielkim świecie, w atolicy, w codziennym wirze ludzi i wypadków, jak późniejsi satyrycy Krasiecki i Naruszewicz, nie brała żadnego udziału w sprawach publicznych, w życiu politycznym Rzeczypospolitej, jak to na wielką skalę praktykował, choć z niewielką dla siebie chlubą, o cały wiek wcześniejszy od niej Opaliński. Całe życie spędzając na wsi, w swoim szlacheckim dworku, albo czasami w panskich pałacach w odwiedzinach lub na rezydencji, widziała ze świata tylko tyle, ile się z niego przesunęło między czterema ścianami komnaty lub woskowanego salonu. Roznaitości więc typów, różnorodności figur z uderzającą w oczy odmiennością stanu i powołania u niej nie znajdziemy. Jak powiedzieliśmy wyżej, kilka zaledwie postaci stanowi cały personel satyryczny naszej poetki. Ale postacie te są dosyć ciekawe i choć nie z całą dokładno-

ścią sztuki, nie z zupełnem wykończeniem, odrysowane prosto z natury i z wierném, jak się zdaje, podobieństwem.

W wierszu „Opisanie odmiany czasu, który teraz więcej wznieca miłości w damach, niż w kawalerach i t. d.“ mamy jeden taki rys satyryczny do charakterystyki owęj epoki. Widać z niego, że i w owe czasy było już dużo takich, co polowali na posagi i którzy, więcej niż na wdzięki niewiast, chcieli byli na ich złoto. Poetka uskarża się na to i, jako przykład jak być powinno i że dawniej było inaczej, przywołuje Apollina goniącego za Dafną z gorącej dla niej miłości, Jowisza, który pokochawszy Danaę, nie żałował dla niej złota, i innych podobnych mytologicznych kochanków. Lubo ze satyrycznym zakrojem, wiersz ten istotną satyrą nie jest, bo obok charakterystycznego żywiołu, epickiego w nim zupełnie brakuje. Całkiem do niego podobny jest także i drugi, który powstał w ten sposób, że pewien senator podał Drużbackiej jako temat niektóre „Punkta dla poprawienia zepsutych obyczajów polskich,” a Drużbacka mową wiązaną jako „Reskrypt na wyżej wyrażone punkta” to opisała. Poetycznej wartości nie ma ten wiersz wiele, lecz dosyć jest ważny jako materiał do historyi obyczajów i cywilizacyi, bo opisuje niektóre ówczesne, a bardzo upowszechnione między szlachtą wady. Do rzędu tych zalicza Drużbacka: ówczesny styl makaroniczny i przesadny, czyli, jak ona się wyraża:

Mowa, styl listu, komplement tak dziki,
Można go zrównać dziś z Babilończyki...

Daléj: do niepotrzebnéj uniżoności posuniętą grzeczność, czyli, jak ona to nazywa, adorację w słowach i piśmie; potem zły zwyczaj, że sąsiad sąsiadowi służącego odmówi, psa mu ukradnie, albo na jego gruntach bez pozwolenia poluje, za grzech żaden sobie tego nie mając. Najciekawszy może jest punkt ostatni, w którym Drużbacka napomina kobiety, aby odzwyczały się w gniewie lub przestachu szafować nieprzyzwoitemi słowami. A trzeba wiedzieć, że napomnienie to wystosowane jest nie do ogółu, albo do niższego stanu kobiet, ale do „najzacniejszych dam,” to jest do kobiet wyższego towarzystwa, do ówczesnych dam salonowych, strojących się podług ostatniej paryzkiej mody i rozmawiających po francuzku.

Tytuł innego wiersza: „Na kompanią frank-masonów dla panów i na kompanią de Mops dla dam” obznajmia czytelnika z jego treścią. Drużbacka powiada, że oba te towarzystwa za jéj życia z Paryża do Polski razem z innemi modami przyszły. Co są frank-masoni, o tém i dzisiaj dobrze wiemy, ale drugie towarzystwo, „Kompania de Mops” było tylko chwilową zabawą ludzi znudzonych i niemających co lepszego robić. Według tego, co Drużbacka o tém mówi, widać, że było to towarzystwo kobiece, założone na wzór innych poważnych towarzystw i sekt, z pewnemi regułami i honorowemi odznakami, które za godło i za szczególny przedmiot swéj adoracyi wzięło sobie mopsa. Jaki był dalszy cel tego towarzystwa, jaka może ukryta jego dążność, o tém nam nie wiadomo. Drużbacka, czyniąc wybór między temi dwoma zagranicznemi nowatorstwami, całkiem słusznie uważa masonów za coś le-

Z niebieskich gmachów, gdzie lastr idzie spory,
Jak na zachodzie zamki niedobyte
Słońce w obłokach w piękne stawia wzory.
Pierwej się będą gwiazdy pluskać w wodach,
Gwiazdziste konie pierwój ziemia spręże,
Niz wychowany w rozkoszy ogrodach
Niebieskich pieszczot z łatwością dosięże.

Ustęp powyższy wyjęty jest z elegii: Niedobrze się zgadza niebo z ziemią, czyli, jakby się można inaczej wyrażać: nie można dwom pa-
nom służyć, a kto nieba p- nien lgnąć do ziemskich roz-
koszy.

W rodzaju elegiczn. z których nicobjęte w wy-
poznaj w rozmaitych czas
będziemy mieli sposobność
nawiając się nad niektórym
pomiędzy niemi są i wcał
Akteona, mały lecz z pew
blizej jeszcze przypatrzyc
z nowej pokazuje się stror

backa jeszcze i inne wiersze,
znane są jednak z tego, że
wydrukowane. Ale o tych
nieć. Teraz zaś, nie zasta-
wierszami naszej poetki, choc
p. opisanie ciekawych oczu
rykończony obrazek, musimy
worom, w których jój talent
są to wiersze satyryczne.

Satyra Drużbackiej nie dochodzi miary kunsztownych dzieł Kra-
sieckiego, pod względem siły charakterystyki nie dorównywa nawet Na-
ruszewiczowi, lecz pomimo tego, obok jój sielankowych piosen, uważa-
libysmy ją za to, co Drużbacka najlepszego po sobie zostawiła. Jest
w tej satyrze dużo zmysłu spostrzegawczego, błyszczy w niej często do-
wcip, wprowadzić nie z tą dozą atyckiej soli, jak w księciu poetów Sta-
niśławowskiej epoki, lecz tu i owdzie znajdzie się kilka żywo skresło-
nych obrazków, kilka charakterystycznych postaci ówczesnego społec-
zeństwa, z właściwą im fizyognomią i kolorytem epoki—a to już po-
winno wystarczyć, ażeby tym kilku utworom satyrycznym Drużbackiej
zapewnić miejsce w literaturze, należne każdej pracy umysłowej, no-
szącej na sobie znamię twórczości i będącej, czy w mniejszym, czy
w większym zakresie, wizerunkiem wiernym swojego czasu.

Sfera, w której Drużbacka swoje spostrzeżenia robiła, jest dosyć
ograniczona. Stanowi ją wyłącznie wiejski dwór szlachecki, i to głównie
dwór wyższej szlachty, albo pałac magnacki. Nie żyła ona na wielkim
świecie, w stolicy, w codziennym wirze ludzi i wypadków, jak późniejsi
satyrycy Krasiecki i Naruszewicz, nie brała żadnego udziału w sprawach
publicznych, w życiu politycznym rzeczypospolitej, jak to na wielką
skalę praktykował, choć z niewielką dla siebie chlubą, o cały wiek
wczesniejszy od niej Opaliński. Całe życie spędzając na wsi, w swoim
szlacheckim dworku, albo czasami w panskich pałacach w odwiedzi-
nach lub na rezydeneyi, widziała ze świata tylko tyle, ile się z niego
przesunęło między czterema ścianami komnaty lub woskowanego salo-
nu. Roznaitości więc typów, różnorodności figur z uderzającą w oczy
odmiennością stanu i powołania u niej nie znajdziemy. Jak powiedzieli-
śmy wyżej, kilka zaledwie postaci stanowi cały personel satyryczny na-
szej poetki. Ale postacie te są dosyć ciekawe i choc nie z całą dokładno-

ścią sztuki, nie z zupełnem wykonaniem, odrysowane prosto z natury i z wiernem, jak się zdaje, podobieństwem.

W wierszu „Opisanie odniani czasu, który teraz więcej wznieca miłości w damach, niż w kawalerach i t. d.“ mamy jeden taki rys satyryczny do charakterystyki owej epoki. Widać z niego, że i w owe czasy było już dużo takich, co polowali na posagi i którzy, więcej niż na wdzięki niewiast, cheiwi byli na ich złoto. Poetka uskarża się na to i, jako przykład jak być powinno i że dawniej było inaczej, przywodzi Apollina goniącego za Dafną z gorącej dla niej miłości, Jowisza, który pokochawszy Danaę, nie żałował dla niej złota, i innych podobnych mytologicznych kochanków. Lubo ze satyrycznym zakrojem, wiersz ten istotną satyrą nie jest, bo obok charakterystycznego żywiołu, epickiego w nim zupełnie brakuje. Całkiem do niego podobny jest także i drugi, który powstał w ten sposób, że pewien senator podał Drużbackiej jako temat niektóre „Punkta dla poprawienia zepsutych obyczajów polskich,” a Drużbacka mową wiążaną jako „Reskrypt na wyżej wyrażone punkta” to opisała. Poetycznej wartości nie ma ten wiersz wiele, lecz dosyć jest ważny jako materiał do historyi obyczajów i cywilizacyi, bo opisuje niektóre ówczesne, a bardzo upowszechnione między szlachtą wady. Do rzędu tych zalicza Drużbacka: ówczesny styl makaroniczny i przesadny, czyli, jak ona się wyraża:

Mowa, styl listu, komplement tak dziki,
Można go zrównać dziś z Babilończyki...

Dalej: do niepotrzebnej uniżoności posuniętą grzeczność, czyli, jak ona to nazywa, adoracyę w słowach i piśmie; potem zły zwyczaj, że sąsiad sąsiadowi służącego odmówi, psa mu ukradnie, albo na jego gruntach bez pozwolenia poluje, za grzech żaden sobie tego nie mając. Najciekawszy może jest punkt ostatni, w którym Drużbacka napomina kobiety, aby odzwyczaiły się w gniewie lub przestachu szafować nieprzyzwoitemi słowami. A trzeba wiedzieć, że napomnienie to wystosowane jest nie do ogółu, albo do niższego stanu kobiet, ale do „najzależniejszych dam,” to jest do kobiet wyższego towarzystwa, do ówczesnych dam salonowych, strojących się podług ostatniej paryzkiej mody i rozmawiających po francuzku.

Tytuł innego wiersza: „Na kompanią frank-masonów dla panów i na kompanią de Mops dla dam” obznajmia czytelnika z jego trześcią. Drużbacka powiada, że oba te towarzystwa za jej życia z Paryża do Polski razem z innemi modami przyszły. Co są frank-masoni, o tém i dzisiaj dobrze wiemy, ale drugie towarzystwo, „Kompania de Mops” było tylko chwilową zabawą ludzi znudzonych i niemających co lepszego robić. Według tego, co Drużbacka o tém mówi, widac, że było to towarzystwo kobiece, założone na wzór innych poważnych towarzystw i sekt, z pewnemi regułami i honorowemi odznakami, które za godło i za szczególny przedmiot swjej adoracyi wzięło sobie mopsa. Jaki był dalszy cel tego towarzystwa, jaka może ukryta jego dążność, o tém nam nie wiadomo. Drużbacka, czyniąc wybór między temi dwoma zagranicznymi nowatorstwami, całkiem słusznie uważa masonów za coś le-

przez całe życie „dworską juchą,” spostrzegła wreszcie, że znikomości i marności tylko dotychczas służyła. Bo czémże dwór i jego życie? To „teatrum,” gdzie obluda i podstęp odgrywają naprzemian najpierwsze role. I w tej chwili staje jej przed oczami wyraźny i dosadny obraz podobnych scen, na które nieraz patrzyła. Przestrona sala pałacowa błyszczy od zwierciadeł i światła, zaczyna się taniec, goście chwala sobie hojność gospodarza i wesołą zabawę. Alisci dwóch albo trzech ichmociów odłącza się od towarzystwa, staje na boku i nuż obmawiać i zbierać wzorki z obecnymi.

Patrz, j
Na tej c
Znać w
Ta jak i
Ta zaś j
Szum, si
Czyli wi
Ten w o
Często z
Powlócz
A w opa

on wlecze;
tarel
I brano miarę.
kant chwieje,
wiatr wieje,
kogo niesie,
w lesie?..
albo w żyto
ci zbito;
nim ścieżka,
kiszka..

„Otóż to, powiada

z dworskie, piękna zabawa!”

Żadna godzina w pracy nie wakuje,
Ten szyje buty, ów suknie nicuje.

Inni inaczej znowu pracują. Oto jakiś świętoszek z pozoru, a hultaj w duszy, skoro świt zrywa się na nogi, bierze w rękę paciorki i „napchany wór” świeżych nowinek, i biegnie do pana, pocichu, pod pokrywką miłości blizniego, by dla dobra jego duszy siac potwarze i plotki o swoich towarzyszach i współdworakach. Pan rad widzieć z tego; niegodziwy hipokryta musiał mu się dobrze podlizać i naszarpać cudzej sławy, bo go z tłumokiem podarunków od siebie wypuścił, a nasz dworak, jeszcze bardziej ucieszony, szepce sobie ze złośliwym uśmiechem pod nosem:

Więc to przypiszę Boskiej opatrności,
Modlitwie (rzecze) w wielkiej gorącości,
Którą codziennie klepiąc, to przyznaje,
Że kto wstał rano, temu Pan Bóg daje.

Jako trzecia wreszcie z takich niepochlebnych dworskich figur, występuje plotkarz. Podobny on nieco do owego hipokryty, lubo nie tak zły i przewrotny. Bawi się plotkami, może nie w żadnym niegodziwym celu, ale z zaniłowania i wrodzonej do tego skłonności. Każdemu jest przyjacielem i każdemu narzuca się ze swoją radą i pomocą, ale tylko dlatego, aby mu ludzie otwierali serca, a on z nich najtajniejsze ich sekreta mógł czytać. Nic złego ztąd nie będzie (tak zaręcza naj-solenniiej), sekret dla niego rzecz święta; możemy mówić otwarcie, nikt nas tu nie podsłucha (i ogląda się dokoła, czy niema jakiego niepotrzebnego świadka). Ale zaledwie wydusił od przyjaciela tajemnicę, kręci się jak na rozpalonych węglach i, nie mogąc się doczekać, co dalej mó-

wie będzie, biegnie pomiędzy ludzi i rozpowiada świeżą nowinę, rozumie się, w trójnasób ją powiększając.

Więc jakże śród takiego świata i w takim społeczeństwie wytrwać długo? Poetka też bez żalu rozbrat z niem bierze i pod swą skromną, spokojną i cichą strzechą resztę żywota spędzić postanawia. Książka i robota wystarczą jej za wszystkie rozrywki, a gdy będzie samotną, nikt jej nie zdradzi, nie obmówi i nie połaje. Z dziwną prostotą i rzewnością napisane są te ostatnie wiersze, w których cała szlachetna jej dusza się maluje:

Mnie zazdrość, siedząc w kąciku, nie bierze,
Życie osobne, że szczęśliwe, wierzę;
Życie kochane bez granic, bez zgraje.
Nikt mnie nie zdradzi, nikt mnie nie połaje.
Cichość spokojna, książka i robota,
Z temi rozrywka, gdy przyjdzie ochota.
Tych się nie strzegę, choć z niemi rozmawiam,
One nikogo i ja nie obmawiam.
Więc póki Boska wola żyć mi każe,
Póki śmierć mego imienia nie zmaże,
Póki grób z ciałem mém się nie powita,
Osobność kochać będę, z dworem kwita.

Kończy się więc ten wiersz podobnym elegicznym tonem, jak się zaczął. Widać, że umysł, co go tworzył, dosyć już był zmęczony walką z życiem, że uczuwał pewną gorycz i zniechęcenie do świata, widząc z jednej strony jego znikomość, a z drugiej przewrotność... To, a następnie dotkliwe ciosy familjne, doprowadziło też Drużbacką w końcu do większego jeszcze odsunięcia się od ludzi i do zamknięcia się z modlitwą i myślą o Bogu w celi klasztornej.

XI.

Oprócz Zbioru wydanego przez Załuskiego i historyi o Eufracie, drukowanój w parę lat po śmierci autorki, zostawiła Drużbacka немало jeszcze utworów w rękopisie, z których tylko pewna liczba, bądź w całości, bądź w ułamkach, różnemi czasy na widok publiczny wydana została. Przyniosło to dość znaczną szkodę sławie autorki, bo chociaż w tych pismach później wydrukowanych, albo dotąd w bibliotekach spoczywających, nie podobno takiego nie znajdziemy, coby na ocenienie wartości lub rodzaju jej talentu wpłynęło, nie można także zaprzeczyć, że te właśnie utwory należą do najlepszych, jakie z pod jej pióra wyszły. Znać po nich, że smak estetyczny poetki, zapewne pod wpływem nowych prądów, dających się już wtedy bardziej uczuwać w literaturze, oczyszczał się i wyszlachetniał, że jej uczucie, przeszedłszy twardą szkołę życia, zahartowane w niej, lecz niezłamane, nabrało silniejszego metalicznego dźwięku i głębokości tonu, że w końcu swego życia, nie dbając już prawie o sławę i poklask świata, wtedy tylko brała się do pióra, gdy czuła potrzebę wypowiedzenia tego, co jej mocno na sercu leżało.

Pierwszy Ignacy Krasicki zrobił użytek z téj rękopiśmiennój spu-

ścizny i w jedenaście lat po śmierci Drużbackiej (1776) w Zabawach przyjemnych i pożytecznych (tom XIII, część II) wydrukował kilka z niej wierszy, z pewnemi poprawkami ¹⁾, a mianowicie: „Nie masz czego sobie życzyć długiego życia na tym świecie,” „Do wnuka” (przedrukowany także 1801 przez ks. J. K. Bogusławskiego w 2 tomie jego „Mów i wierszy moralnych autorów klasycznych”), „Pożegnanie Ulisse’a z synem Telemakiem,” „Lais” i utwór mytologicznej treści, w siedmiu niewielkich pieśniach: „Cefal i Prokris.”

Długi czas potem nie było słyhać o rękopisach Drużbackiej i nic z nich nowego na świat nie wyszło. Dopiero w r. 1816 Dziennik wileński (w tomie IV podał szczegółową wiadomość o dwóch takich zbiorach, o jednym, który miał się znajdować u jakiegoś wnuka czy siostrzeńca poetki, mieszkającego w Równem na Wołyniu, i o drugim, który ks. Mamert z Fulsztyna Herburt odziedziczył po swoim ojcu, zmarłym w końcu 1803 r. w Kowlu. Ks. Herburt darował ten rękopis do biblioteki uniwersytetu wileńskiego, a wprzód jeszcze krótką treść jego i niektóre wyjątki udzielił redakcyi Dziennika wileńskiego, która je w swém piśmie umieściła. Rękopis ten, opatrzony na końcu własnoręcznym podpisem autorki, przepisany został przez niejakiego p. Dulskiego w r. 1754 w Rzemieniu i darowany przez Drużbacką „dla zabawy” dobremu jej przyjacielowi, pułkownikowi Józefowi Jakubowskiemu. Podług opisu ks. Herburt, rękopis ten zawierał w sobie szesnaście następujących wierszy: „Jabłoń złota w hesperyjskim osadzona grodzie,” „Srzeniawa szczęśliwym płynąca duktem,” „Na wiązanie j. w. jmc. pani Izabelli z Poniatowskich Branickiej,” „Weturya Rzymianka, do Polski wprowadzona” (wszystkie cztery treści panegirycznej), „Z przypowieści Salomonowych (wzór mężnej i cnotliwej niewiasty), „Szczęśliwy a niestateczny amant,” „Czyste i godziwe amory” (wiersz, któremu własna historia autorki za tło służyła), „Klemens (Branicki) łaskami w Mościskach słynący” (panegiryk), „Memoryał wnukowi mojemu, p. Józefowi Wiesiołowskiemu,” „Kontrakty mościskie,” „Zawód niemały na lwowskich kontraktach” (oba ostatnie treści humorystycznej i z własnego życia poetki), „Portret hipokrytów,” „Lais, dama koryncka,” „Pożegnanie Ulisse’a” (oba drukowane już przez Krasickiego), „Ofiara Bogu z sześciorga wnucząt swoich zmarłych” i „Fikcyja poetyczna,” poemat drukowany także przez Krasickiego p. t. „Cefal i Prokris.” Oprócz wyjątków po kilka wierszy z każdego prawie z tych utworów, wydrukował nadto wtedy Dziennik wileński z tego rękopisu w całości znane już z Zabaw Krasickiego: „Memoryał wnukowi mojemu” i „Pożegnanie Ulisse’a.” Dodać jeszcze mogę, że według tego, co mi wiadomo, rękopis powyższy przeszedł podobno niedawno z rąk ks. Polkowskiego do biblioteki hr. Branickiego w Suchej w Galicyi.

¹⁾ Jakiego rodzaju były te poprawki Krasickiego, można widzieć porównawszy np. wiersz przez niego wydrukowany w Zabawach p. t. „Nie masz czego sobie życzyć długiego życia na tym świecie,” z tym samym wierszem wydrukowanym bez poprawek w Pamiętniku warszawskim 1823, p. t. „Żal w starości.”

W kilka znowu lat po Dzienniku wileńskim bo w r. 1823, Pamiętnik warszawski (tom VI) podał jeszcze dwa wiersze Drużbackiej: „Ofiara Bogu po stracie sześciorga wnucząt zmarłych“ i „Żal w starości.“ Ten ostatni, mimo zmienionego tytułu, jest tym samym, co wydrukowany przez Krasickiego wiersz: „Nie masz czego sobie życzyć długiego życia na tym świecie.“

Odtąd nic już więcej z rękopisów Drużbackiej nie drukowano, chociaż zdarzała się do tego bardzo dobra sposobność, kiedy w Lipsku 1837 nowe wydanie jej dzieł zrobiono. Ś. p. Wł. Chomętowski, we wspomnianym wyżej artykule w Kronice rodzinnej (1869) podał tylko wiadomość o jednym jeszcze rękopisie, który miał pod ręką, zawierającym „zbiór nieogłoszonych drukiem i nieznanych po większej części utworów poetycznych Drużbackiej.“ O ile ta druga kategoria, to jest utwory dotąd nieznanne, była w tym rękopisie reprezentowaną, nie możemy z pewnością wiedzieć, bo Chomętowski dokładnie używanego przez siebie manuskryptu nie opisał. Z tego jednak, co o nim powiedział, możemy przypuszczać, że wspomniane przez niego wiersze „Do panien i kawalerów, z okoliczności romansowych przygód,“ które „w rubasznych niekiedy zastosowaniach przypominają nam dawne żartobliwe opowieści czyli gawędy“—do rzędu całkiem nieznanymi i szczegółowo opisanym manuskrypcie ks. Herburtów nieznanymi się policzyćby należało. Do zupełnie nieznanych należy także romans o Ortobanie, przez nikogo przedtym nigdzie niewspomniany, którego treść Chomętowski pierwszy według swego manuskryptu podał, a my za nim tutaj powtórzyliśmy. Nakoniec z wiersza „Czyste i godziwe amory“ (wymienionego również w opisie manuskryptu Herburtowskiego) przytoczył Chomętowski następujący ustęp, w którym poetka w żartobliwy sposób odpierała docinki znajomych, prześladujących ją z okoliczności przyjaznego stosunku z pułkownikiem Jakubowskim:

·
Nie pracuj, Kupidynie, nad Tyrysem i Filidą,
Bo już w stopień miłości gorącej nie wnijdą;
Ustała w tych amantach Wenerze ofiara:
Tyrys ostygł, a Filis do amorów stara.

Tak więc z utworów Drużbackiej, w manuskrypcie pozostałych, dotychczas ogłoszone są drukiem tylko: Żal w starości (albo Nie masz czego sobie i t. d.), Do wnuka, Pożegnanie Ulissesa, Lais, Cefal i Prokris, i Ofiara Bogu po stracie sześciu wnucząt zmarłych. Jakkolwiek szczupła jest liczba tych utworów, na podstawie jednak ich znajomości ośmieliliśmy się wyrazić powyżej zdanie, że ogłoszenie całego manuskryptu drukiem byłoby się z pewnością do powiększenia sławy autorki przyczyniło. Każdy z tych wierszy bowiem posiada pewne zalety, a wszystkie wogóle tę wytrawność pióra, do jakiej się w najpiękniejszym czasie autorskiego zawodu dochodzi. Taką na przykład powiastkę: Cefal i Prokris wyżejbyśmy postavili od Fabuły o księciu Adolfie, bo jest w niej wdzięk, właściwy językowi Drużbackiej, a kunszt poetyczny i treść (wzięta zresztą ze znanego mytologicznego podania) nierównie wyższe. Z prostotą w naturalnym rozwoju i z plastyczną dosadnością

rzecz cała opowiedziana, robi wrażenie artystycznego dzieła i to w czystym i dobrym smaku, tak, że zdawałoby się mogło, że poetka musiała znać podobne a znakomite utwory klasycznych i włoskich epików. Takie zaś znowu wiersze, jak „Do wnuka,” a szczególnie dwa elegiczne „Ofiara Bogu” i „Żal w starości,” co do głębi natchnienia i powagi dyktacji nie mają bezwątpienia równych sobie pomiędzy pismami Drużbackiej.

Dla poparcia naszego zapatrywania się, przytoczymy choć wyjątki z tych wierszy.

„Ofiara Bogu” tak

Wiosno!	i raduje przyjscia,
Nadziej	tego liścia,
Za hęci	wiedłym kwiatem
Owoc w	ny latem.
Nawet i	enieją,
Choć się	pniać skrzypiące chwieją;
Konar z	i ziemi,
Jeszcze	świeżem.
Upać	czym chwila
Wczas i	ka z sił wysila,
Nielitoś	wiośnie
Laturoś,	--- nż nie wyrośnie.

„Żal w starości” smutniejsza to jeszcze elegia, bo oddycha jaką Salomonową apatyą i goryczą dla życia. Musi też to być jeden z najpóźniejszych wierszy Drużbackiej (niema go w manuskrypcie z r. 1754) pisany na schyłku życia w celi zakonnej, kiedy ją już odbiegły wszystkie pociechy, jakie na świecie miała, a od smutków śmierć tylko uwolnić mogła. Oto początek tego wiersza, według druku w Pamiętniku warszawskim, który tekst Drużbackiej bez zmiany podaje:

Nie wiem, kto sobie lat życzy przetrągu,
Jabym dla siebie czasy chciała skrócić,
Gdyby planety w zodiakalnym kręgu
Raczyły bieg swój w półroczny obrotić,
Gdyby zegary skracaly godziny,
Minuty jeszcze dzieląc w odrobiny.

Tak uprzykrzone w mojem życiu chwile,
Żebyś dziś rada weszła do grobowca,
Tam z umarłymi spocząłaby mi mile,
Gdzie złożył kosię mędrzec, gdzie wymowca

Niechęć to do życia wyrodziła w niej myśl o próżności i złości tego świata:

Co za nagroda, kto długo świat widzi?
Co w nim ukochał, to potem obrzydzi

Żałować wypada, że humorystycznych wierszy naszej autorki, znajdujących się w rękopisie, jak: „Kontrakty mosciskie” i „Zawód niemały na kontraktach lwowskich,” dotąd nigdzie nie wydrukowano. Humor i to w bardzo dobrym gatunku, nie płaski lub rubaszny, ale zaprawny deli-

katną ironią, należał do najcelniejszych przymiotów jęj talentu, a czém on być może w tych dwóch jęj wierszach, tego ponętny wcale przedsmak dają nam cztery wiersze z „Kontraktów mościskich,” przez Herburta (w *Dzien. wil.*) przytoczone:

Pocóż mię państwo wieziecie do Lwowa?
Kontrakty lubią złoto i monetę!
Znać rozumiecie, że pieniądze wdowa...
Nikt nie łakomy na starą tandetę.

XII.

Drużbacka żyła w złych dla literatury czasach. Było to dla niej i korzyścią i stratą. Korzyścią, bo w ogólném przyćmieniu umysłowém mogła tém łatwiej zajaśnieć, a stratą — bo talent jęj nie znalazł dla siebie, aby wyrość i rozkwitnąć, tak dobrze uprawionęj roli, jak ją uprawił dla Kochanowskiego klasycyzm, a dla Krasickiego literatura francuzka. W powszechném zdzczeniu wyobrażeń literackich, smaku i stylu, już w czasie późnego jęj wieku pojawiły się pierwsze usiłowania ku lepszemu i pierwsze, wcale jeszcze słabe próby odrodzenia, czynione przez And. Załuskiego, Konarskiego i Bohomolca. Samorodny talent, naturalność, brak ówczesnej pod wielu względami szkodliwej uczoności, nieznajomość szkodliwych jeszcze teoryj i przepisów ówczesnego szkolarstwa, sprawiły wprawdzie, że Drużbacka wolną pozostała od wielu powszechnych w tamtęj epoce błędów i czystego natchnienia poetycznego w sobie nie zabiła, ale z drugiej strony, pozostawiona własnym tylko siłom, a co gorsza, otoczona niezdrową dokoła atmosferą, nie dokonała tyle i nie doszła do tego kresu, do jakiego w innych warunkach jęj zdolności mogły ją były doprowadzić. Poetyczny jęj zawód nie biegnie linią prostą, coraz więcej w górę, do pewnego kulminacyjnego punktu, ale się kręci jakby linią łamaną, to podnosząc się, to staczając nadół, a w pismach jęj pełno jest nierówności. Są niektóre utwory całkiem chybione, inne znowu udały się jęj bardzo dobrze; w niektórych miejscach jest prozaiczną aż do zbytku, gdzieindziej czuć w niej rzeczywiste natchnienie; raz popada w płaskość niesmaczną, a znowu o kilka lub kilkanaście wierszy dalej wychodzi z pod jęj ręki prawdziwy brylant poetyczny; niekiedy jest przesadną i goni za trywialnemi conceptami, właściwemi swęj epoce, a niekiedy znów pełna prostoty i naturalności, jak poeci z wyższém namaszczeniem i z najlepszych czasów. Jęj styl także, jęj język i forma wiersza pokazują tę chwiejność i niejednostajność siły. Wdzięczny czasami, gładki i lekki wogóle, świadczy o wrodzonym talencie poetycznym i o łatwości składania wierszy; ale brak mu także często wyrobienia i jasności, brak téj pełnej, pewnej siebie formy, którą podziwiamy w Kochanowskim. Krótko mówiąc, Drużbacka nie jest klasycznym, to jest wyborowym i wzorowym pisarzem, co nie przeszkadza jednak, żeby niektóre jęj utwory, a znów niektóre ustępy w innych, do pięknych dzieł poetycznych policzone być nie miały.

Największa liczba jęj pism należy do epiki, zabarwionęj jednak

dość mocno ustępami dydaktyczno-lirycznymi. Do wysokości prawdziwej, bohaterskiej epopei wznieść się nie umiała i nie możemy też mieć do niej o to pretensyi, wiedząc jak wielu innym i nierównie większym od niej poetom to się nie udawało. Powieści epickie skromniejszego zakresu i obrazki poetyczne za to stanowią między jej pismami jeden z najlepszych rodzajów, jak tego przykładem Fabuła o ks. Adolfie, Cefal i Prokris, Lais i t. p. Kreślenie wybitnych i głębszych charakterów leżało bowiem poza zakresem jej zdolności, ale gdzie potrzeba było tylko pewnej łatwości i gładkości w opowiadaniu i pewnego wdzięku w opisie, tam Drużbacka czuła się zupełnie na swoim gruncie i powziętemu zadaniu z chlubą sprostała. Z tej także przyczyny jej obrazki natury i opisy sielskie, przy rozwiniętym w niej wysoko zmyśle na piękności przyrody i zamiłowaniu w niej, posiadają bardzo wiele powabu i poetycznych zalet. Utwory satyryczne wreszcie dają również zaszczytne świadectwo o jej darze spostrzegania i przedmiotowego przedstawiania rzeczy.

W lirycznych wierszach, których stosunkowo daleko mniej u niej, panuje ton poważny i najczęściej elegiczny. Do wylewu uczuć w tej formie skłaniają poetkę albo sprawy publiczne, szczególnież dotyczące stanu oświecenia i umoralnienia powszechnego, albo bolesne rodzinne ciosy, albo wreszcie głęboka jej religijność. Ta ostatnia odbrzmiewa nietylko w jej lirycznych utworach, będąc niejako akordem, w którym inne tony się spływają, ale nadto przewodniczy jej jako główna i zasadnicza myśl we wszystkich prawie bez wyjątku pracach. Drużbacka wszystko, złe czy dobre, szczęście czy nieszczęście, odnosi do Boga; On dla niej jest ostatniem i pierwszym słowem tak w świecie ludzkim, jak i w naturze. Dlatego też często cel pobożny i moralny staje u niej wpoprzek i przeszkadza artystycznemu celowi. Religijność ta jest zresztą u naszej poetki czystsza i szlachetniejsza, niż u wielu ówczesnych umysłów; ma ona u niej siedlisko w sercu, płynie ze szczerzej, prostodusznej wiary, i lekki tylko spada na nią cień od tak pospolitej wówczas scholastycznej nauki teologicznej.

W Drużbackiej nie znajdziemy ani śladu fałszywej sentymentalności. Czuje ona mocno, ale nie chorobliwie, i na świat patrzy realnie a trzeźwo, nie przez sztuczną nieraz i z umysłu wywoływaną mgłę złudzenia. Jest to umysł prosty i czerstwy, obdarzony rozsądkiem i talentem, biorący rzeczy tak jak są i pozwalający na siebie oddziaływać światu zewnętrznemu, bez dodawania do tego ze swojej strony jakiegoś niepotrzebnego fermentu. Pogoda duszy stanowi też wybitny rys w jej charakterze. Śmieje się z całego serca, gdy jest potemu racya i sposobność; z humorem dostrzega drobnych wad i słabości ludzkich albo swoich, zna wartość i piękność przyrody i wesołych chwil życia. Z drugiej znowu strony, gdy nieszczęście albo grzechy i błędy naszej natury zamacają spokój jej myśli i sumienia, nie wpada w przesadę goryczy, nie wytwarza sobie w imaginacyi większego złego niż ono jest rzeczywiście, ale nawet zniechęcona do świata, znajduje pewną jeszcze przystań dla skołatanego umysłu w religii i wierze, pewne uciszenie serca w rezygnacyi. Jak z chęcią i przyjemnością wewnętrzną uży-

wała pomyslną doli i szczęścia, tak mężnie i cierpliwie, bez słabości i popadnięcia w jakąś moralną omdłość, znosi dolegliwości i ciężary życia. Ztąd-to zapewne pochodzi, że jej skala poetyczna jest wcale rozległą i pełną rozmaitości, że znajdują się w niej powaga i ironia, humor i smutek, żart i boleść, splecione w jeden wieniec tak, jak się naprzemian w każdym życiu ludzkim splatają. W Drużbackiej była czysta natura, uczucie niefałszowane, dlatego tak różnorodnymi dźwiękami, nieraz tak powabnymi i żywo nas przejmującymi mogła się odzywać jej dusza. Urodziła się poetką, ale wykształcenie i nauka mało jej dały pomocy, ogólny stan oświaty i wyobrażeń niekiedy szkodliwie na nią wpływał, więc też zostawiła po sobie pisma, które ślady tego wszystkiego na sobie noszą, ślady talentu i niedostatku wielu estetycznych pojęć.

To, co w końcu powiedzieliśmy, służyć ma za streszczenie niejako dawniejszych naszych uwag, po całej tej pracy, stosownie do nadarżającej się potrzeby, rozrzuconych. Czytelnik zresztą sam dopełni sobie tej charakterystyki, jeśli przypomnieć sobie zechce, co przedtem już było powiedziane.

Kraków, 1880.

DWIE EPOKI NASZEGO PSEUDO-KLASYCYZMU.

Ostatnim wyrazem literatury XVII wieku była literatura z czasów saskich, czyli z pierwszej połowy XVIII stulecia.

Do tego czasu właściwie należałoby odnieść to niekorzystne zdanie, jakie historia literatury wyrzekła o całym okresie tak nazwanym panegiryczno-makaronicznym czyli jezuickim. Wiek XVII posiadał niektóre zalety i kilka znakomitych talentów, w jego piśmiennictwie tliła się jeszcze iskra żywotna, a najcięższym jego błędem to bezwątpienia było, że nie umiał ująć swoich pojęć literackich w pewne karby, że postradał godność klasycyzmu, a przerzucając się częstokroć na pole romantyczności, służył dwóm panom, i jak w takich razach zwykle bywa, obydwóm służył niewiernie. W tym to czasie traciła literatura polska to wysokie stanowisko, na którym ją odrodzenie się nauk w wieku XVI postawiło. Historycy literatury różne tego upadania podają przyczyny; za najgłówniejszą jednak i najnaturalniejszą należy uznać zły system naukowy, panujący we wszystkich szkołach Rzeczypospolitej.

Całą winę tego systemu zwałają na jezuitów. Lecz chociaż prawdą jest, że oni do tego systemu wiele się przyczynili i ze wszystkich sił go popierali, prawdą jest również i to, że i inne zakłady naukowe, niebędące w ich rękach, tym samym systemem się rządziły i w niczem nie stawiały opozycji dążeniu jezuitów, bo nawet ów zacięty spór akademii krakowskiej z tym zakonem był sporem o władzę, a nie o zasady. Musimy zatem przyznać, że siły żywotnej, że prawdziwego geniuszu naukowego zabrakło w całym narodzie. Wiek XVI był, jak się zdaje, czasem zbytecznego wysilenia; myśl ludzka nazbyt swobodnie rozbujała w tym czasie, nadto skrajne i do ostateczności dochodzące zasady

wyszły na jaw i zaczęły obiegać między ogółem; po takim stanie rzeczy musiała nastąpić reakcja, cofnięcie się wtył i rozmyślnie przytłumianie wszelkich pojęć przechodzących zwyczajne granice. Przestraszono się zbytnej wolnomyslności, a bojąc się dalszych niebezpieczeństw, wypowiedziano wogóle wojnę wszelkiej samodzielności umysłowej. Dlatego to czczy formalizm bez treści zawładnął większością ówczesnych umysłów i przyprawił wreszcie literaturę o moralne suchoty. Za panowania Sasów wybijała godzina jej śmierci, bo w jej życiu było tyle siły i powabu, ile w zwatłonymiele suchotnika.

Powiadają niekto smutny stan nauki i piśnia jednak nie można pi zagasła dawna świetność u nas, ale gdzieindź światłem rzucić na Euro my się jego promieniami francuską, niemającą d tego wspomnianą zawsze cunkiem przez ludzi, kt niu i zasługach. Ten kła francuskim, nie był bynajmniej niewolniczym naśladowaniem starożytności, ani niezręcznym spaceniem klasycznego ducha. Francuzi do nauki, zaczerpniętej u Rzymian i Greków, dodali wielką dążność własnej oryginalności i w obce formy wlać wiele ze samych siebie. Dostępnie przypomnieć imiona Kornela, Moliere, Lafontena, a nawet i mniej samodzielnego Rasyne, nie mówiąc już o późniejszym Wolterze, Russe, i porównać w myśli tych pisarzy z autorami klasycyzmu, aby poznać tę ogromną różnicę, jaka zachodzi pomiędzy starożytnym klasycyzmem a tą literaturą francuską, która w tym bezwątpienia największy grzech popełniła i naraziła się na pociski nieprzyjaciół, że przybrała sobie nazwę niewłaściwą i, rzecz można, ujmującą wiele jej własnym zaletom godności.

Ale oprócz literatury pięknej, oprócz utworów pokazujących wysokie wykształcenie smaku, ten sam wiek XVII (mówimy tu ciągle o zagranicy) może się także pochlubić plodami, które świadczą o wielkiej dojrzałości i sile umysłu. Ten wiek XVII stworzył nowożytną filozofię, która odrzuciwszy powagę Arystotelesa, dotąd zawsze za jedyny dowód prawdy służącą, osmieliła się myśleć i zastanawiać sama przez siebie. Bacon Werulamski i Deskart stali się ojcami filozofów aż do naszych czasów, a metoda, przez nich w filozofii przyjęta, wpływała i wpływa do dziś dnia na rozwój wszelkich umiejętności opartych na podstawie empiryi. Ta zasada samodzielnego badania była ogromną zdobyczą ducha ludzkiego, i czas, który jej nadał prawo istnienia w świecie umysłowym, może ją uważać za wielki zaszczyt dla siebie. Najprędzej wpływ tej zasady pokazał się na dziejopisarstwie, a wiek XVII może to również liczyć do swych zasług, że położył podwaliny do dzisiejszej historyografii. Do pisania dziejów wprowadzono krytykę, przyszedłszy do tego poznania, że są w historii rzeczy zapisane w księgach jako prawdziwe i rzeczywiste fakta, ale zarazem sprzeciwiające

owym czasie podzielała tylko y Europie panujący. Tego zdawę. Wprawdzie we Włoszech i smczach nie było wcale lepiej ogniska, które miały nowym sm, że dzisiaj jeszcze oświeca stworzył klasyczną literaturę wazyatkich miru, lecz pomimo Francuzów, a z uznaniem i szawdziwego pojęcia o jej znaczeniu później pseudo-klasycyzmem

się zdrowemu rozumowi; oprócz tego zaczęto pojmować, że większym pokarmem dla ducha i istotnym zadaniem historyi jest poznać dzieje wewnętrzne narodów, rozwój ich pojęć religijnych, prawniczych i filozoficznych, niż najefektowniejsze opisy bitew i najściślejsze wyliczanie członków panujących rodzin.

W porównaniu z temi tak chlubnymi objawami sztuki i umiejętności za granicą, to, co u siebie widzimy, dowodzi tylko, że Polska przez jakiś czas zapomniała dawnego zwyczaju, aby równym krokiem zmierzać za resztą Europy. Zwyczajnie do téj chwili napotykamy w naszej literaturze odzwierciadlanie się w mniejszych lub większych rozmiarach, z więcej lub mniej pomyślnym skutkiem, tego wszystkiego, co się stało zasadą albo przymiotem powszechnéj literatury europejskiej. Z pisarzy zaś XVII i pierwszej połowy XVIII wieku nie można się nawet domyślić, co się współcześnie działo w świecie umysłowym. Żaden z tych poetów nie nadał swym wierszom znamion sztuki, jaką wówczas Francuzi ujęli w ścisłe reguły i przepisy i jakich przykłady na swoich dziełach dawali; co się zaś tyczy wiedzy i oświaty, a mianowicie filozofii, to ten okres do tego stopnia wstecz się cofnął, że wkrzesił filozofię scholastyczną, którą niegdyś nauki humanitarne z wielkim pożytkiem dla ludzkości o śmierć były przyprawiły. W jednym tylko autorze z samego końca XVII wieku, w Herakliuszu Lubomirskim, znaleźliśmy ślady, że mu nieobcy był ruch umysłowy, jaki się w Europie odbywał. Zresztą nie słyszano nawet o imionach wielkich myślicieli, jak gdyby nigdy nie istnieli; a kiedy później imiona te, wskutek częstych stosunków politycznych, doszły do polskich uszu, rzucili na nie klątwę ci, którzy w każdym płomyku światła obawiali się herezy i odszczepieństwa. Jednym słowem, jeżeli od śmierci ostatniego Zygmunta nie postępowała literatura naprzód i żyła tylko resztkami ubiegłej epoki, to z początkiem XVIII w. stała za innemi w tyle do tego stopnia, że chcąc w nią wlać więcej życia, należało odrobić wszystko to, nad czém gdzieindziej od stu lat pracowano. Dlatego słusznie powiedział jeden z autorów, już do tego czasu należących, że Polska za jego dni znajdowała się jeszcze w XV wieku. Ciemnota i nieudolność ze wszystkimi swemi złemi następstwami, tak w polityce jak i w literaturze, były znamiem owych czasów, w których samowolnie panowały nierząd, makaronizmy i panegiryki.

Nakoniec nadeszła chwila, gdzie kilku przynajmniej ludziom otwarły się oczy, gdzie ten i ów przyszedł do porównania stanu innych krajów i swojej ojczyzny. Jak każda chęć poprawy, stało się to w czasie, kiedy rzeczy do szczytu złego już doszły. Za panowania Sasów widzimy pierwsze oznaki budzącej się świadomości, że oświatę i literaturę należy na nowe pchnąć tory i nowéj dla nich wyszukać podstawy. Zrazu są to usiłowania, że tak powiem, natury prywatnéj, podjęte przez ludzi wysoko położonych, którzy właśnie z powodu swego stanowiska mogli prędzej zaczerpnąć coś z cywilizacyi zagranicznej. Ludzie ci, jak np. książęta Jabłonowscy lub książę Ulryk Radziwiłł, obznajmwszy się z literaturą francuską, dają poznać niektóre jéj utwory w przekładach na język ojczysty, oddają się umiejętności podług nowych stwo-

rzonéj zasad, gromadzą książki po swych domach, prowadzą między sobą korespondencye o rzeczach naukowych i literackich. Więszego znaczenia nabywa ten ruch w nowym kierunku od czasu, kiedy się do niego przyłączyli dwaj bracia Załuscy i St. Konarski. Za ich wystąpieniem to, co dotychczas było rzeczą, jak się wyraziliśmy, prywatną, staje się rzeczą publiczną. Nowi ci reformatorowie odzywają się głośno do całego narodu, wzywając go do poprawy swéj oświaty i swych urządzeń politycznych. Należy bowiem podnieść ten fakt i nie spuszczać go z oka, że reformy literacka i polityczna szły z sobą ręką w rękę. Bystre umysły tych mężów trafnie oceniły nierozzerwany związek, jaki między jedną a drugą zachodzi. Położywszy sobie za zadanie podnieść swój naród z upadku, musieli leczyć razem i zewnętrzne objawy choroby, jakie się już na organizmie Rzeczypospolitéj pokazały, i wzmocnić ten organizm wewnątrz, aby na przyszłość zapobiedz podobnemu nieszczęściu. Bezwątpienia polityczny upadek Polski, wadliwość wielu jéj ustaw i rządu, a ztąd i zagrażająca utrata niepodległości, dały pierwszy popęd do pragnienia reformy i poprawy, a w dalszém następstwie wyrobiło się to przekonanie, że chcąc ten groźny stan rzeczy odmienić, należy sięgnąć do źródła złego i na miejsce panującej ciemnoty wnieść światło i cywilizacyę. Dlatego to w ciągu tego okresu napotykamy w naszej literaturze dzieła i pisma, z których jedne prostują wyobrażenia naukowe i literackie, a drugie wyobrażenia polityczne, domagające się głośno i wyraźnie odrzucenia zastarzałych nałogów i przesądów i zastosowania się do ogólnego postępu. Już w tych czasach, t. j. jeszcze za Sasów, postawiono literaturę francuską jako wzór dobrego smaku i źródło światła. Najwyraźniej wypowiedział to Józef Załuski. Jakoż w połowie XVIII wieku w ciągu kilku lub kilkunastu lat pomnożyły się znakomicie tłumaczenia francuskich autorów: Kornela, Woltera, Boala i Moliera. Prócz tego, za sprawą głównie Konarskiego, do zakładów naukowych pijarskich wprowadzono nowy system; w tych szkołach po raz pierwszy mówiono o Kartezjuszu, Leibnicu i Lockem; po raz pierwszy robiono doświadczenia fizyczne, nie wyklínano systemu Kopernika; czuwano nad czystością języka i obznajmiano młodzież ze smakiem estetycznym, panującym we francuskiej literaturze.

To wszystko stało się jeszcze przed wstąpieniem na tron Stanisława Augusta. Aż do jego czasów nie widzimy wprowadzie oryginalnych dzieł polskich podług nowych zasad pisanych, nie napotykamy nawet w pismach samychże reformatorów, jak np. Józef Załuski, ni w prozie ni w poezyi tego wyrobionego smaku i stylu, jakim się ich następcy odznaczają, ale chociaż nowe zasady w czyn jeszcze nie przeszły, ogłoszone już zostały za obowiązujące i wskazaną drogą, jaką oświata i literatura postępować winny.

Objęcie tronu przez Stanisława Poniatowskiego, jeżeli nie było zbawienném dla politycznego wzmocnienia się Polski, dla literatury jednak było nader korzystne. Nowy król był wysoko wykształconym człowiekiem, za hasło swoich rządów wziął oświecenie narodu, a idąc za pochlebnym przykładem Ludwika XIV, podjął się mecenasostwa literatury. Od téj téż chwili zaczyna się nowy obraz naszego piśmien-

nictwa, którego fizyognomię odznacza kilka cech odrębnych i jemu właściwych.

Najpierwszą i najogólniejszą z tych cech jest wpływ literatury francuskiej jako źródła nowych pojęć i smaku. Zaczęliśmy zapatrywać się na Francuzów w tym czasie, kiedy w ich świecie umysłowym panował wszechwładnie Wolter, a ze wszystkich gałęzi literatury najpotężniej rozpostarła się filozofia. Dlatego i nasza literatura tego okresu nosi na sobie przeważnie charakter filozoficzny; we wszystkich pisarzach grunt i treść istotną stanowi pierwiastek rozumowy, z upośledzeniem innych władz duszy ludzkiej. Najwyraźniej pokazuje się to na poezyi; nie mamy w tym czasie utworów poetycznych, wywołanych przez uczucie lub wylewających z siebie bogactwa wyobraźni. Poeci Stanisława Augusta nie pragną bawić, zachwycać i zapalać serca, lecz nauczać i oświecać; wszyscy prawie, i to najznakomitsi, uprawiają dydaktyczny rodzaj poezyi, piszą bajki, satyry, albo nawet, jak to czyni Trembecki w „Zofijówce,” wykładają swoje systemata filozoficzne. Powszechną ich dążnością i najgorętszem pragnieniem jest przelać w naród te pojęcia, na których wyrosła nowożytna cywilizacya; stąd niekiedy, jak np. w Węgierskim lub Zabłockim, daje się czuć nawet lekceważenie swojskich obyczajów, a mianowicie z najbliższej przeszłości. Do historyografii dostaje się krytyka, w którą uzbrojony pisze Naruszewicz *Dzieje Polski*, stanowiące epokę w literaturze. Kwestye polityczne i literackie roztrząsane bywają ze stanowiska filozoficznego (jak np. w Staszycu), a prawa człowieka, podniesione przez francuskich filozofów, wpływają na zmianę ustaw Rzeczypospolitej, jak się to działo na sejmie czteroletnim, gdzie ułożono nowy stosunek stanów do siebie. Wolnomysłność owego wieku zaczepia nawet religię; nie widać wprawdzie u naszych pisarzy wyobrażeń skrajnych i w ostateczność wpadających, lecz u wielu z nich przebija lekceważenie dawnej tradycyi religijnej, a bardzo częste są ataki wymierzone przeciw nadużyciom i ciemnocie stanu duchownego. Co do formy zewnętrznej, skorzystała literatura od Francuzów również bardzo wiele, i jeżeli nas zadziwia postęp, jaki w krótkim czasie i nagle uczyniła umysłowość, zarówno winniśmy pochwały naszym autorom za doskonałość stylu, za oczyszczenie smaku podług zagranicznych przykładów. Poezya podniesioną została do godności sztuki; nie wolno było zaniedbywać jej istotnych prawideł tak jak w poprzednim okresie, gdzie przybierała kształty surowej natury, a nieraz i barbarzyństwa. Nawet w porównaniu z wiekiem XVI wyższość pod względem formy pozostanie przy poezyi Stanisława Augusta. W tamtych czasach wyjątkami byli poeci z artystycznym poczuciem, jak Jan Kochanowski albo Szymonowicz,—w epoce, o której mówimy, zasady sztuki stały się prawem powszechnym, zrosły się z pojęciami poetów i stały się normą wymagań ze strony czytelników.)

Z tego pod pewnym względem cudzoziemskiego pochodzenia literatury wypływa także jej niezwykajny stosunek do ogółu narodu, stanowiący jedno z jej charakterystycznych znamion. Większość ówczesnego społeczeństwa stała jeszcze na innym stopniu cywilizacyi i żyła w innej sferze duchowej niż tych kilkudziesięciu pisarzy, którzy mogli

liczyć jedynie na poparcie szczupłego grona zwolenników, wykształconych na sposób zagraniczny. [Literatura] wzięła sobie za zadanie narzucie tej większości pojęcia zkadinań zaczerpnięte, a wykorzenie z niej wiele z tych, które przez długie lata stały się dla niej naturą i rzeczą uświęconą. Tym sposobem utrzymał się w niej ciągle charakter reformatorski, opozycyjny i zaczepny. Ta okoliczność była również przyczyną, że ludzie używający pióra ujrzeni się w pewnym odosobnieniu od reszty społeczeństwa, przyzwyczaili się uważać siebie za osobny obóz względem wspól-
szy w Polsce utworzył

Literatura, wystę-
wzięciem i uorganizow-
potęgą, z którą opinie
wtórzyło się w tym cza-
reformacyjnych walk
szczególniej ze strony
bie zwyczajnie drogę d-
blicystów. Ztąd to uti-
nie od króla, są przewa-
cewicz za stosowne przygo-
sły do zmian w urządzeniu Rzplitej, jakie konstytucya 3 maja miała
zaprowadzić. Niektórzy posadzają z tego powodu tę nową literaturę
o kokieterijność; nie możemy jednak potwierdzić tego zdania, bo tru-
dno dopatrzeć w naszych pisarzach chęci stania się narzędziem stron-
nictw i frakcyj, a témbardziej osobistych interesów. Tu i owdzie zda-
rzyły się wprowadzić podobne wypadki, ale wogóle cała ta literatura
tworzyła tylko jedno stronnictwo postępowe, przepełnione najlepszymi
chęciami, prostujące albo karcące błędne pojęcia tych, którzy bądź-
jakbądź przy starym porządku rzeczy pozostać pragnęli. W znacznej
części ci nowatorowie dopięli swego celu; ich zasady, chociaż powoli,
wsiąkały w ogół. Prawdą jednakże jest i to, że przez czas długi pro-
wincye oddalone od Warszawy nie doznawały i nie chciały uznać tego
wpływu i sama Warszawa scentralizowała w sobie działalność literacką
i jej skutki, zjawisko, które w dawniejszych czasach nigdy się nie pokazuje.

Podobnie jak o kokieterijność, bywa niesłusznie posadzana ta li-
teratura o brak narodowości i o chęci wynarodowienia Polski. Zarzuty
tego rodzaju słyszeć się dają zarówno od ludzi, którzy, broniąc osobi-
stych lub kastowych interesów, musieli potępić tę literaturę za jej wol-
nomysłne pojęcia, jak i ze strony tych, którzy, nie umiejąc zrobić różni-
cy między naszym a XVIII wiekiem, chcieliby w upłynioném stuleciu
znaleźć podobne pojęcie o narodowości, jakie my dzisiaj posiadamy. Jak
jednym tak i drugim podają niektóre strony stanisławowskiej literatury
gotowa bron do ręki.

Literatura ta, jak powiedzieliśmy, pod względem treści i formy
zapozyczyła się wiele u Francuzów. Jednakże musimy to wziąć na
uwagę, że niema podobno literatury ani wieku, któryby podobnie nie
czynił. Wymiana i przyjmowanie obcych myśli i pojęć wciąż się od-
bywały i odbywają w powszechniej literaturze europejskiej, i zdaje się, że

publiczny z podobnym przedsię-
stopnia w jedno ciało, stała się
ary rachować się musiały. Po-
go przedtém jedynie w czasie
stady. Wszelkie myśli i plany,
ham ożywionych, torowały so-
przód przez pióra poetów i pu-
to np., który odbierał natchnie-
cznej; ztąd także uważał Niem-

comedyą „Powrót posła” umy-

rozstrzygnięcie kwestyi o narodowość zależy najczęściej od zastosowania, jakie się robi z temi obcemi nabytkami. Ośmielimy się zatem powiedzieć, nawet wbrew znakomitym powagom, które co innego utrzymują, że tego rodzaju wyroki o epoce Stanisława Augusta wpływały jedynie z tego, że pozór brano za rzecz istotną. Pisarze XVIII wieku, pomimo francuskiej powierzchowności ich utworów, pomimo zasad z francuskiej filozofii i cywilizacyi czerpanych, byli jednakże nawskróś narodowymi, nie mniej wcale jak pisarze zygmuntownscy, pomimo ich starożytnego zakroju i pokostu, a może więcej niż pierwsi romantycy, którzy wyobrażenia zkadinał brane udawali za własne i ojczyste. Mają oni zawsze na myśli swój kraj i naród; jego dobro i potrzeby są celem, którego nigdy nie tracą z oka; to, co piszą, zrosnięte jest z rzeczywistością i z życiem, którego każdy objaw odbija się w ich utworach, albo też przez nie bywa sprowadzony. Jednym słowem, Rzeczpospolita i jej sprawy są ustawnym, prawie jedynym, a w każdym razie najgłówniejszym przedmiotem ich pism i myśli. I nie mogło być inaczej w tej literaturze, która z góry sobie ten cel wyznaczyła, aby oświecić naród i wpłynąć na jego odrodzenie. Pod jej cudzoziemską niekiedy szatą bije serce szczero-polskie; ich pojęcia, wykształcone przez zachodnią cywilizację, zmierzają do przelania w naród nowej siły i życia. Ztąd także znamię tej literatury jest wielka jej żywotność, której w żaden sposób nie można zaprzeczyć, jeżeli tylko weźmiemy na uwagę ten wielki wpływ, jaki na swoje społeczeństwo wywarła. Chociażby z tego tylko jednego względu musi upaść zarzut nienarodowości: literatura, pozbawiona narodowej podstawy, nie znajdzie między narodem odgłosu, i zamiast go kształcić i przeobrażać, pozostanie sztucznym cieplarniowym plodem, który utrzymuje przy życiu amatorstwo pewnej liczby wykształconych umysłów.

Pod względem czysto literackim i naukowym postęp tej literatury, szczególnie w porównaniu z najbliższą przeszłością, był ogromny i w zadziwienie wprawiający. Jak z mózgu Jowisza zbrojna Minerwa, tak ona wynurzyła się nagle i niespodzianie z ducha narodu w powabnej i uszanowanie wzbudzającej postawie. Dzieła pisane za czasów Stanisława Augusta są dzisiaj jeszcze składem wiedzy i mądrości, mianowicie co do politycznych stosunków i stanu Rzplitej. Oczyszczenie języka, wyrobienie smaku, nadanie pięknych form stylowi, tak w prozie jak i w poezyi, są to zasługi, które zawsze pozostaną zaszczytem tego okresu, a których nawet jego przeciwnicy odmówić mu nie mogli. Pracą i talentem takich mężów jak Krasicki, Naruszewicz, Trembecki albo Staszyc, wynagrodziła literatura to długie zaniedbanie się i stanęła na równi z innemi narodami Europy.

Wypadki polityczne, nagła a nieszczęśliwa katastrofa powstrzymała w biegu tę pracę tak gorliwie i z takim skutkiem rozpoczętą. Z utratą niepodległości utraciła Polska zarazem naturalną podstawę rozwoju swojej cywilizacyi, jaką daje życie polityczne, nieskrępowane przemocą. Pisarze stanisławowscy, którzy z najlepszymi nadziejami wzięli się kiedyś do dzieła, zostali tym nieszczęściem osobiście dotknięci; wypadły im pióra z ręki, jako bezużyteczne narzędzie. Przez kilka lat

czynność literacka prawie zupełnie ustała; z drugiego końca Europy dochodziły tylko głuchém echem pieśni legionów tęskniących do ojczyzny. W kraju z powszechnej ruiny chciano uratować przynajmniej język i zabytki przeszłości. W téj myśli zawiązało się w Warszawie pod rządem pruskim Tow. prz. nauk, które skupiło znowu w sobie rozpierzchłe przez jakiś czas siły umysłowe. Podobna instytucja była wówczas konieczną potrzebą, bo Warszawa, rojąca się niedawno od literatów i żyjąca w pełni życiem umysłowém, jak gdyby w szale po odniesionych klęskach, oddała się jedynie lekkomyślnym zabawom i uciechom.

W tym samym czasie, na większe rozmiary i z nierównie większym skutkiem niż Tow. prz. nauk, ratowali narodowość i oświatę polską dwaj mężowie: ks. A. Czartoryski i genialny T. Czacki. Za ich wpływem i staraniem zezwolił cesarz Aleksander na wskrzeszenie w zmienionej postaci uniwersytetu wileńskiego i na założenie liceum w Krzemieńcu, a później w Kijowie. Prócz tego założył Czacki na Wołyniu, Podolu i Ukrainie mnóstwo szkół początkowych. Nigdy przedtém, ani potém, nie było w tych stronach tyle światła ¹⁾.

Uratowanie narodowości w przechowaniu ojczyzniego języka i narodowej przeszłości było głównym celem wszystkich myślących ludzi owego czasu. Oddano się zatem najwięcej badaniu historii ojczyznej, i z tych czasów, chociaż dokończenie *Dziejów Naruszewicza* w małej tylko części i niezupełnie szczęśliwie się powiodło, posiadamy wiele dzieł, które pozostaną na zawsze chlubą literatury (Hugo Kołłątaj, Czacki, Jan Potocki). Nie tak szczęśliwe były inne gałęzie piśmiennictwa, a mianowicie poezya. Zabrakło jój najpierwszego warunku, t. j. życia politycznego, i nie miała gruntu, z któregoby ciągnęła pożywne soki. W pierwszych latach XIX w., oprócz patryotycznych wierszy legionistów w dalekich krajach, mamy tylko tłumaczenia Przybylskiego i Dmochowskiego, którzy arcydzieła różnych i niepodobnych do siebie wieków i narodów tłumaczyli na jeden i ten sam konwencyonalny sposób. Ta konwencyonalność, zapuściwszy raz korzenie, szerzyła się coraz więcej w poezyi. Napozór w czasach księstwa warszawskiego i późniejszych, kongresowego królestwa, miała być poezya dalszym ciągiem tego, co w okresie Stanisława Augusta powstało i wyrosło. Wzory pozostały też same; klasyczni poeci francuzcy nadawali ton i byli naśladowani przez naszych poetów, jak Osiński, Koźmian, Feliński i Węzyk. Wistocie jednak wielka teraz zaszła zmiana. Tym nowszym poetom brakuje wogóle życia i znać na nich wielki odskok od rzeczywistości. To, co stanowiło siłę stanisławowskich poetów, co rozbudzało ich natchnienie, zniknęło dla ich następców. Nie mieli przed sobą wielkiego celu, do jakiego tamci zawsze zmierzali, nie mieli na sercu tych rozmaitych interesów, w imieniu których tamci walczyli. Kilka patryotycznych ód

¹⁾ Za przykładem tych dwóch mężów zaczęły inne znakomite domy zbierać narodowe pamiątki (jak świątynia Sybilli w Puławach), tworzyć zakłady naukowe (Ossolińskich), zgromadzać prywatne biblioteki.

jest jedynie oznaką zajęcia się poezyi publicznemi sprawami. Zresztą oderwali się ówczesni poeci od krajowych stosunków, najwięcej może z tego powodu, że uczynić inaczej nie było im wolno,—albo też zwrócili się ku przeszłości, kiedy obecność nie dawała przedmiotów natchnienia. Jak w XVIII wieku panującemi formami poezyi były satyra i bajka, tak teraz przeważały poemata opisowe i tragedye.] Wolter i Russo zastąpieni zostali przez Delilla i Rasyna. Poezya nasza w tym kształcie miała podobieństwo do czasów Ludwika XIV we Francyi, i można powiedzieć, że wpływ literatury francuskiej działał u nas w odwrotnym kierunku, t. j. że wprzód zaczęliśmy ulegać wpływowi klasycyzmu z jego drugiej epoki, a potem dopiero naśladowaliśmy taki, jakim był w swoich początkach. Idei filozoficznej ani politycznej, tak jak za czasów Stanisława Augusta, w tej poezyi nie było; została w niej tylko idea estetyczna i historyczna. Pierwszą posunięto do przesady; nigdy może jak wówczas nie uznawano do tego stopnia zasady sztuki dla sztuki; poezję ujęto w tak ścisłe karby i granice, że w nich wyzionęła prawie ducha; forma zewnętrzna stała się jedynym celem i najwyższą chlubą. Równie niekorzystnie wyszła i idea historyczna. Badanie dziejów nazbyt jeszcze było podówczas świeże, nie odtworzono jeszcze fizyognomii minionych wieków z ich szczególnemi cechami i charakterem. Dlatego postacie naszych dramatów historycznych z tych czasów nie mają na sobie ani dziejowych, ani narodowych znamion, ani ich tło nie zgadza się z temi wyobrażeniami, jakie dziś o przeszłości posiadamy. Przy ogólnie panującej konwencyonalności w poezyi nie lepiej musiała wypaść także czysto-ludzka, psychiczna strona tych tragicznych bohaterów, tak, że te utwory, nie bez wpływu w swoim czasie na patryotyczne uczucia publiczności, robiły i robią dzisiaj jeszcze wrażenie tylko przez patetyczną i pełną retoryczności deklamacyę. W podobny sposób pojmował i odtwarzał historję także i romans, który u nas na wzór Walter-Scotta pisać poczęto.

Dwaj poeci różnili się w owych czasach od panujących wyobrażeń: Woronicz i Niemcewicz. Oni obaj posiadali to, czego brak przypadał innym poetom o martwość i konwencyonalność,—posiadali gorące uczucie bieżących wypadków i losów kraju. Dlatego myśl ich nie oderwała się na podobieństwo innych od rzeczywistości, a w wysłowieniu rzeczy leżących na sercu społeczeństwa widzieli oni większą zaletę, niżli w zadosyćuczynieniu przepisom poetyki Boala i Horacego. Niemcewicz przez cały swój długi poetyczny zawód posiadał tę giętkość umysłową, przy pomocy której umiał się przejąć interesami i duchem epoki; Woronicz zaś pojmował poezję jako prorockie namaszczenie i z tego powodu obcym musiał pozostać manierowanej i nazbyt sztucznej poezyi swoich czasów.

Niezaprzeczoną zaletą tych dwóch pierwszych dziesiątków lat bieżącego stulecia pozostanie wykształcenie mechanizmu językowego do wysokości doskonałości. Pod tym względem postąpiono dalej niż w okresie Stan. Augusta; wzbogacono język nowemi wyrazami, wyrzucono z niego te łacińskie naleciałości, których używali jeszcze stanisławowscy pisarze; stylowi w prozie nadano potoczność i dźwięczność okresów,

a w poezji dosadność i zwięzłość wyrażenia. Późniejszym pisarzom z epoki romantycznej dostał się już gotowy ten spadek do ręki, i nie można wątpić, że bez niego, pomimo szerszych i żywotniejszych pojęć, nie byliby z takim skutkiem wpłynęli na świetność literatury.

Od r. 1815, w czasie najświetniejszych tryumfów klasycznej szkoły, zaczynają się tu i owdzie wykluwać nowe wyobrażenia. Dostaje się do Polski zrazu wieść głucha i niezrozumiana o romantyczności, która w Anglii i w Niemczech stanowczy przewrót literatury sprawiła. Pisma czasowe zaczynają umieszczać o tych wypadkach niektóre wiadomości, podawać rozprawy o tym nowym kierunku poezji, a wreszcie w prasie peryodycznej i książkowej pokazują się od czasu do czasu przekłady utworów nowym duchem owianych. Ogół publiczności nie pojmuje tego zjawiska, nie wie, co to jest ta romantyczność, której samego nazwiska zrozumieć nie może; literaci widzą w niej jakiś wymysł filozofii niemieckiej, pomieszanej ze średniowiecznym barbarzyństwem. Jan Śniadecki, jedna z największych powag naukowych, rzuca groźny wyrok potępienia na sprawę, która bynajmniej pod sąd matematyka i fizyka nie należała. Ale dezercya z pod sztandarów klasycyzmu objawia się nawet w gronie naszych już pisarzy. Brodziński podejmuje rzuconą przez Śniadeckiego rękawicę i pisze obronę romantyczności, wystawiając jej znaczenie i dążność. Odtąd zaczyna się ten spór tak sławny w naszej literaturze. Klasycy upierają się przy swoim, dążą się na nowatorów i czynią ich przedmiotem żartów i szyderstwa; nowatorowie swoją drogą postępują wręcz dalej, rozszerzając z każdym rokiem koło swych zwolenników. Na uniwersytecie warszawskim Osinowski i Brodziński wykładają równocześnie zasady literatury, każdy ze swego stanowiska. Filozofia niemiecka, a mianowicie jej część estetyczna, zaczyna przechodzić w pojęcia i tém się staje dla nowej szkoły, czém dla XVIII wieku była filozofia francuzka. Badania historyczne, docierające do jądra narodowości przez bliższe poznanie ludu i jego zwyczajów, jak to czynił Zoryan Chodakowski, przyczyniają się ze swojej strony do poparcia zasady romantyczności.

Przez pewien czas jednakże romantyczność nie posiadała u nas świadomości siebie samej. Jeszcze dla Mickiewicza, jak to napisał w przedmowie do swych ballad i romansów, ciemny był ostateczny cel tej poezji. Klasycy widzieli w niej tylko naśladowanie Niemców i Anglików, których nie chcieli uznać za wzory doskonalsze od francuzkich, a romantycy pierwszemi swemi utworami potwierdzili po większej części to mniemanie. Na Malczeskim i Goszczyńskim widać wpływ Byrona, a na Mickiewiczu w początkach jego zawodu wpływ niemieckich poetów. Pomimo to, przeczuwano w romantyczności siły dotychczas nieznane, które literaturze i oświacie nowe miały nadać życie i podnieść naród duchowo. Cała młodzież zaciągnęła się pod jej sztandary, a za nią poszła większość narodu. Mochnacki i Grabowski wyświecili teorię nowej poezji i na przykładach z dzieł już przez nią dokonanych wykazali jej wyższość nad wrzekomym klasycyzmem. Ujrzano w niej rozbudzenie się narodowego ducha i wezwanie do objawienia jego siły na polu czynów. Wiadomo powszechnie, jak wiele ruch romantyczny

wpływał na powstanie 29 listopada. „Konrad Wallenrod” i „Oda do młodości” były pobudką i hasłem dla ludzi, którzy je rozpoczęli. K. Kozmian w swych pamiętnikach nazywa Mickiewicza wajdelotą téj rewolucyi.

Rok 1830 jest także epoką stanowczą dla literatury. Klasycyzm ustępuje zupełnie z pola, nie mogąc się ostać wobec romantyczności, która dowiodła swéj siły i wpływu nad narodem. Z drugiej znów strony romantyczność przychodzi do samowiedzy i poznania swego prawdziwego przeznaczenia, również wskutku tego politycznego faktu. Odtąd nabywa ona przekonania, że powinna się stać narodową, że zwrot ku wiekom średnim, jaki w zagranicznych literaturach uczyniono, był tylko sięgnięciem do źródła narodowości i chwilowym manewrem do odparcia francuzkiego klasycyzmu. Odtąd także znikają w naszej literaturze klasyczne tragedye, poemata dydaktyczne, satyry i bajki, podobnie jak ballady, romanse i tryolety, niemające nic wspólnego z naszym duchem i dziejami. Na ich miejsce występuje poezya, czerpiąca natchnienie albo z wypadków bieżących, z pojęć i uczuć poruszających sercem żyjącego pokolenia, albo téż zasilająca się spuścizną przeszłości, której naturę i rysy charakterystyczne wiernie odtwarza. Tym sposobem przywrócony został związek z rzeczywistością, przerwany na chwilę, albo słabo utrzymywany przez klasyków na początku tego stulecia, a chociaż życie polityczne narodu nie powróciło, poezya ten brak umiała zawsze wynagrodzić. Pojęła ona, że te narody, które nie mają własnych rządów, żyć jeszcze nie przestają i mają swoje dzieje, jeśli nie utracą swego ducha i poczucia narodowości. Ztąd losy narodu, jego myśli, pragnienia, cała jego moralna istota, odzwierciadlają się w téj poezyi i literaturze, do której romantyczność była tylko pierwszym krokiem i pobudką, a co więcej duch narodowy, przeszedłszy w ciągu kilku wieków przez niejedną szkołę, wykształciwszy się na różnych wzorach, doszedł do samodzielności i dojrzał tak, że więcej niż kiedykolwiek pokazał się zdolnym do oryginalnego tworzenia. Wiele z tych rzeczy, które po r. 1830 napisali nasi poeci i powieściopisarze, jest zupełnie niepodobne do tego, co wydały inne europejskie literatury; jest to własność wyłączna polskiego ducha, która mu w świecie umysłowym oddzielne nadaje stanowisko.

Lwów, 1869.

O NARODOWYM CHARAKTERZE I ZASŁUGACH LITERATURY Z CZASÓW STANISŁAWA AUGUSTA.

Wielka jest różnica między nazwą złotego wieku, nadawaną literaturze Stanisława Augusta, aż do czasu pojawienia się u nas romantyczności, a nazwą pseudo-klasycyzmu, jaką ochrzczone téż samą literaturę po zwycięstwie przez nową szkołę odniesioném. Kiedy w XVIII

i w początkach XIX wieku mówiono i wierzono powszechnie, że od czasów Kochanowskiego drugim prawdziwym poetą w Polsce był dopiero Krasicki, w r. 1830 Mochnecki, wprowadzając nowych wieszczów na Parnas narodowy, strącał ich poprzedników z tronu przez pół wieku zajmowanego uroczystym i bezwarunkowym orzeczeniem, iż oni nie są poetami. Nawet już później, kiedy ochłódł zapal walki, kiedy na placu pozostali tylko zwycięzcy, a dawne wyobrażenia stały się już niepowrotną przeszłością, wobec której ginie wszelka zawziętość i namiętność, z katedry kolegium francuzkiego w Paryżu odzywał się Mickiewicz z pewnym uprzedzeniem i nieukrytą pogardą dla epoki Stanisława Augusta. Dzisiaj tę epokę spotyka los może jeszcze gorszy— obojętność. Literatura nowsza, odbijająca najgorętsze nasze uczucia, poruszająca żywotne dla nas kwestye, całego naszego ducha objęła w posiadanie. W czasy minione bardzo rzadko spoglądamy, jakby nam się zdawało, że od dziś dnia dopiero istniejemy; pokładamy nieograniczoną ufność w przyszłości i sądzimy, że niema ani jednego głosu w tych umarłych pokoleniach, któryby mógł być naszym przewodnikiem i doradcą. W rzeczy samej nie znalazłby się może ani jeden między dawnymi poetami i pisarzami, któryby wytknął drogę przyszłości i był dla nas tem, czém naprzykład Dante dla Włochów—genialnym duchem, postępującym na czele każdego nowego pokolenia. W ciągu swego politycznego bytu i po jego upadku przebyliśmy tyle rozmaitych przewrotów umysłowych i tyle doznaliśmy zmian losu, żeby nam nie wystarczała jedna gwiazda polarna, choćby nawet był między naszymi nauczycielami umysł tak genialny jak Dantego. Nikomu z ludzi żyjących w wieku XVI nie przeszło przez głowę, co jego naród może spotkać we trzy wieki później. Mimo to obejrzeć się za siebie idąc naprzód, poznać drogi przeszłości dążąc w przyszłość, porównać swoje wyobrażenia z pojęciami o téjże samej rzeczy dawniejszych ludzi, nie tylko ciekawym jest zatrudnieniem dla badaczy, z chęci wiedzy i oświecenia przerzucających stare księgi, ale byłoby również zbawienne dla ludzi żyjących wyłącznie w teraźniejszości, dla ludzi, którzy jeśli nie występują przeważnie na polu czynów, to przynajmniej wyrabiają zasady i pojęcia, przechodzące w ogół narodu. Nieraz już uczyniono sprawiedliwą uwagę, że obecna nasza literatura zbyt jest jednostronną i jednokierunkową: toż samo da się powiedzieć o naszych wyobrażeniach politycznych i społecznych. Sądzimy, że znaleźliśmy prawdę, skoro tylko ujrzymy jęj jedną, choćby małą część, i nie mamy ochoty posunąć się o kilka kroków w jedną lub drugą stronę, stanąć na inném miejscu, aby z różnych stron spoglądać na postać téj bogini.

Mało jest zdań tak powszechnie przyjętych i z taką wiarą przyjmowanych jak mniemanie, iż literatura Stanisława Augusta nie była narodową.

Zdanie to pochodzi od pierwszych czasów romantyczności. Nie dziwimy się bynajmniej temu, iż ono wówczas powstało, ale nie możemy sobie wytłumaczyć, dlaczego do dziś dnia się utrzymuje. Romantyczność mogła coś podobnego powiedzieć, tak jak w ciągu procesu jedna z prawujących się stron może bardzo łatwo uczynić jakiś zarzut

stronie przeciwnéj, patrząc się na rzeczy jedynie ze swego stanowiska, chociaż w dalszym przebiegu sprawy sędziowie się przekonają, że zarzut ten był stronny, a zatem niesłuszny. Tego wyobrażenia o narodowości, jakie miała romantyczność, nie mógł mieć okres pseudo-klasyczny, tak jak go również nie miał ani wiek XVII, ani nawet złoty wiek zygmunowski. Narodowość przed wiekiem XIX ograniczała się na jednym stanie, który stanowił całe społeczeństwo, cały naród; w literaturze zaś nikogo to nie raziło w oczy, jeśli myśli i zdania tego jednego stanu powleczone były pokostem starożytnego, klasycznego ducha. Dotychczas nikt podobno nie posądzał naszych pisarzy z XVI wieku o brak narodowości, a przecież wobec dzisiejszych pojęć stoją oni pod tym względem zupełnie narówni z literaturą Stanisława Augusta. I jednym i drugim obcém było zarówno to pojęcie narodowości w literaturze, jakie przynosi tu ze sobą romantyczność, szukająca źródła i pierwiastku narodowego nie w tych klasach społeczeństwa, które mniej albo więcej były zawsze wystawione na działanie powszechnej cywilizacyi, ale w najniższych warstwach narodu, gdzie tradycja i duch narodowy utrzymać się mogły bez skazy w pierwotnej czystości. I nie można brać za złe literaturze XVIII wieku, iż tego nie uczyniła, bo do tego postępu, do tego rozszerzenia granic narodowości, raczej do prawdziwego jej utworzenia, potrzeba było innego porządku rzeczy na świecie, potrzeba było wiele przewrotów politycznych i umysłowych, potrzeba było takiej rewolucyi francuzkiej, która pierwsza wypowiedziała ideę narodowości i w łono narodu przyjęła stany, dotychczas stojące na uboczu albo z pogardą odpychane... O tém wszystkiém pisarze Stanisława Augusta zaledwie słabe mieli przeczucie.

Po raz drugi czyniąc tu porównanie między temi epokami, musimy i teraz powtórzyć, że nikt ani za swoich czasów, ani później nie wyrzucał zdrady przeciwko narodowości naszym zygmuntofskim pisarzom, chociaż ci występowali ze zdaniami Lutra i Kalwina, podobnie jak pisarze Stanisława Augusta, lubo daleko skromniej i nie tak śmiało dawali w swych pismach do poznania, że im nie są obce zasady Woltera i encyklopedystów. Któż z nas dzisiaj nie przyzna, że dobrymi Polakami i z charakterem nawskróś narodowym byli taki Rej, Modrzewski albo Orzechowski? A przecież gdybyśmy ich chcieli sądzić podług miary z epoki Sasów, podług owego fałszywego ideału o charakterze narodowym, możeby więcej jeszcze nie odpowiedzieli wymaganiu niż Trembecki albo Węgierski.

Ci to filozofowie francuzcy, którzy niemały wywarli u nas wpływ na najlepsze umysły XVIII wieku, ścignęli na swoich adeptów największą burzę i najsurowszy wyrok potępienia. Chcąc stawać w obronie naszych pisarzy, należałoby może rozpocząć od obrony téj nad słuszną osławionej filozofii, ale czujemy aż nadto słabość swoich sił pod tym względem i poprzestaniemy na przytoczeniu kilku słów skreślonych przez człowieka, którego rozum i bezstronność dają wszelką rękojmię prawdy. „Byli to ludzie (powiada lord Macaulay o filozofach francuzkich XVIII w.), którzy, obok wszystkich swoich moralnych i umysłowych błędów, pragnęli szczerze i usilnie poprawić dolę rodu ludzkiego;

którym wrzała krew w żyłach na widok okrucieństwa i niesprawiedliwości; którzy walczyli jako męże, wszelkimi siłami ducha, przeciw temu, co w ich oczach było nadużyciem; którzy nie w jednej ważnej sprawie stawali wpośrodku między potężnymi a uciśnionymi...“ Ci filozofowie zatem nie musieli być tak straszni, jak ich nieraz malują niedorośli adepci filozofii i powieściopisarze. Dlaczegożbyśmy także mieli wyrzucać naszym pisarzom z XVIII wieku ich filozofię i wolność, zwłaszcza kiedy oni, nie podnosząc skrajnych i w ostateczność niekiedy popadających zasad filozofii francuskiej, wzięli z niej, można powiedzieć, to tylko, co było najlepsze: chęć rozszerzenia oświaty i wolności w celu ratowania ojczyzny?

Bo to, a nic innego było ich celem. Widząc swój naród na krawędzi przepaści, pragnęli go powstrzymać od zguby. Środki, jakich ku temu używali, były bezwątpienia najodpowiedniejsze i najzbawiennejsze, jeżeli prawdą jest, że chcąc ratować czy pojedynczego człowieka, czy cały naród, trzeba rozpocząć pracę od wewnątrz, od krzepienia i oczyszczenia ducha. Ta droga prowadziła prosto do celu. Polska odrodzona na umyśle, Polska rozumna, rządna i wolna nie w jednym tylko stanie, ale we wszystkich klasach społeczeństwa, byłaby zdolna stawiać czoło wszelkim zewnętrznym napaściom i nie dopuścić naruszenia swój niepodległości. Czyliż tym ludziom myślącym i piszącym możemy przypisać winę, że tak się nie stało, czy im możemy nawet czynić wyrzuty, że do niestosownych udali się leków? Wypadki polityczne szły nagłym, przyspieszonym krokiem i na samym początku ich dzieła powstrzymały naszych pracowników i zniszczyły ich robotę przynajmniej w części, to jest o ile ta miała polityczne cele na oku. Nie przeczuwali oni bezwątpienia, że katastrofa nastąpi tak rychło, z zadziwieniem i trwogą ujrzeli nagle, że grom przed ich nogami pada — wtenczas, kiedy oni daleką jeszcze drogę widzieli przed sobą. Ich nadzieje zostały zawiedzione, ich usiłowania spełzły na niczym, ale przy nich zostanie chwała, że mieli chęć i odwagę zabrać się do dzieła, że nie tracili nadziei we własne i narodu siły, porzucając owe nierozsądne zaufanie, zakorzenione w narodzie w czasach największego nierządu, a poniekąd trwające do dziś dnia, że bez naszego współdziałania, bez pracy nad rozwinięciem sił ducha i środków materialnych, zbawi nas od wszystkiego złego — cud Opatrzności!

Innym sposobem chciała ratować ojczyznę konfederacja barska i powstanie Kościuszki, ale równym sposobem nie spełniły swego zamiaru. Dlaczego? Bo narodowi brakowało tego, co mu pragnęli wlać w ducha myślący ludzie XVIII wieku, bo klątwa dawnych nałogów i błędów, przedstawianych i dawniej i teraz częstokroć jako właściwości naszego charakteru, ciążyła jeszcze nad nim i paraliżowała najlepsze w gruncie zamiary. Chcąc się ratować, należało najprzód wyjść z tego zaczarowanego koła, a powtarzamy: pisarze XVIII wieku chcieli z niego wyrwać swój naród.

Potrzeba reformy politycznej w Polsce oddawna czuć się dawała; jeszcze w XVI wieku wołano głośno o naprawę Rzplitej. Powszechnie było poczuciem, że organizm Rzplitej nie jest dość silnie zbudowany;

stosunki rządzących stanów do siebie były dość luźne, nieobwarowane pewnemi prawami, ztąd cały ustrój wewnętrzny cierpiał na chaotyczny niepokój i wystawiony był na ciągłą walkę równych co do siły żywiołów. Tylko wielka rewolucya, przechylająca szalę na jedną lub na drugą stronę, mogła położyć koniec temu stanowi. Do tego jednak nie przyszło. Ponawiające się rokosze, walki sejmowe między tronem a narodem, wreszcie zrywanie sejmów utrzymywały Rzplite w ciągłej gorączce, nie sprowadzając jednak stanowczej kryzys. Przyzwyczajono się wreszcie do tego stanu rzeczy i zaczęto go uważać za normalny. Dopiero przeobrażenie umysłowe, jakiego Polska doznała w drugiej szczególnie połowie XVIII w., zdobyło się na krok więcej od wszystkich dawniejszych stanowczy i najwięcej zbliżony do téj rewolucyi, która Rzplite mogła była ocalić. Konstytucya 3 maja była bezwątpienia największą reformą ze wszystkich projektowanych i poczynanych w celu naprawy Rzplitej.

Ale nie dziwnego. Wiek XVIII, na którym ciążyło całe brzemie od paru wieków nagromadzonych błędów i nadużyć, musiał najsilniej czuć potrzebę zwalenia ze swych bark tego ciężaru. Nigdy różnica między Polską a resztą Europy nie uderzała więcej w oczy. Europa przeobrażała się pod względem umysłowym i politycznym, w Polsce widoczny był zastój i zacofanie się. Ogół narodu nie wiedział o tém, ale znaleźli się ludzie, którzy rzuciwszy wzrokiem poza granice swego kraju, uczuli zarazem konieczność nastrojenia się do ogólnej harmonii europejskiego społeczeństwa. W ten sposób powstał reformatorowie XVIII w. i taką była ich myśl, myśl zresztą nienowa i nie pierwszy raz się pojawiająca. Dążyć za resztą Europy było stałym prawem naszej historyi i cywilizacyi od czasów związania się z Zachodem przez wspólność religii. Na mocy tego prawa powstała u nas królewskość w miejsce sławiańskiego gminowładztwa, przeniosła się do nas z nad Renu filozofia scholastyczna, na mocy tego prawa podniosło naszą literaturę odrodzenie i rozpalila umysły walka reformacyjna. Jedną tylko możnaby znaleźć różnicę w tém podążaniu za innymi między XVIII wiekiem a dawniejszemi. Przez ciąg całych średnich wieków, a następnie i w początkach nowożytnej historyi, jak w wieku XVI najwyższym ideałem tak umysłowego rozwoju jak i politycznego porządku rzeczy był zarówno dla reszty Europy jak i dla Polski świat starożytny, a mianowicie państwo rzymskie. W wieku XVII to zapatrywanie zmieniać się poczęło. Ludy europejskie dochodziły do dojrzałości, tworzyły sobie oryginalną, nowożytną politykę i cywilizację. Gabinet Ludwika XIV nie miał nic wspólnego z tradycjami Hellady i Rzymu, a Bakon lub Kartezjusz rozpoczynali filozofować na nowo i na własną rękę, wyłamując się z pod powagi Arystotelesa. W XVII wieku zyskała Francya taki wpływ i urok w oczach całej Europy, jakiego dotychczas nie posiadało żadne nowożytne państwo, nie wyjmując nawet świętego rzymskiego cesarstwa. Stanać zatem o ile możności narówni z resztą Europy znaczyło i dla naszych reformatorów tyle, co zbliżyć się jaknajwięcej do Francyi.

Nie potrzebujemy powtarzać, że ta reforma miała u nas podwójny kierunek: umysłowy i polityczny, i dla nieuchylenia prawdzie wspo-

mnimy tylko, że już w XVII wieku czyniono u nas podobne usiłowania. Zamiar zaprowadzenia sukcesyi tronu za Jana Kazimierza wyrósł pod wpływem francuzkiego monarchizmu, a Morsztynowie już w tym samym czasie tłumaczyli francuzkie tragedye. Obie te próby uderzały odrazu w najsilniejsze strony i dlatego może pozostały tylko próbami, po których nastąpiło dosyć długie milczenie aż do chwili, gdzie nie tak głośno i śmiało podjęto znowu zaniechaną na jakiś czas robotę, prowadząc ją z większą usilnością i wytrwaniem.

Nie smutniejszego jak stan oświecenia w Polsce w początkach XVIII wieku. Wszystko, co się działo, dawało więcej światła, jak kół średnich. Nie było przed półtora wiekiem: poznać wartości ani jedynki Dunska Skota i sw. tezyusza i Bakona; nie było pisanie panegiryków na przynajmniej tolerować, a miano tego, ktoby się dopiero utrzymywać z Kopernikiem, że się ziemia naokoło słońca obraca. Trudno również o tak nędzne, z wszelkiej żywotnej siły obracanie piśmienictwa, jak to, które z koncem XVII w. i przez połowę XVIII-go zmarnowało tyle papieru i farby drukarskiej na puszczenie w świat nizkiem pochlebstwem zaprawnych panegiryków albo lichych tłumaczeń najlichszych zagranicznych romansów, albo wreszcie ascetycznych wierszydeł, przestraszających imaginację czytelnika obrazami ostatecznego sądu i piekła, odzierającami najwznioslejsze ustępy Biblii z ich poezyi przez poziomą lub rubaszną swego języka. Poezya szlachecko-rycerska, satyra polityczna, z których niegdyś tryskało życie narodowe, zamilkły zupełnie — jak gdyby cały naród przemienił się w płaszcących się dworaków i obojętnych na świat anachoretów. Słuchanie ducha było jaknajwyrazniejsze, żadna śmielsza myśl w nim nie powstała; sprawy publiczne pozostawiono na Opatrzność; ten tylko może dbał o nie i był ich ciekawy, kto przy nich osobistego zysku mógł się spodziewać; wierzone we wszystko bez braku: i w to co jest prawdą i w to co fałszem, aby tylko w żadnym punkcie nie zgrzeszyć przeciwko wierze. Całe mnóstwo narodu zdało się przemienionem w jedną bezwładną, obojętną na wszystko masę, która w ostatnim razie mogła służyć jedynie za ślepe narzędzie w obcej ręce, jesliby ta zbyt wielkich rzeczy od niego nie wymagała. Gdyby Filip II lub nawet nasz Zygmunt III miał być podobnych poddanych, ująwszy im tylko trochę nie zresztą nieznaczącej buty, byłby zapewne bardzo szczęśliwy i zadowolony ze swego ludu.

W tym samym jednak czasie znaleźli się ludzie, lubo w dość szczupłej liczbie, którzy nie zgadzali się z panującym stanem oświaty i politycznych wyobrażeń. Zrazu były to usiłowania bez wielkiego rozgłosu i wpływu, kończące się na zadowoleniu własnych potrzeb duchowych,

bez narzucania ogółowi przepisów i praw, że powinien dla swego dobra tą a nie inną drogą postępować. Wszakich tych ludzi owiewał wiatr z Zachodu wiejący i porywał za sobą prąd francuskiej cywilizacji. Na samym krancu XVII wieku stoi osamotniony w ówczesnym społeczeństwie Hierakliusz Lubomirski, niepodobny ani do dawnych klasyczno-szlacheckich pisarzy, ani współczesnych sobie panegirystów i ascetyków, chociaż ta różnica pokazuje się w jednym tylko jego dziele, nie ocenionem dotąd podług wartości, t. j. w Rozmowach Artaxessa i Ewandra, bo w reszcie swych utworów, mianowicie w swych wierzeniach, Lubomirski zadawał kłam własnej swojej teorii. Takiego, jakim go widzimy w tych Rozmowach, musimy załączyć do liczby ludzi nowych, do reformatorów, którzy literaturę i politykę chcieli pchnąć na nowe tory, do ludzi z ostatnich lat czasów saskich i panowania Stanisława Augusta. Wszystko, czego ci pragnęli, znajduje się już w książce Lubomirskiego, lubo w ogólnych zarysach: otrząśnięcie się z makaronizmów, zwrot ku literaturom nowożytnym, przyswojenie sobie zdobyczy naukowych przez Europę poczynionych i wreszcie zastosowanie polityki krajowej do polityki, panującej wówczas wszędzie z wyjątkiem jednej Polski. „Podobieństwa wzajemnych interesów czynią przyjaźni stale i trwale między królestwami...” powiada Lubomirski na jednym miejscu swych Rozmów. Czyż nie czujemy, wyprowadziwszy z tych słów zawarte w nich wnioski, że to jedno zdanie burzy cały polityczny systemat, jakiego się trzymała Polska, systemat oparty na uczuciowości i idealnym braterstwie chrześcijańskich ludów...? Z tych kilku słów widać, że Lubomirski bliżej był duszą Machiavela i Richelieu'go, niżli tradycyi swoich ojców, a ogólna myśl jego politycznego poglądu była taż sama, jaką wypowiedział później w sto lat blisko Staszyc, kiedy przepowiedział Polsce, że „zginie, jeżeli w prawach wolności osobistej i własności ziemi, jeżeli w ustawie swego wewnętrznego rządu nie będzie stosować się do politycznego krajów związku.”

Dzieło Lubomirskiego, gdyby nie było padło na nieprzygotowaną do zasiewów rolę, mogłoby było wielki wpływ wywrzeć na swoje pokolenie. Tego znaczenia nie mogły nigdy dostąpić usiłowania późniejszych trochę nowatorów, jak ks. Józef Aleks. Jabłonowski albo Ulryk ks. Radziwiłł, którzy zbierali książki, zakładali biblioteki i towarzystwa, oddawali się badaniom dziejów z zastosowaniem nowożytnej krytyki, albo którzy, jak sławny towarzysz Sobieskiego, hetman St. Jabłonowski, niezgrabnym wierszem tłumaczyli Lafontena i Telemaka. Wszyscy oni jednak ułatwiali zadanie przyszłym reformatorom i byli jakby słabym świtem wstępującą jutrzeńki. Król-filozof Stanisław Leszczyński, Stanisław i Andrzej bracia Zaluscy, wreszcie Stanisław Konarski—wszyscy sobie współcześni i duchem pokrewni, byli przeznaczeni dopełnić albo próbować tego przeobrażenia, jakie Polska zdolną była uczynić w ciągu XVIII wieku tak w życiu politycznym jak i umysłowym.

To, co ci ludzie doprowadzili do skutku, da się streścić w następnych słowach: istniejąca forma rządu została poddana krytyce, uznana za wadliwą pod wielu względami i potrzebującą zmiany w duchu no-

wożytnęj polityki; dawne wychowanie jezuickie zostało sparaliżowane i poczęści przynajmniej zastąpione postępówem, jakie na się wzięli pijarzy i kolegium Konarskiego w Warszawie; niektóre przesady i zabobony zostały potępione ze strony władzy duchownej; powstało w kraju kilka bibliotek prywatnych, pomiędzy któremi biblioteka Załuskich przewyższała ilością książek wszystkie dotąd istniejące w Polsce; makaronizmy w piśmie i w mowie zostały potępione; za wzór dobrego smaku została ogłoszona literatura francuzka. Jak więc widzimy, wszystkie idee, około których obracała się praca wewnętrzna narodu w ciągu panowania Stanisława Augusta, poruszone były przez tych ludzi jeszcze przed śmiercią drugiego Sasa.

Ówczesne stosunki polityczne Polski przyczyniły się bardzo wiele do przyspieszenia i wprowadzenia w życie tych reform. Nigdy jeszcze nie zostawała Polska w tak blizkich i nieprzerwanych stosunkach z Francją, jak w wieku XVIII. Otoczona zewsząd nieprzyjaznemi państwami, w tym czasie tak krytycznym dla siebie, zwracała się z nadzieją pomocy i przyjaźni na Zachód, do państwa mającego interes w jej utrzymaniu i do narodu sympatyzującego z nią swoim charakterem. Można śmiało powiedzieć, że urok Francyi dla Polski był większy niż dla któregokolwiek innego narodu w Europie; innych pociągała Francya ku sobie wyższością swęj polityki i cywilizacyi, Polaków prócz tego chwytala za serce jako jedyny przyjaciel i obrońca, chociaż więcej w tém było naszego zaślepienia i uludy, niżli rzeczywistych chęci i przysług ze strony Francyi. Wszyscy nasi reformatorowie, przez czas dłuższy, po kilka lat przebywali we Francyi, a król Stanisław Leszczyński, otrzymawszy dożywotni tron w Lotaryngii, stał się pośrednikiem pomiędzy obu krajami, który gorliwie nad tém pracował i tego pragnął, aby oświata francuzka jaknajprędzej i jaknajobficiej dostawała się do jego ojczyzny. Przyjmowaliśmy zatem tę zagraniczną cywilizacyę nie tylko jako konieczność historyczną, ale też jako dar ofiarowany przez przyjazną rękę.

Nie odrazu jednakże ta literatura francuzka nauczyła nas jak tworzyć swoje własną. Reformatorowie z czasów saskich, jak Konarski, jak Załuski Andrzej, znali dobrze przepisy estetyków francuzkich i historię literatury francuzkiej, nie doszli jednak w swojej wiadomości do tego stopnia, aby pisać na wzór Francuzów. Wątpimy, aby nieznaną oryginalną tragedya Konarskiego „Epaminondas” pokazała się podobną do utworów Kornela i Rasyna, te zaś tragedye, które pisali Andrzej Załuski lub nawet więcej od niego zbliżający się do francuzkich wzorów Wacław Rzewuski, niekorzystne dają wyobrażenie o twórczym talencie tych pisarzy i o ich zdolności naśladownictwa. Załuski, który pierwszy wypowiedział głośno i wyraźnie wyższość literatury francuzkiej, który swoim zdaniem o Atalii, że „jak świat światem nie mieliśmy i mieć nie będziemy piękniejszej tragedyi” (w Przed. T. II. Zbiór Rytm.), ogłosił niby herold wszechwładne odtąd panowanie nowego smaku i pojęć literackich; pisał, tak jak współcześni mu jezuici potwornych rozmiarów i kształtów mysterya o sądzie ostatecznym i znieważeniu Eucharystyi, w tłumaczeniach jedynie niektórych fran-

cuzkich autorów składając hołd wyznawanej przez siebie teorii. Podobnie jak on, i inni zajmowali się tylko tłumaczeniami, w których ręką nieumiejętną zacierają artystyczne cechy oryginałów. Daleko jeszcze było do tego, co później za czasów Stanisława Augusta widzimy, kiedy nasi pisarze, odbywszy szkołę u Francuzów, przejąwszy się ich smakiem i zasadami, tworzyli dzieła oryginalne, na których oprócz obcego wpływu znać bardzo wyraźnie samodzielną rękę ich twórców. Przez jakiś czas zatem był to wpływ jedynie bierny—wskazaną tylko była droga, ale nie odważano się i nie miano siły w nią się puszczać.

Za wstąpieniem na tron Stanisława Augusta szły rzeczy przyspieszonym krokiem, wszystkie okoliczności sprzyjały rozwinięciu się oświaty w nowym duchu. Na tronie siedział król, który ze wszystkich obowiązków, jakie na monarchach ciąży, najzdolniejszym był do tego, który im nakazuje utrzymywać i rozszerzać światło w narodzie. Nie było w Polsce króla, któryby posiadał wyższe i gruntowniejsze od Stanisława Augusta wykształcenie; a nawet kiedy niedługo potem tron jego otoczyło liczne grono zdolnych i uczonych mężów, Stanisław August jako erudyta, jako znawca sztuk pięknych, a nawet jako pisarz (czego mamy dowody np. w jego korespondencji) nie ustępował z nich żadnemu i mógł się czuć między nimi jako równy między równymi. Z całego też jego panowania najjaśniejszą kartę stanowi ta, która zawiera dzieje literatury. Mecenasostwo piszących i piśmiennictwa objął człowiek najwyżej w kraju stojący, od którego spływały łaski i zaszczyty na wszystkie pojawiające się talenta. Zniesienie zakonu jezuickiego usunęło ostatnią tamę nowego porządku w wychowaniu i literaturze, a majątkiem tego zakonu uposażona Komisya edukacyjna, najlepsza w Europie ze współczesnych magistratur naukowych, otrzymała swobodne pole działania. Z jej ramienia reformowano zakłady naukowe i pisano książki dla młodzieży; wszystkie prawie umysły, które pod koniec bytu Rzplitej odznaczyły się szlachetnością i zdolnościami, należały do pokolenia wyrosłego pod skrzydłami tej dobroczynnej instytucji, wychowanego podług nowych zasad i w duchu postępowym. Klęska poniesiona przez Polskę, kiedy dokonano na niej pierwszego rozbioru, nie powstrzymała tego ruchu umysłowego, ale owszem dodała mu więcej siły i znaczenia. Po odebranym od zewnątrz ciosie stało się prawie ogólnym przekonanie, że trzeba wzmacniać się na wewnątrz dobrym rządem, przemysłem i oświatą wynagrodzić poniesioną stratę i zabezpieczyć się od drugiej podobnej na przyszłość. Wszystkie siły najświatlejszych i najdzielniejszych ludzi były ku temu celowi skierowane, tak, że czas między pierwszym a drugim podziałem jest właśnie epoką najświatniejszą dla literatury i postępu.

Kraków, 1868.

PIERWSZY SCENICZNY PISARZ POLSKI.

(Kł. Franciszek Bohomolec S. J.).

Józef Bielawski otworzył swojemi „Natrętami,” przerobionemi b. najmniejszego talentu z „Les Facheux” Molier’a, pierwszy publiczny teatr polski w Warszawie 19 listopada 1765 r. i później wystawił jeszcze podobnejże wartości „Nieme” Obie te komedye zniknęły bardzo prędko i niepowrotnie z literatury, w której jeź więcej dzięki uszczypliwości jego nieudolność i zaroskiego, brak innych konwet tłumaczonych, wysi mując się od niejakiego słał wcale o tém i prete Thespisem polskim. W co grać? ci, którzy się z zajmowali, przypomnieli nym wprawdzie celu a nie na teatr publiczny pisane i liczące już trzy wydania do owój pory. Były to komedye kł. Franciszka Bohomoleca.

Bohomolec (ur. 1720) od lat już kilkunastu (od r. 1752) bawił w Warszawie jako nauczyciel retoryki w jezuickim kolegium, pełniwszy przedtém przez jakiś czas podobny urząd także i w Wilnie. Retoryka w systemie dawniej edukacji ważnym była i bodaj nie najważniejszym przedmiotem. Szkoły tamtych czasów to miały głównie na oku i na to były obliczone, aby kształcić uczniów swoich na przyszłych posłów i marszałków sejmów i sejmików, na przyszłych deputatów trybunalskich. Krasomówstwem i swadą dochodziło się do wziętości i powagi między bracią szlachtą, a co zatém idzie, do ziemskich i krajowych godności i do senatorskich krzeseł. Młody syn szlachecki zaledwie nauczysz się czytać i pisać, zaczynał się już uczyć szermierki język wój na wszelki sposób i przy pomocy wszystkich do tego przydatnych nauk. Do tego służyła mu scholastyczna dyalektyka, ze wszystkimi swojemi subtelnościami i sztuczkami; w tym celu uczył on się na pamięć poetów łacińskich, mających wzbogacić jego imaginację pełnem życia i plastycznymi obrazami; dla nabrania gibkości języka, płynności w wymowie i nadania jej trafnych a energicznych zwrotów, słęczał o pacholęcych lat nad Cyccronem. Poci i mowy, zwłaszcza starożytnych choć czasem i swoich nie pomijano, górami byli w ówczesnej edukacji. Na historję, geografję, matematykę i nauki przyrodnicze mniej uważano, uczono ich tylko przypadkowo przy autorach klasycznych, ale i całkiem je pomijano. Ale nie dosyć na teorii. Tych przyszłych mówców sejmowych, sejmikowych i trybunalskich, trzeba także był zawczasu oswajać z publicznym wystąpieniem i przyzwyczajając ich do „pięknej prezeneyi” na przyszłość. Praktyka w wymowie zatém, ów czenie się w wypowiedaniu swych myśli, zarówno w prozie, jak i wierszu

szem, a następnie wygłaszanie publiczne tych utworów, dużo, bardzo dużo miejsca zajmowały w programie tamtoczesnych nauk. Młodzież szkolna pisała podług przedstawionych jęj wzorów oracye i panegiryki na najrozmaitsze temata i przy każdej sposobności, bądź mową wiązaną, bądź niewiązaną, witała biskupów odbywających wjazdy do swęj dyecezyi, senatorów zasiadających po raz pierwszy swoje krzesła, dobrodziejów szkół lub zakonów, zwiedzających te zakłady, wogóle wszystkich mniejszych lub większych dygnitarzy, na których cześć i starsi także w owych czasach zwykli byli i czuli się obowiązani układać i drukiem do wiadomości potomnych podawać podobne elukubracye. Nierzadko te płody pacholęcęj muzy, jako „Oratorskie zabawki” młodzi tego lub owego kolegium, przejrzone zapewne okiem nauczyciela i jego piórem wygładzone, na większy zaszczyt szkoły i ku pociesze rodziców, wychodziły z pod prasy drukarskięj na światłoienne.

Za jeden ze środków wykształcenia serca i umysłu, a zwłaszcza za dobre ćwiczenie w krasomówstwie, uważano także oddawna przedstawienia teatralne. Młodzież wszystkich szkół dawała w dnie pewnych uroczystości kościelnych lub szkolnych dyalogi, przy których jako widze uczestniczyli nietylko współuczniowie, ale i inni przez zwierzchność szkolną zaproszeni goście. W czasach przewagi jezuitów w edukacyi publicznej układano na ten cel najwięcej albo tragedye z dziejów starożytnych i historyi kościoła, albo też alegoryczne sztuki, w których uzmysławiano jakąś sentencyę moralną, albo nawet dogmat religijny w podobny sposób, tylko naturalnie w nierównie gorszy, bo bez ich geniuszu, jak to czynili Lope de Vega i Calderon w swoich Autosach. W bibliotekach naszych zalegają stosy podobnych tragedyj i alegoryj, bądź wykończonych zupełnie, bądź też spisanych tylko jako sumaryusze, dla lepszego zorientowania się widzów, jako smutna pamiątka niskiego poziomu wyobrażeń literackich, choć może jako pożądany i smaczny pokarm dla molów.

W czasach, o których mówimy, w czasach Bohomolca, jak wogóle w całej edukacyi, tak i w tém dawaniu publicznych widowisk przez młodzież szkolną, wiele rzeczy na lepsze się zmieniło. Konarski przeprowadził już wtenczas swoję reformę wychowania. Zasłużony ten prawodawca edukacyi postępowej nie odrzucił przedstawień teatralnych młodzieży, tylko inny im nadał kierunek. Jak wogóle w całym swoim planie wykształcenia wziął sobie za wzór spólczesną cywilizacyę, naukowość i literaturę francuzką, tak i scholastyczne tragedye i alegorye, fabrykowane przez niepowołanych mistrzów, zastąpił prawdziwie wzorowemi i klasycznemi utworami francuzkich dramaturgów. Miejsce dawnych Kodrusów, Scypionów afrykańskich, Depozytów łask i miłości bożęj, Niewinnych Józefów i t. p. zajęły teraz (od r. 1743) na teatrach w szkołach pijarskich: Polyeukt, Cynna, Atalia, Alzyra i t. d. Konarski niektóre z tych tragedyj francuzkich sam tłumaczył i na wzór ich napisał oryginalnie odszukanego niedawno Epaminondasa.

Jezuici, nie ślepi na wartość nowości, wprowadzonych przez Konarskiego, i uchylając czoła, może we własnym dobrze zrozumianym interesie, przed zdrowym i koniecznym postępem, bez oporu, ale i bez

ostentacyjnych przewrotów w swoim systemie, przyjęli reformę edukacyjną i stosowne zmiany w swoich szkołach zaprowadzili. Rozumie się, że i teatr szkolny nie mógł zostać takim, jakim był. Wobec bohaterów Corneilla i Racina, których przedstawiali uczniowie pijarscy, alegoryczne, niesmaczne i napuszone figury ich dyalogów bardzoby rażąco i niepokaznie wyglądały. Należało te opatrzone i wyszłe z mody jasełka zastąpić czémś inném. Ale czém?

Fakta pokazały, że literatura francuzka dosyć jest bogata, że jej skarbów wystarczy d'... o harmonizujących z sobą zakonów, że jeśli pijarzy, j... wsi, zabrali z niej na swoje własność Corneilla, Racina, jezuitów, choć później zdążyli pozostał jeszcze niezły Collière.

Nie moglibysmy rywalizacya dwóch za tego podzielenia się ró... czy wistocie tak było, czy żeli taki domysł z fakt... rzeczywiście była powodem także i osobistość tego... mi francuzkiej literatury, bo je szkolnego się podjął, i... nowa, to z drugiej strony mogł niemało wpłynąć. O... reformowania jezuickiego teatru i wybór literatury dramatycznej brze, całe usposobienie... i wyczerpanie Bohomolca, a znamy go dosyć do dawały się bardzo dobrze do tego, ażeby więcej niż w poważnej, koturno-... go temperament i skłonności na wój tragedyi lubował sobie w humorystycznej i wesołej, komicznej muzie.

Ksiądz profesor retoryki w jezuickim kolegium był jednym z typowych okazów polskiego duchowieństwa. Pod jego zakonną sutanną czuć było szlachcica z dziadów i pradziadów, jakim też był wistocie. Dobrych obyczajów, nawet w czasach tak wolnych jak epoka Stanisława Augusta, niedający nigdy zgorszenia i złego przykładu, nie był jednak Bohomolec ani ascetą, ani bigotem, ani przesadnym ludzkich słabości karcicielem. Wesoły humor godził się u niego z powagą stanu, a ucziwa zabawa z zajęciami człowieka oddanego nauce i pióru. „Nie była dziką cnota jego: użyczał się towarzystwu i wielce miły w posiedzeniu dobranych przyjaciół, umiał łączyć wesołość żywą z przykładnością nienagannego życia.“ Tak pisał o nim Krasicki, znający go osobiście i dobrze. Towarzyski z natury, jak każdy prawie Polak, chętnie szukał kompanii, umiał się bawić, i co więcej, zabawie drugich. Zadowolniony z losu, niedoznający nigdy zgryzot ambicyi, bo ani za karierą, ani za honorami nigdy się nie ubiegał, po dzienniej pracy za najlepszą nagrodę uważał wesołe, bez przymusu towarzystwo, w którym można było i swobodnie pożartować, i uśmieć się, i wypić jeden i drugi kieliszek dobrego wina. Nie dziwnego, że według własnego wyznania był: „zawsze wesoły i zawsze rumiany, i że na twarzy jego, wcale pełnej i dobrą tuszę całej osoby pokazującej, jak nam ją przedstawiają kopie z obrazu malarza Marteau robione, igrał zawsze prostoduszny, swobodny i jowialny uśmiech.

Tradycya literacka przekazała nam nadto kilka charakterystycznych szczegółów o jego prywatnem życiu i osobistem usposobieniu. Sądząc według znanej przypowieści: powiedz mi z kim przestajesz, a ja ci powiem kim jesteś,—można z nich na śmiało wyciągać pewne wnioski

ski o charakterze Bohomolca. Szlachcic, wprowadzie nie z senatorskiego ale z zamożnego rodu, prawdziwy karmazyn, a przytém profesor w szkole przemożnego jeszcze wówczas zakonu, człowiek uczony i pisarz z pewnćm imieniem, dobiera on sobie zawsze towarzystwo, które ani jego urodzeniu, ani powołaniu zdaje się nie odpowiadać. Najszczer- szym jego przyjacielem jest najprzód bogaty kupiec warszawski, Grze- górz Łyszkowski. U niego to przepędza ksiądz profesor swoje wiecz- ry; nie między bracią zakonną, ale między uczonymi, nie w gronie ko- ligatów ze stanu szlacheckiego, ale w domu mieszczanina warszawskie- go szuka wytchnienia i bawi się w towarzystwie jego żony Anulki, sy- na Maciusia i kilku jeszcze zapewne tego gatunku gości. Bo jemu tam najlepiej i najwygodniej, bo on lubi swobodę, żarty i śmiechy, bo nie znosi rozmowy ciężkiej i pedantycznej, bo chce zapomnieć o ważnych interesach kiedy ma ochotę się bawić. Wesoło téż i zabawnie musiało tam być u pana Grzegorza; dobre wino z własnej, nieźle zaopatrzonej piwnicy odchodziło nie na żarty i podsycalo bez końca dobry humor gospodarza i gości, skoro na tych posiedzeniach urodziła się słynna i po całej Polsce później powtarzana pieśń Bohomolca: „Kurdesz nad Kur- deszami:”

Każ przynieść wina, mój Grzegorzu miły!
Bodaj się troski nigdy nam nie śniły,
Niech i Anulka tu usiądzie z nami:
Kurdesz, Kurdesz nad Kurdeszami!

Skoro się przytknie ręka do butelki,
Znika natychmiast smutek serca wszelki,
Wołajmyż tedy, dzwoniąc kieliszkami:
Kurdesz, Kurdesz nad Kurdeszami!...

Ale niedługo kieliszek jest zamały,

Pod stół kieliszki, pijmy szklanicami!

wola podochocony poeta, a w końcu, zgodnie ze świeżą tradycją cza- sów saskich, i tćm naczyniem gardzi:

Odnówmy przodków ślady wiekopomne,
Precz ztąd szklanice, naczynia ułomne,
Po staroświecku pijmy pułarami:
Kurdesz, Kurdesz nad Kurdeszami!

Że w tćm ostatnićm wezwaniu jest trochę ironii, to czuje się do- brze, a ztąd i widać, że do ostateczności, wyrażonej tu słowami, w we- sołćm towarzystwie u pana Grzegorza naprawdę nie przychodziło.

Później, gdy „Grzela,” który swych gości „przewyższał wiekiem,” może już nie stało, najmiłszym dla Bohomolca był dom Jana Czempiń- skiego, doktora medycyny, konsyliarza j. k. mości, niewątpliwie także mieszczańskiego rodu. Charakter tych zabaw był znowu inny. Nie było tu tćj hulaszczćj czasem wesołości co u pana Grzegorza, nie spełniano wina szklanicami i pułarami. Zwyczajnie towarzystwo składali: gospodarz, człowiek zacny i oddany rodzinie; pani domu, osoba młodziutka i wy- kształcona, i kilkoro już starszych dzieci z pierwszego małżeństwa, któ-

re wspólnie ze swą przybraną matką z zamiłowaniem oddawały się muzyce. Pani konsyliarzowa i dzieci grały naprzemiennie na „klawicymbale,” na arfie, na skrzypcach, podczas kiedy ksiądz profesor z panem konsyliarzem, siedząc naboku przy lampce wina, swobodnie sobie gwarzyli, lub przysłuchując się muzyce, uśmiechali się do siebie. Ciche i skromne było to mieszczańskie towarzystwo, a że dobrze w niem było Bohomolcowi, że się w niem bawił całym sercem i szczęście znajdował, to poświadcza ta okoliczność, że on, który w swém życiu zaledwie kilka wierszy napisał, nie mógł być bez tego, ażeby pamięci tych zebrań i państwu Czem

Wdzięcz
rozpoczyna się wrzewn,

Wpóśród
Nikną
A serce,
Znajduj
O miły
Osladza
Twojej
Że choć,

go wiersza nie poświęcić:
same me chwile,
ersz i kończy w sposób podobny

radzenia
spienia,
a snudzono,
ione.
ta
sąta,
i prawdziwy.
rywam szczęśliwy.

Tam więc, gdzie były serca szczere i proste, gdzie kwitnęła nieudana wesołość, gdzie nie potrzeba było przymuszania się i etykiety, gdzie swobodnie przy pogadance lub muzyce można było popijać ulubione wino, a gdy przyszła ochota, nie oglądając się na przepisy wielkiego świata, trysnąć żartem, który dobra myśl zrodziła, tam wrodzona skłonność ciągnęła najwięcej Bohomolca, tam był w swoim żywiole.

Nie wynika z tego, żeby ksiądz profesor i w inném towarzystwie nie potrafił się być znaleźć i odegrać pewnej wybitniejszej roli. Jako pisarz, jako jedna z inteligencji krajowych, należał on także do zwykłych gości „obiadów czwartkowych,” a więc do towarzystwa najwyższej arystokracji i z rodu (dość przypomnieć, że król tym obiadam prezydował) i z rozumu, skoro tam byli i Krasiecki, i Naruszewicz i Trembecki. Jeżeli inni przynosili tam rozległą naukę, dowcip lub światowy polor, Bohomolec nie należał również do liczby tych, za których król „ponosił wszystkie ekspensy,” lecz przydawał rzecz nie mniej cenną i w towarzystwie pożądaną: szczerą, staropolską wesołość. Powiadają nawet, że to właśnie owa piosenka o Kurdeszu nad Kurdeszami tak bardzo podobiała się królowi, że go z tego powodu do grona swych czwartkowych gości powołał. Choć niebardzo chce nam się wierzyć tej opowieści, choć zdaje nam się, że to raczej jako dla redaktora „Monitora” i „Wiadomości warszawskich,” jako dla wydawcy dawnych historyków polskich, wreszcie jako dla autora znanych jeszcze z czasów ostatniego Sasa komedij, otwarły się dla Bohomolca podwoje królewskich komnat, z tém wszystkiém prawdą jest zapewne, że Kurdesz zrobił Bohomolcowi szczególną sławę nie tylko między bracią szlachtą, ale i między literatami, i że z powodu tej piosenki zasłynął on jako specjalista w swoim rodzaju. Możnaby nawet bardzo łatwo zrobić to przypuszczenie, że

król, mając takiego gościa w swym domu, zapragnął talent jego zużytkować dla okraszania swoich obiadów, i nie chcąc być niższym od pana Grzegorza, którego Bohomolec swą pieśnią uwiecznił, mniej albo więcej wyraźnie dał mu do poznania, że godziłoby się, aby i dla „czwartkowych obiadów” coś podobnego uczynił. Taki początek musiała mieć według naszego domysłu „Pochwała wesołości,” którą Bohomolec na jednym z tych posiedzeń wygłosił, a którą, wraz z dwoma następnymi wierszami, dla ich rzadkości całkowicie tutaj przytaczamy:

Ten, móm zdaniem, dobrze żyje,
Ten na długie lata godzi,
Kto pod miarą winko pije
I piosnkami troski słodzi.

Po szklaneczce do piosneczki,
Po piosneczce do szklaneczki.

Ustępuje wnet frasunek,
Znika serca utrapienie:
Skoro usta czują trunek,
A uszy wesołe pienie.

Po szklaneczce i t. d.

Aleksander tak żył wielki:
Skoro ucichła Bellona,
Przynoszono wnet butelki,
Przy nich szły śpiewaczek grona.

Po szklaneczce i t. d.

Tak czynił i nasz Batory,
Miłośnik uczonych hojny,
Lubił piosnki i likwory,
Nawet podczas trudów wojny.

Po szklaneczce i t. d.

Precz posępne mędrców czoła,
Naukom zły humor szkodzi:
Milsza jest mądrość wesoła,
Wino myśli mądre rodzi.

Po szklaneczce i t. d.

Pitagor nauki brzmieniem
Z przywar swe serce wybawił,
A Dyogen beczki cieniem
I siebie i drugich bawił.

Po szklaneczce i t. d.

Powraca nauk wiek złoty,
Pracujących pan zasila:
Pan dodaje sam ochoty:
Cwartek dla nas złota chwila.

Po szklaneczce i t. d.

Trudy rozkosz niech przeplata,
Umiejmy czas dobrze trawić,
Bodajbyśmy w setne lata
Tak się mogli jak dziś bawić!

Po szklaneczce i t. d.

Jak widzimy, Bohomolec nie zawiódł nadziei króla; „Pochwała wesołości” jest wyborną pieśnią przy winie, a co także ważna, zupełnie niepodobną do Kurdesza. Zniknęły w niej bez śladu owe szklanice i pułhary i niema w niej tego zmysłowego lubowania się napojem dla samego picia i upojenia się. Wspomnienia wielkich królów, mądrości i nauk występują natomiast na plac, a zwłaszcza ten uroczy, przez poetów starożytności tak często opiewany, związek Bachusa z Apollinem, muz przewodnikiem. „Wino myśli mądre rodzi,” wino obudza dowcip i fantazję, rozwesela człowieka, a więc dlatego używajmy go i pijmy!... O ile wiemy, pieśń ta jest także jedynym historycznym dokumentem, malującym nam charakter tych „sympozyonów” XVIII wieku, charakter epikurejski w prawdziwym tego słowa znaczeniu, w którym rozkosze zmysłów i ducha naprzemian się z sobą przeplatały.

Biesiadnicy królewscy z zapalem tę pieśń przyjęli. Możemy sobie wyobrazić, że gdy Bohomolec skończył, wszyscy jak byli, z wyjątkiem naturalnie króla, ruszyli z miejsc i kieliszkami w kieliszek poety, z okrzykiem: vivat! stuknęli. Może w tej samej chwili Krasicki (bo jemu, który taką satyrę „Do króla” na poczekaniu na pokojach królewskich napisał, było to łatwo) z podziękowaniem niejako Bohomolcowi zaimprovizował drugą pieśń „z téjże okazyi,” w tej samej miarze i w tym samym rytmie, używając w niej dla dobitniejszego wykazania pokrewieństwa Bohomolcowego refrenu:

To mi mędrzec zawołany,
Co z szklaneczką mądrość godzi:
Trunek pieśnią przeplatany—
Ten zapala, tamten chłodzi.

Po szklaneczce do piosneczki,
Po piosneczce do szkaneczki.
Fraszka taka mą łoś dzika,
Co pozorem smutnym straszy:
Pieśń powabna myśl przenika,
Sercu wesołość od flaszy.

Po szklaneczce i t. d.

Obasypany powin
sławnego już wówczas
wtórym, czuł dobrze, że
mu się może, to niedoś
i dlatego bez udanej sk
wistocie, dał potem Kr
chwały. Prosty to wier
charakter i osobistość j

Niejakis Rusak (z Białej Rus
Ani bogaty, ani wcale golec
Anakreonta synem jest nazw
Że zawsze wesół i zawsze ru
Wesół jest zawsze, kontent z swego stanu,
Nie naprzykrza się niedostatkami panu,
Będąc od niego obdarzon tak hojnie,
Że żyć wygodnie może i spokojnie.
Nie drażni jego chęci śmierć prałata,
Ani go gniewa wiek długi opata,
Gdy inni za łby idą o ich gratki,
On śpi spokojnie, kontent z swęj intratki.
Jeśli zaś czasem urwie się intrata,
Wnet na siwaka swego dzielnie wsiada
I wraz z bystremi w zawód leci wiatry,
A smutek przed nim pierzcha aż za Tatry.

Łatwo pojąć, dlaczego Bohomolec, takiego będąc usposobienia, nad
poważne aleksandryny francuzkiej tragedyi mógł przenieść Moliera,
i kiedy chodziło o to, aby teatr w kolegiach jezuickich stosownie do
wymagan postępu zreformować, wprowadził go na scenę szkolną.

Ale Konarski miał łatwiejsze zadanie. Corneilla lub Racina do-
syc było z małemi wyjątkami przetłumaczyć, aby ich podać młodzieży
szkolnej do nauczania się na pamięć i wyrecytowania potem w teatrze.
Tragedya jest pokarmem literackim, który bez skrupułów i obawy mo-
żna podać młodym umysłom, bo ona podnosi namiętności i stosunki
ludzkie do idealn, człowieka stawia na piedestale i z ułomnej i słabęj
istoty robi go bohaterem. Świat odbija się w niej nie w prawdziwem
ale w powiększającym zwierciadle, mającém prócz tego tę jeszcze wła-
snosc, że w niem to wszystko, co złem w rzeczywistosci i w naturze,
nie kusi i nie pociąga, ale obudza wstręt i odstrasza. Co innego kome-
dya. Ona maluje życie, jakim jest, z drobnemi, blahemi i ułomnemi

Smutek się tam nie zaplata,
Gdzie szklaneczka myśli żarzy.
Wiwat syn Anakreonta,
Z podobieństwa myśli, twarzy.

Po szklaneczce i t. d.

Wieniecmy czoła nasze różą,
Dla dziwaków tylko kolce:
Dobre nam się czasy wróżą,
Niech się rodzą Bohomolce!

Po szklaneczce i t. d.

Wzrost retoryki, nazwany przez
Anakreonta, niejako Anakreontem
gi wiersz okolicznościowy udać
się siedzibę zająć na Parnasie,
a przeswiadczeniem, że tak jest
"na wyrażone przez niego po-
z zalet, ale malujący doskonale

nie jasne i wielkie tytuły,
jak należy poważne infuły;
mnych honor spogląda z pociechą,
dość ma na tém, że jest prostym kle-

Przydał mu dobry pan teraz ozdoby, [chą.
Gdy między zacne pomieścił osoby
Jego konterfekt ¹⁾, może już być zatém
Choć malowanym zwany literatem.
Że zaś jest wesół, rubaszny, rumiany,
Anakreontem ztąd może być zwany;
Lecz jego pieśni nie warte zalety
Tę, w której słych greckiego poety.
Twoje to, książę, świadczą dzieła sławne,
Żeś zrównał wielkie rymopisy dawne
I dałeś poznać z wielorakiej pracy,
Żeś polski Homer, Maro i Horacy.

¹⁾ Ludwik Marteau z polecenia królewskiego malował wszystkich uczestników
obiadów czwartkowych, pomiędzy nimi także i Bohomolca; portrety te było umiesz-
czone w galerii zamkowej.

stronami człowieka; ona aktorów i widza ściąga do poziomu rzeczywistości, do téj prozy, wśród której wszyscy zwykle żyjemy i którą dlatego bardzo dobrze czujemy i rozumiemy. Kto bohatera tragedyi uważa za istotę ponad zwykłą miarę ludzką podniesioną, z którą zwyczajni śmiertelnicy ani w dobrém, ani złém nie mają nic wspólnego, ten w postaciach komedyi odnajdzie bardzo łatwo swoich sąsiadów, znajomych i siebie samego, i będzie miał ochotę to albo owo z nich sobie przyswoić, to albo owo z nich naśladować. Wobec audytoryum złożonego z kilkunastoletniej młodzieży może się podnieść zasłona zakrywająca aktorów tragedyi, ale podnieść przed jego oczyma zasłonę komedyi — to rzecz dosyć dla ich umysłów i serca niebezpieczna. Mogłyby zawczasu poznać odwrotną stronę medalu tego świata, i albo zawczasu nią się zgorszyć i zepsuć, albo niebacznie z nią razem i tém, co jest w życiu wyższego i szlachetnego, pogardzić. Zawczesne skosztowanie owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego rodzi albo sybarytów i cyników, albo mizantropów.

Rozumie się, że przedewszystkiém część erotyczna stanowić musiała najważniejszy szkopuł w tych sztukach odgrywanych przez młodzież. Nie wypadało z najprostszycch względów pedagogii i przyzwoitości, aby szkoła sama uczyła młodzież tego, co od niej oddalać wszystkiemi sposobami była powinna. To więc, co się nazywa romansem w tragedyi lub komedyi, musiało być opuszczone lub do niepoznania zmienione. Takiemu samemu losowi musiały także ulegać wszelkie role kobiece, bo niepodobieństwem było w grono szkolnych aktorów wprowadzić towarzyszek płci żeńskiej, a nie zgadzało się także, z ówczesnemi zwłaszcza obyczajami, aby młodzież męzka brała na siebie role kobiece, a co zatém idzie, także ich kostium i maniery. „Wolimy ustąpić wszystkich tych powabów i ozdób, których inni od słabszej płci pożyczają, niż młódz polską, do męzkich i rycerskich dzieł urodzoną, w niewieście z młodu wprowadzać obyczaje i do tego przyuczać, od czego ich wiek jeszcze daleki być powinien” — tłumaczy dosadnie tę rzecz Bohomolec w przedmowie do swoich komedyj.

Odpowiednio do swego celu przerabiał więc Bohomolec Moliera. Anie przychodziło mu to łatwo. „Ja, trzymając się swego zwyczaju (skarży się w wyżej wspomnianej przedmowie), wiele trudności zużyłem w przerabianiu... komedyj... tak je musiałem łatać i kleić, żebym i komedyj sztukę zachował i płci niewieściej do nich nie przypuścił. Co z większą mi przyszło pracą, niż kiedym inne z mojej osnowy robił.”

Wierzymy temu bardzo, wiedząc, że osiã, około której obraca się intryga komedyi tak w Molierze jak i wszędzie zresztą, jest miłość. Tę oś zastąpić inną, zmienić ją tak, żeby widz nawet istnienia jęj pierwotnego się nie domyślał, było zadaniem, nad którym ksiądz profesor retoryki dobrze pocić się musiał. Radził téż sobie jak mógł.

Przypatrzmy się niektórym jego sposobom.

W komedyi Moliera „L'Etourdi,” którą Bohomolec przerobił p. t. „Nieroztropność swym zamysłem szkodząca,” młody Leliusz kocha się w niewolnicy Trufaldyna, Celii, i pragnie ją pozyskać; co téż się i spełnia, kiedy się w końcu pokazuje, że Celia jest córką Trufaldyna, a nie

jest siostrą Leliusza. Ten przedmiot gorących pragnień Leliusza Bohomolec przemienia naiwnie w jakiegoś śpiewaczka Hipolita, którego kupiec Trufaldyn ma na sprzedaż, a którego Leliusz z wielkiego amatorstwa do muzyki pragnie koniecznie nabyc i w tym celu posługuje się rozmaitemi przebiegami i podstępami swego wiernego lokaja Figlaczego.

Gdzieindziej znowu w „Les Facheux” cała gromada ludzi rozprawiających o każdej porze i o byle czém, zatrudniających bez pytania i proszenia innych swoją osobą, cała gromada natrętników jednym słowem, przeszkadza ciągle ~~Renaudowi~~ nie może swobodnie widzieć się i porozumieć z ukochanym Orfisią. W „Natrętnikach” Bohomolec opędzić tej rzeszy gadułów i sąsiadów, to drugi zaraz się zjawia, ale nie schadzkę z kochanką, tylko o to się ze swym starym stryjem o iadach, ów nieśmiertelny „szlachciszypominają, układa poza plecami swego Doranta, miłosną intrygę w komedyi Bohomolca „Pan d’Urgence”; zapalił on się do tego, że ogra holenderskiego przeciw Perseusowi, i zostaje na tym punkcie podobnie jak pan Jourdain przez najlepszego niby przyjaciela Dorenięgo oszukany.

O małżeństwie wolno jednak mówić w komedjach szkolnych Bohomolca. Ile razy też akcja sztuki wprost do małżeństwa prowadzi zachowuje nasz autor ośnowę u Moliera znalezioną. Tak się rzecz ma w komedyi „Rada skuteczna,” będącej przeróbką z „Le mariage forcé,” i w komedyi „Mędrkowie,” w której, podług tytułu sądząc, czytelnik nie domyśliłby się znanych całemu światu „Les femmes savantes.” Żestary Sganarel (Anzelm u Bohomolca), opamiętawszy się, iż głupstwo chce zrobić pragnie zerwać umówione swoje małżeństwo z młodą kokietką Dorimena i że do dotrzymania słowa zmuszony zostaje kijem i grozbą szpady jego brata, całą tę rzecz zostawił Bohomolec nienaruszoną, podobnie jak i w „Mędrkach” to, że „bel esprit” Trissotin (Sawantem u Bohomolca nazwany) ostrzy sobie, mimo całej swjej uczonej powagi, nie na żart, apetyt na młodą Henrykę, kochającą Klitandra, i którą przy pomocy zaślepionych w nim sawantek (u Bohomolca są to bracia Henryki, ów „Mędrkowie”) byłby otrzymał, gdyby się nie był dał złapać w sidła złośliwie nań ustawione, i swoich majątkowych także pragnień zawczasu nie był zdradził. Jednak i w tych obu komedjach role kobiece są wykluczone i albo zastąpione przez role męskie (jak poczęści w „Mędrkach”), albo też przez opowiadanie włożone w usta występujących męskich aktorów.

Bohomolec zmienia także czasami charakter Molierowskich komedyj, naginając je do stosunków i obyczajów swego kraju. Nie potrzeba mówić, że to również nie na korzyść tym komedjom wychodzi Pan Jourdain, jako „mieszczanin-szlachcic” jest nie tylko typowy okazem swjej epoki, ale typem dorobkiewicza po wszystkie czasy, dla tego, że dorobiwszy się majątku, albo może pomnożywszy fortunę po ojcu odziedziczoną, wpada w manię wielkości, chce bądźco bądź by

szlachcicem, zapiera się swojego dawnego stanu, utrzymuje, że tylko złe języki mówiły, jakoby ojciec jego był kupcem, chce gwałtem wszrubować się w wyższe sfery i z chęci nierozsądnego ich naśladowania popełnia tysiączne głupstwa i szaleństwa. W komedyi „Pan do czasu,” jak ją Bohomolec z „Bourgeois-gentilhomme” przerobił, ginie cała typowość, a wiele traci i komiczność téj figury, bo autor polski umysłową jój metamorfozę robi dziełem nie ducha czasu, nie popędów ambitnych spanoszonego rotiuryera, ale raczej dziełem przypadku. Hernar, przerobiony w téj komedyi z pana Jourdain’a, jest-to jakiś woźnica, który, wygrawszy na loteryi, chce się zabawić w pana, puszcza pieniądze na wszystkie strony, uczy się filozofii, tańca i fechtunku jak jego prototyp, ale robi to wszystko bez ambicyi pana Jourdain’a, aby przez to się uszlachcić i przejść do wyższej klasy społeczeństwa; a kiedy wreszcie całą fortunę, spadłą mu niespodzianie z nieba, przehulał, powraca do dawnego swego rzemiosła. W tém przedstawieniu rzeczy wielka jest różnica i ginie wszelka tendencyjność komedyi, jój tło społeczne i znaczenie. Że jakiś biedak, dorwawszy się ni ztąd ni zowąd pieniędzy, odurzy się nagłym szczęściem, że mu się głowa zawróci i zechce naśladować życie tych, którym nieraz w głębi serca zazdrościł, gdy jak np. i ten Hernar patrzył na ich zbytki i marnotrawstwo, marnując lub nudząc się na kozle tego powozu, którym ich przywiózł przed teatr lub dom gry,—to z podobnego wydarzenia można bezwątpienia wysnuć pewien sens moralny, dla młodzieży mającej dopiero wstąpić w życie szczególnie przydatny, ale nie będzie w niem wcale ani tego morału estetycznego, ani obrazu tych prądów społecznych wiejących w pewnych epokach po świecie, jakie z mistrzowską obserwacją skreślił Molier w panu Jourdain’ie. W komedyi przerobionej przez Bohomolca różnica stanów, ich wzajemny do siebie stosunek, ich walka obustronna, ich charakter wreszcie z dodatnimi i ujemnymi zaletami nie wchodzi całkiem w grę. Dlaczego? Ze względów estetycznych możnaby wiele w téj mierze zarzucić Bohomolcowi, z uwagi jednakowoż na okoliczności i stosunki, w których pisał, należy mu przyznać, że miał słuszną, przeistaczając w ten sposób „mieszczanina-szlachcica.” W téj postaci, jak go stworzył Molier, w ówczesnej Polsce i na ówczesnej scenie polskiej nie miałby on racyi bytu, jeżeli teatr ma być zwierciadłem tego, co się wrzeczywistości dzieje. U nas pod owe czasy nie było panów Jourdain’ów; żaden mieszczanin nie zamarzył nawet o tém, aby się ukradkiem wkreślić między dobrze urodzonych lub wejść między nich gwałtem, tak niedostępną się wszystkim wydawała ta forteca szlachectwa i tak nieprzebytym wałem rozdzielone od siebie były te dwa stany. Autor polski wiedział o tém dobrze i najmniejszą aluzją nie chciał podrażnić panujących wyobrażeń, a wszelkimi siłami się starał, aby usunąć i zatrzeć w obrazie skreślonym przez Moliera to wszystko, co w nim było z charakteru historycznego i społecznego epoki, coby mogło nasunąć myśl, że przejście z jednego stanu do drugiego jest rzeczą możliwą, że pomiędzy ludźmi żyjącymi na jednej ziemi i w jednym narodzie jest jakiś łącznik społeczny, mogący wyrównać istniejące przedziały, że wogóle poza szlachtą istnieje jeszcze jakaś część narodu, która może mieć do czegoś pretensye, kiedyś z niemi wystąpić i stać się

kwestyą do rozwiązania. Najlepszy dowód na to, że Bohomolec, który zwykle przyznaje się z kądem wziął swoje komedye, przy „Panie do czasu” ani słowa nie wspomina o Moliere, a co więcej w „argumencie” zapewnia czytelnika, że „ta komedya jest ułożona z owęj historyjki, która się naszych czasów we Włoszech przytrafiła.” Tak bardzo chodziło mu o to, aby zrzucić z siebie odpowiedzialność za pierwotną tendencyjność tej sztuki, że nie chciał nawet, aby czytelnik przypomniał sobie lub domyślił się, że jest jakiś związek między pierwowzorem Moliera a jego pracą; bo sam tytuł o mieszczanin i szlachcicu i nienaturalnym... A (choć było to nieco późniejszą z jednej jego kłopot, że śmiało, z wielką obrażenią ulegać zaminie się o prawa polskie „Les femmes savantes” także w tej noweli tutaj była inna; pióra względy na stosunki i znane nam już warunki jego szkolnego teatru. Śmieszne sawantki. Filaminta, Armanda i Belisa zostały zastąpione przez dwóch braci: Henryka i Ferdynanda, nudnych pedantów, niemających żadnego zmysłu do praktycznego życia i dających się wodzić za nos chytremu Sawantowi. Przez tę przemianę płci aktorów komedya straciła wiele na swą naturalność i na komizm. Uczoność bowiem właściwa jest mężczyźnie, i niema w tém *a priori* nic komicznego, jeśli mężczyzna naukom się oddaje; jak z drugiej znowu strony mężczyzna, któryby przez to, że się nauce poświęcił, zrobił się śmiesznym, albo któryby zamiłowanie do nauki do jakiegoś egzaltacji i do uczonego sentymentalizmu posunął, jest może możliwem, ale zawsze wyjątkowem tylko zjawiskiem. Całe ostrze satyry stępiło się tym sposobem, choć słusznosc to przyznać każe, że u nas i wówczas nie miało ono w kogo godzić — nie mieliśmy hotelu Rambouillet i polskie *bas bleux* nie istniały. Klasyczny w swoim rodzaju „bel esprit” Trissotin Molicowski spadł także o parę stopni niżej w swojej wartości estetycznej jako Sawant Bohomolcowy. Ale i o to nie będziemy naszego autora winić, uwzględniając tę okoliczność, że z otoczeniem i społeczeństwem swoim rachować się musiał, a jak się nawet i na tym przykładzie pokazuje, rachować się z niemi dobrze umiał. Taki Trissotin był wyrobem i okazem pewnego typu we Francyi Ludwika XIV, która miała akademię z jej „niesmiertelnymi” i salony uczone, na których umiętność i filozofia, albo przynajmniej pewne ich próbki, pielęgnowane były w pachnącej atmosferze kwiatów i perfum narówni i jednocześnie z dworską galanterią. Taki Trissotin byłby w Polsce nie na swoim miejscu, może nawet niezrozumiały — nie dziwnego, że przemienił się trochę w bakałarza, cytującego łacińskie formułki filozofii scholastycznej i przemawiającego z makaroniczną górnolotnością. Takich uczonych mieliśmy zawsze dosyć, a wtenczas najwięcej.

Za ogólną regułę wziął sobie także Bohomolec, aby skracać Molic-

stawienie tych dwóch wyrazów: g rzącem, nieprawdopodobnem jego biografii, że sam bratał się z mieszczanami, a poznamy na od poprzednich o jakie lat dzieło, kiedy pojęcia nagłemu przesamą kwestyę socyalną i doporzerobione na „Mędrków,” strawotną fizyognomię. Przyczyna nie krępowały w tym wypadku społeczne, ale przedewszystkiem

ra ile się tylko da. Wszystko, co jest cieniowaniem myśli, co służy do wybitniejszego oddania charakteru czy to pojedynczych figur, czy społecznego tła, wszystkie prawie subtelności i delikatności takiego poetycznego dowcipu, jakim był twórca Tartuffa, przerabiacz jego systematycznie opuszcza, zostawiając tylko to, co jest do akcji niezbędne i co naprzód ją posuwa. Molier pod jego ręką robi się suchym i martwym. Zapewne kierował on się w tém głównie względem na swoich niepełnoletnich aktorów, którymby trudno było oddać z całą precyzją jaśniejące świetnym kolorytem i umiejętnie światłem i cieniem obdzielane figury Molierowskie, i jest to dla niego okolicznością łagodzącą surowość naszych sądów, ale zawsze smutno to patrzeć, gdy w naszych oczach roślina o bujnym i pełnym woni kwiecie, o liściach świeżych i zielonych, pod wpływem zimnego wiatru traci jedną po drugiej te swoje ozdoby i staje przed nami jako naga łodyga, niby szkielet bez ciała.

Bohomolec przerabiał oprócz Moliera i innych autorów. „Ojciec nieroztropny” (komedia w 1-ym akcie) z łacińskiej komedii jezuity ks. Karola Porée, „Filozof panujący” z ks. Lejay S. J. „z niejaką odmianą,” według jego własnego wyznania, są przełożone; „Bliźnięta” wywodzą swój początek od podobniejszej komedii Plauta, z wielu a wielu naturalnie odmianami, i nie mają nic wspólnego z „Les Ménechmes ou les Jumeaux” współczesnego prawie z Bohomolcem Regnarda; „Chępliwiec,” „Dziwak,” „Statysta mniemany,” „Ubogi hardy” i „Ubogi pokorny,” a wreszcie może i „Junak,” będą bezwątpienia także obcego, najprawdopodobniej francuzkiego pochodzenia. „Na wzór włoskich ułożona” komedia: „Arlekin na świat urodzony” odznacza się też właściwym sobie charakterem. Bohater jej Arlekin jest to rodzaj komicznego Dyogenesa. Rozgniewał się na świat, że nie był dla niego szczodry i hojny, jakby sobie tego życzył, i osiadł *par dépit* na pustyni. Aliści niedługo świat (a nawet Warszawa, jak to Bohomolec przerobił) zjawił się, w postaci dwóch chcących sobie z filozofa zażartować młodzieńców, na pustyni i ofiarował Arlekinowi wszystkie swoje dobra: pieniądze, tytuły, wysokie urodzenie i stare wino. Nowożytny Dyogenes zapomniał wnet i wyrzekł się swęj mizantropii, i w najlepsze zaczął się w pana bawić, używać życia i wszystkich swoją socyalną wyższością kluc w oczy, dopóki owi dwaj młodzieńcy, mając już dosyć zabawy i zde-maskowawszy fałszywego filozofa, nie oświecili go, że cała jego pańskość, jego honory i bogactwa były tylko żartem. Jest to więc właściwa włoskiej scenie alegorya, w szaty komicznego dyalogu przybrana, z tym sensem moralnym, że ludzie odwracają się od świata i gardzą nim, kiedy jego rozkosze i dobra są dla nich owemi niedojrzałemi winogronami z bajki, a godzą się z nim i lgną do niego chętnie, kiedy on daje im możność zaspokojenia swych pragnień i żądz; że mizantropia, jak opozycya w polityce, pod maską pogardy świata kryje najczęściej doznany zawód i pragnienie posiadania tego, co jest w rękach innych, czy się to nazywa złotem, władzą czy kobietą.

Ponieważ Bohomolec już w przedmowie nam powiedział, że między temi komedjami są także takie, które „ze swojej osnowy robił,” nie potrzeba zapewne mówić czytelnikom, że tych jego oryginalnych utwo-

rakterystyczne rysy zdjęte ze
mogły dać niejaka wskazówkę
komedia z jego własnej obser-
wacji wyszła.

rzeczy wynika, komedye Boho-
e z obcych pisarzy, kosmopoli-
ności ogólnoludzkie przedsta-
stosunkowo nieliczna, część ma
i, bądź też w niektórych figu-
ciekawsza dla nas strona tych
idy i narowy widział komedyo-

... u w swoim społeczeństwie?

twartością satyryka i ze wszelkimi, przez wzgląd na swoich szkolnych, powiedział, dopełniwszy to sobie następstwami, możemy ujrzeć choć obraz téj epoki, tém godniejszy z Drużbackiej, nie mamy podobno ych.

Typ takiego człowieka przesiąkłego zgnilizną moralną i mającego

w życiu tę jedną zasadę moralną, aby nie mieć żadnych zasad, i przy jej pomocy żyjącego bez pracy i wygodnie cudzym kosztem według znanego aksjomatu: *mundus vult decipi*, przedstawił, jak mógł i umiał, w komedyi p. t. „Figlacki, polityk teraźniejszej mody.” Polityk?... Tak, ale nie w znaczeniu dzisiejszym tego wyrazu,—bo w tém używano wtenczas miana: statysta,—tylko w znaczeniu człowieka wypolerowanego, człowieka żyjącego podług zasad niby wyższego świata, człowieka modnych wyobrażeń jedném słowem. U takiego to „polityka,” któremu bardzo dobrze wie się z jego bezczelnością i wyczyszczeniem drugich, niejaki Pomocki chciałby się nauczyć tej sztuki życia. Figlacki daje mu zaraz na początek takie nauki:

„Najprzód, chcąc u ludzi mieć powagę, nie trzeba się z podłymi (ludźmi niskiego stanu) pospolitować... Dlatego do kościoła bardzo rzadko trzeba chodzić. Zostawmy pospólstwu nabożeństwo, a naszego stanu ludziom tém się bawić nie przystoi.”

POMOCKI. A mszy świętej przynajmniej we dni święte nie wolno słuchać?

FIGLACKI. Jeśli wm. pan będziesz miał kiedy kompanię równą sobie, możesz przyjść na mszę dla zwyczaju... Na kazaniu zaś uchwaj Boże bywać... Cóż bowiem wm. pan tam usłyszysz? Oto, oto: (*mówi tonem kaznodziejskim*) jeśli zgrzeszysz, jeśli obłudnie żyć będziesz, jeśli ukrzywdzisz bliźniego,—będziesz w piekle. Piękna ceremonia! A przystoi to uczciwemu człowiekowi słuchać...

POMOCKI. A o spowiedzi co wm. pan mówisz?

FIGLACKI. Toż samo, co i o kazaniach! Dla utrzymania pospólstwa w swęj powinności są postanowione spowiedzi, nie zaś dla ludzi uczciwych... teraz inszy świat, insza moda, insze obyczaje.

POMOCKI. A wiara czy też sama?

FIGLACKI. Wszystko teraz inaczej.

POMOCKI. Jakaż przecie?

FIGLACKI. Oto taka: z katolikami bądź wm. pan katolik, z kalwinami kalwin, z lutrami luter i tam dalej.

POMOCKI. To i z cyganami cygan, z żydami żyd?

„Fe!—odpowiada zgorszony Figlacki, a zaraz potem ze względu na praktyczność dodaje — chybaby tego pożytek wm. pana wyciągał.”

Pomocki, chcąc dotrzeć do jądra kwestyi, zaczyna następnie w swych pytaniach najkardynalniejsze dogmata i metafizyczne prawdy:

„A piekło za to nie będzie?” pyta cokolwiek zatrwożony zbyt radykalnemi pojęciami swego nauczyciela — ale ten ma gotową odpowiedź:

„Oho! już dawno piekła nie masz!... Odważniejszy świat teraz niż przedtém.

POMOCKI. A dusza w teraźniejszych czasach czy jest?

FIGLACKI. A jużci podobno że jest.

POMOCKI. Taż dusza czy umiera, czy nie umiera?

FIGLACKI. Może umiera, może i nie umiera. A do tego jak wm. pan chcesz. Ja przyznam się, że jeszcze duszy nie widziałem.

POMOCKI. A Pan Bóg czy jest?

FIGLACKI. Jak się wm. panu zda?

POMOCKI. Mnie się zda, że jest.

FIGLACKI. A widziałże go wm. pan?

POMOCKI. Widzieli go i widzą święci.

FIGLACKI. A wm. pan z tymi świętymi gadał?

POMOCKI. Sama natura mię uczy, że jest Bóg i koniecznie być musi...

FIGLACKI. Wm. pan nie znasz dobrze swojej natury. Ale dajmy pokój téj rozmowie—urw! ~~urw! Figlacki.~~ któremu w gruncie rzeczy obojętne były te kwestye i dzenia do pieniędzy.

Czuć zanadto kę się niereligijność, ale wyobrażenie, że rzecz i można obnażyć tak pi stwa, indyferentyzmu, ligię. Wolnomysłne poj rytyzm i materjalizm o tego antyreligijnego pr ślenia i moralną fizyog.

tego powstawania na szerzącą go tego dyalogu możemy mieć ileko zaszły, jeżeli było trzeba iady wszystkie rany niedowiar- rderstwa rzucającego się na re- nuzkiej, a więcéj jeszcze syba- y się wspólnie na wytworzenie epoznania zmieniał sposób my- h mu się cząstek społeczeństwa.

Nie wszyscy zapewne ludzie z mounego świata dochodzili do tego stopnia niewiary i zwątpienia co zdemoralizowany nawskróś Figlacki. Inni poprzestawali na obojętności i lekceważeniu religii, jak np. inny znowu typ owéj młodej generacyi porzucającej obyczaje przodków, młody Starski w komedyi „Paryżanin polski,” który przyznaje wprawdzie: „Jestem katolik *et quidem* dobry,” ale chodzenie do kościoła, modlenie się z książki, zachowywanie postów i tym podobne praktyki religijne zostawia dla ludzi prostych.

Drugą, główną wadą, którą Bohomolec widział u swych spółczesnych i za godną skarcenia uważał, była francuzczyzna i to wszystko, co się pod tém ogólném mianem zwykle u nas rozumie. A więc niepotrzebne mówienie językiem francuzkim, nierozsądne małpowanie zagranicznych, niezawsze dla nas odpowiednich zwyczajów, lekkomyślność w postępowaniu, przywiązywanie zbytnej wagi do stroju i swiecidel, wreszcie miękkość obyczajów i zniewieściałość, a wszystko to w połączeniu z pogardą dla tego, co jest swojskie i narodowe, począwszy od języka aż do podgolonej czupryny i wąsów. Ta francuzczyzna dwojakimi drogami szła do nas: albo ją przywozili młodzi panicze, którzy wysłani dla zadosyćuczynienia modzie na edukacyę do Paryża, nie, oprócz pewnego blichtru, ztamtąd nie wywozili,—albo téż zaszczepiali ją w młodych umysłach francuzcy nauczyciele, guwernerowie, którzy dopiero w Polsce po największej części ludźmi wykształconymi i pedagogami nagle się stawali, bo w swojej ojczyźnie oddawali się całkiem innym, z edukacyą nie wspólnego niemającym zajęciom.

Jednym z takich paniczów jest młody Starski, główna figura, od której bierze tytuł wspomniana już komedya „Paryżanin polski.” Powrócił on właśnie z edukacyi w Paryżu do domu i wszystko tutaj nudzi go i strasznie mu się nie podoba. Niewolnikiem mody jest on aż do śmie-

sžności. Oto sen go morzy okropnie, z całej duszy pragnąłby iść spać, ale gdy i lokaj radzi mu, aby to uczynił, odpowiada mu pompatycznie: „mam-li ja dla snu modę przestąpić?” Na lekkomyślne wydatki pożyczył trzysta dukatów, i gdy ojciec się o tém dowiedział, dla usprawiedliwienia się podaje mu rejestr rzeczy, na które te pieniądze wydał. Przeczytać ten rejestr, a co więcej zrozumieć go, była to dla biednego ojca Herkulesowa praca. On w życiu swoim nigdy podobnych rzeczy nie tylko nie widział, ale i nie słyszał o nich, a w dodatku wszystkie miały jakieś zakazane, niezrozumiałe dla niego nazwiska. „Jam całą noc te rejestra przewracał, ale bodajbym tak nie znał choroby, jak nie znam żadnej rzeczy, które on pokupował”—skarży się stary Starski przed lokajem i u niego szuka pomocy: „Ty czy nie poznasz, czytaj ten rejestr.” Lokaj Leopold lepiej jakoś zna się na tych rzeczach; czyta rejestr i objaśnia pana.

LEOPOLD. Tunken, czerwonych złotych 6.

STARSKI. Co to za tunken, u kata? Całą noc nad tym tunkenem astrologowałem.

LEOPOLD. I wm. pan tego nie znasz?

STARSKI. Ale zkąd mam to znać!

LEOPOLD. To nic innego nie jest jako tabaka.

STARSKI. Tabaka zaś?... sześć czerwonych złotych za tabakę? Chyba że on cały sklep tabaki zakupił.

LEOPOLD. Przepraszam. Nie było jej więcej jak dwa funty. Wm. pan rozumiesz, że ta tabaka jest z naszego świata? jako żywo. Jest-to tabaka wielkiego świata, *du grand monde*. I to jeszcze szczęście, że funta dostał za trzy czerwone złote.

STARSKI. Co za bieda! Za tabakę tyle! Czytaj dalej.

LEOPOLD (czyta). *Un petit miroir* czer. złotych 30. I upewniam wm. pana, że całe piękny ten *miroir*.

STARSKI. Ale cóż to takiego, powiedz mi po ludzku.

LEOPOLD. Jest-to zwierciadelko małe weneckie. Ale piękne, upewniam wm. pana.

— „Za zwierciadelko 30 czerwonych złotych!...”—woła Starski zrozpaczony marnotrawstwem syna, ale Leopold umie mu na swój sposób tę wysoką cenę wytłumaczyć:

— „Ale, nie mów wm. pan zwierciadelko, bobyś mu ceny ujął, po polsku go nazywając, ono dlatego tak drogo może kosztować, że się po francuzku nazywa.

Dalej idą w rejestrze wydatki stołowe, równie jak toaletowe dla ojca niezrozumiałe: „*Du roti, du cochon, des ecrevisses, des oeufs...*” „Stój! stój!—odzywa się Starski, gdy mu je Leopold czytać zaczyna—co to za potrawy? jabym i jednej ich sylaby nie strawił!”

Wogóle całe zachowanie syna nie podoba mu się; nie takim pewnie wyobrażał sobie, że powróci z edukacji w Paryżu. To też zawiedziony w nadziejach, skarży się boleśnie: „Co ja pocznę z tym synem! serce mi przeszywają jego postęпки. Czy uważałeś, jak on na jedném miejscu nigdy nie ustoi, jak coraz inaczej swe nogi układa, jako podczas rozmowy śpiewa, gwizdże, fechtuje ręką, a po francuzku i do tych

nawet gada, którzy tego języka nie rozumieją." Jednym słowem, ze szlacheckiego syna zrobiła się w Paryżu śmieszna i wykrygowana lalka.

Ile mógł, skorzystał także z tej paryzkiej edukacji i lokaj młodego Starskiego, który mu tam towarzyszył i na pana się zapatrywał. Wstydząc się nazywać jak dawniej Marcinem, przewał się „de Martiniere” i ustawicznie zatracając po francuzku temi kilku słowami, które do jego twardej głowy przylgnęły.

Jakich nauczycieli przedstawia nam Bohomolec o przymówki,” w osobie zresztą i bez żadnej pracy do siebie i o wszystkie znaczenie) i który „lub mencie” tej komedyi), dźmi sposobem francuzym z Francyi, nie nie Blagier, jeden z owych słowem swoje nędzotę za w Paryżu,” to znów „à la

niać się modnie i tym podobnych rzeczy, niebardzo umysł trudzących. Jeśli zaś kiedy zaglądał do książki, to w celach całkiem praktycznych, z nauką żadnej wspólności niemających, bo całą jego bibliotekę składały trzy książki: „L'information pour nettoyer les dents,” „De la manière,” to jest o sposobie, którymby można twarz, naturalnie szpetną, przez różne artificiozne wódki i farby poprawić i ozdobić, i „L'art de plaire aux Dames.” Ze składu i doboru tej biblioteki można sobie wyobrazić, jakiego rodzaju to był mistrz, co miał uczyć naszego młodzieńca „sposobem francuzkim.”

Dobrych i pożytecznych rzeczy nie nauczył go nic, trochę błahych i zewnętrznego poloru dodających. Ale byli jeszcze gorsi od niego. Na przykład ów „Figlacki, polityk teraźniejszej mody” w drugiej komedyi Bohomoleca, pod tymże samym tytułem, będącej niby dalszym ciągiem tej, w której Figlacki przedstawił nam się jako nauczyciel niedowiarstwa i bezbożności. Komedia ta w znacznej części jest przerobiona z Moliere „Les fourberies de Scapin,” niektóre jednak rzeczy, mianowicie niektóre znamienne rysy obyczajów, o które nam tu teraz chodzi, dodał w niej Bohomolec od siebie. Figlacki nie jest tutaj prostym tylko lokajem jak Scapin, jest on guwernerem, którego sławny bogacz Łakomski wziął do swego syna. Co do wykształcenia nie stoi jednak wyżej od Scapina; cała różnica między nimi ta, że Figlacki, będąc Polakiem, umie jeszcze drugi język, francuzki, którego nauczył się w nie-
szczęśliwym dla siebie wypadku, bo na galerach francuzkich. To dało mu tytuł i prawo być wychowawcą bogatego panicza polskiego. Pyszni się też wielce ze swój francuzczyzny i mocno w nią dufa. „Wiesz w m. pan (odzywa się), że u nas teraz, kto po francuzku nie umie, choćby był najmędrszy, za prostaka bywa sądzony,” a broniąc tak cudownym trafem zdobytego swojego stanowiska, wykształcenie publiczne w szko-

i podobni zfrancuziali panicze, „Urażający się niesłusznie Bohaterem tej komedyi, słabiej doły Głupski, każdą rzecz bierze (co tutaj dla nas mniejsze ma) wyraża Bohomolec w „argumencie naucozycie przedstawiania z lądami z Bywalskim, powracając się chętnym człowiekiem.” rabiących głośno o sobie, umyślnym powtarzaniem „u nas Głupskiego uczył tańczyć, kła-

łach stanowczo potępia: „Wszak wm. pan wiesz (to znowu druga jego allokucya), że szkoły poczynają teraz z mody wychodzić. Do prywatnej domowej edukacyi wszyscy się teraz rzucają.”

Pod takim guwernerem idzie też szczególnym trybem nauka. Uczeń, według wyrażenia jego mentora, pojętny „jak sadło” w jednej rzeczy dał się tylko wyćwiczyć: „w karty tnie wyśmienicie.” Pierwszym, który go ogrywa na sto dukatów, jest własny jego nauczyciel, Figlacki. Ale gra szła tylko na słowo, pojętny elew nie ma pieniędzy, chodzi więc o to, aby tę setkę dukatów wyłudzić od ojca. Figlacki jest i w tém kierownikiem swojego ucznia, i różne jego podstępny, naśladowane z Moliiera, jakby z worka łakomego skąpca te pieniądze wydostać, stanowią treść sztuki. Dla złagodzenia gniewu ojca i pocieszenia go po stracie, syn popisuje się przed nim postępami, jakie poczynił w naukach; wita go napuszystą, makaronizmami nadzianą przemową (styl makaroniczny jest również bardzo często u Bohomolca przedmiotem satyry) i chwali się ze swoją francuzczyzną.

„*Ibis in urbem* do wozowni serca mojego (tak brzmi ta przemowa), miłościwy ojcze, skierowawszy kordyalne kółka karocy respektu twego i po olimpicznych wojażowawszy grandecach, zasiądziesz krzesłem propensyi mojej regalizowany, a bagaże ojczystych klejnotów złożysz pod daszkiem synowskiego afektu *arma virumque canes*. *Canes nunquam canescens* przez Saturnowe wieki *in auge meritorum*. Czego synowską życząc addykcyą, impet mego przywitania tą kotwicą utrzymuję, *rumpitur invidia rumpantur ilia Codro*.”

Wysłuchawszy cierpliwie téj apostrofy, której pewnie nic a nic nie rozumiał, i kontent z erudycyi syna, zagaduje go ojciec: „A po francuzku, słyszę, dobrze już umiesz?” „Oui, apres diner Monsieur. Je vous souhaite la bonne nuit,” odpowiada syn ni w pięć ni w dziewięć, ale ojciec równie z tego kontent, bo równie nic nie zrozumiał.

Ostro i nie obwijając nic w bawełnę, smagał Bohomolec, o ile mu warunki jego komedij pozwalały, rozpanoszoną już i wtenczas u nas francuzczyzną. Za czasów Stanisława Augusta nie było prawie satyryka lub komedyopisarza, któryby tegoż samego nie robił. Pisarze XIX wieku, aż do Słowackiego i Korzeniowskiego, uważali także za jeden z pierwszych swoich obowiązków walczyć przeciw téj uporczywéj manii. Późniejsi, a nam współcześni, zwolnili nieco w tym zapale. Czy może dlatego, że zobaczyli poprawę? Bynajmniej; sprzykrzyła im się widzieć ta walka bezowocna i dali za wygraną.

Nie tak dosadnie i, przyznajmy to, rysami, mającemi w sobie inniéj swojskiego charakteru, kreśli Bohomolec niektóre jeszcze z tych wad polskich, które nie przyszły do nas z Zachodu, ale oddawna zakorzenione stanowiły ujemną stronę tego, co się wtedy sarmatyzmem nazywało. Komedia „Myśliwy,” w znacznej przynajmniej części zapewne oryginalna, wyśmiewa manię polowania, której z uszczerbkiem dla poważniejszych zajęć i obowiązków, ze szkodą często dla interesów, młodzież szlachecka szczególnie hołdowała. Młody Robert jest właśnie takim zapalonym myśliwym. Polowanie nie daje mu czasu przypilnować sukcesyi, którą mógłby dostać od umierającego stryja. On ma co innego do

czynienia nabił sobie głowę psiem, którego koniecznie chce kupić, a nie ma na to pieniędzy. Usłużny a obfity we fortele lokaj jego, jak wszyscy zresztą lokaje dawniej komedyi, począwszy od niewolników Menandra i Plauta, zapomocą dość zręcznie przeprowadzonej (może pożyczonej od kogo) intrygi, wybawia go wreszcie z tego kłopotu. Robert posiada prócz tego wszystkie kardynalne wady nałogowych myśliwych: kłamię bezczelnie i chwali się bezwstydnie, ilekroć znajdzie się kto, co o jego myśliwskich czynach chce słuchać, ma rozmaite najnierozsądniejsze przesady w swej sztuce, do swego ulubionego psa przywiązuje tak wielką wartość, że gotó

by jego wyzła uderzył.

Więcej jeszcze obizeli kiedy, to zdaje się animusz, podawany do i ustawicznej rąbanini a w których Bohomolec temat była bardzo na cz była nieskonczona lecz później bił na niego swój homolec, który tyle prz nie posiadał ani werwy

u innej komedyi: „Junak.” Jesaskich, w których szlacheckiyami, w burdach, awanturach siebie jedyne pole popisu, medye pisał, komedya na ten miejscu. Junaków wówczas rz i wtedy i znacznie jeszcze piórem. Szkoda tylko, że Bo w miał w życiu przed oczyma, i checkiego zacięcia Paaka, ani

poetycznego talentu Pola. Jego Junak jest zanadto konwencyonalnym typem; szlacheckiego zawadyaki, chociażby nawet był ze szpadą u boku a nie przy karabeli, w nim nie widac. Nikogo onby pewnie na serio nie nastraszył. To, co mówi o swych bohaterskich czynach i odwadze, zbyt jest nieprawdopodobne i przesadne aż do śmieszności. „Bo gdybym się rozgniewał (odzywa się np. w jednym miejscu), tedy skry z mych oczu wypadające mogłyby w perzynę to miasto obrócić.” Nie umie on się ani dobrze maskować, ani nie ma dość taktu, aby junakieryi swojej choć pozór prawdziwego męstwa i bohaterstwa zachować. Czasami jednak ma autor dosyć komiczne pomysły. Kiedy np. niejaki Dorant, nałajawszy, ile mu się podobało, naszemu junakowi, odszedł, ten odzywa się do swego służącego Frontina:

„Frontinie, co on powiedział?”

FRONTIN. Powiedział, że wm. pan tehorz jestes.

ROBERT. Jakto? gdzie on jest? zaraz go tym palaszem rozplatom! Uciekł!... biegaj za nim jaknajprędzej.

FRONTIN. Czy mam go tu sprowadzić?

ROBERT. Nie. Ale uważaj gdzie pójdziesz i potem mnie oznajm.

Pomimo dosyć słabego wykonania, widac jednak, że Bohomolecowi tendencya i sens moralny tej komedyi bardzo na sercu leżały, że przeciw junakieryi i manii pojedynkowania się, z niej wypływającej, nie na żarty na hunc wychodził. Szeroko bowiem rozprawia i o tej wadzie i o honorowych przesadach ogólny wtenczas walor mających, ze szkoda akcyi obciążając rozumowaniami dyskusyami swoją komedję. I ze stanowiska religijnego i z filozoficznego zbija fałszywe pojęcia o honorze i potrzebie pojedynków, i sięga nawet do zaprzeczenia racyi przyjętym i utartym w społecznych zwyczajach wyobrażeniom. „Ale ja nie wiem, zkad to prawo, że gdy kto nie chce się pojedynkować, trzeba mu ustąpić

z pod chorągwi lub regimentu“ — przemawia do junaka Roberta jego rozsądny sługa Frontin, a przez usta jego autor, który chciał, aby nawet tak delikatne i wiekami uświęcone pojęcia o wojskowym honorze podane zostały krytyce zdrowego rozumu i od przesądów uwolnione.

Takiego to rodzaju były, jeżeli zdołaliśmy w tym szkicu dać czytelnikowi dostateczne o nich wyobrażenie, te komedye Bohomolca, zwykłe „szkolnemi” nazywane. Pisane „dla zwyczajnej szkół naszych rozrywki,” nie w zamiarze, „aby kiedy pod drukarską prasę podpaść miały,” gdy tu i owdzie znalazły poklask, ukazały się w druku i stały się do pewnego stopnia epokowém w naszej literaturze zdarzeniem. Mimo wszelkich niedoskonałości bowiem, mimo tego, że niewiele w nich oryginalnej pracy polskiego pisarza, trudno zaprzeczyć, że w nich po raz pierwszy pokazała się forma komedyi, odpowiadająca warunkom sztuki i sceny w téj fazie, jak ją do wieku XVIII francuzcy szczególnie pisarze wykształcili. Następców Bohomolca było zadaniem formę tę do literatury naszej wprowadzoną wypełnić treścią narodową i oryginalną twórczością. Nie omieszkali oni tego uczynić, i od czasów Niemcewicza i więcej od niego utalentowanego Zabłockiego powiedzieć też możemy, że komedya polska istnieje.

Komedye „szkolne” Bohomolca były przed pierwszym ukazaniem się w druku, przed r. 1755 zatém, według zeznania autora (w przedmowie I tomu) „na różnych teatrach już po kilkakroć wyprawione.” Rozumie się, że jest tu mowa o teatrach szkolnych, bezwątpienia tylko jezuickich, najprawdopodobniej w kolegiach tego zakonu: wileńskim i warszawskim, w których Bohomolec był profesorem. Uwagi późniejszych biografów naszego autora uszedł jednakowoż ten fakt, że były one także wystawione na publicznym teatrze warszawskim i to bezpośrednio po nieudanych próbach Bielawskiego. Fakt ten poświadcza nader wiarogodna w rzeczach sceny polskiej powaga. „Zbyt krótko trwało *początkowych* sztuk Bohomolca powodzenie, które szczególnie dla nabrania czystej wymowy i, jak wtedy mówiono: pięknej prezencji, dla szkolnej młodzieży pisane, przed żądającą wyższego rodzaju widowisk publicznością nie mogły być długo wystawianemi”—powiada Wojciech Bogusławski (w *Dzieliach* IX, 327), historię teatru polskiego spisujący, według czerpanych u źródła wiadomości. W zimie zatém roku 1765 na 6, produkowały się przed publicznością warszawską komedye „szkolne” Bohomolca, nie wszystkie bezwątpienia, najniezawodniej te, które z Moliera były przerobione. Nie zadowolniły całkowicie publiczności, nie utrzymały się na repertoarze. „Nastąpiły na ich miejsce prawdziwie dramatyczne dzieła, z francuzkich autorów przełożone, jako to: *Rozkochany filozof* (Destouches’a), *Timon odludek* i t. p.” (Bogusławski, tamże), ale pierwsze to wstąpienie na deski publicznego teatru i względne, otrzymane na nich, powodzenie, zachęciły i popchnęły Bohomolca do dalszych na tém polu usiłowań.

Niedługo, bo jeszcze w tym samym sezonie teatralnym, przy końcu zimy 1766 r., zaczynają się pokazywać nowe, na inny sposób, już nie dla szkół, ale „na teatrum” pisane jego komedye.

Bibliografowie wyliczają sporą liczbę tych komedyj, powstałych

w r. 1766 i 1767, jako to: *Małżeństwo z kalendarza*, *Marnotrawca*, *Staruszkiewicz*, *Staruszkina młoda*, *Nagroda cnoty* (?), *Ceremoniant*, *Monitor*, *Czary*, *Pan dobry* i *Pijany*. My, z żalem to musimy wyznać, nie znamy wszystkich. Komedyje Bohomolca należą do rzadkości bibliograficznych. Dawniejsze, szkolne, czterokrotnie za życia autora drukowane i późniejsze w części osobno, a potem w ogólnym zbiorze także w tym samym czasie wydane, nigdy już później nie doczekały się nowych edycji i, powiedzmy prawdę, nie doczekają się i w przyszłości. Miały one niegdyś tylko chwilowe, a dla literatury mają tylko historyczne znaczenie. Dzisiejsi czytelnicy bardzo niechętnie by je do ręki, bo nie mają poetycznym jedynie trwania są zatem na zagładę w bibliotekach Jagiellońskich wprowadzić wszystkie pięć komedyj z liczby późniejszych.

Pierwszą z tych komedyj przedstawiono na scenie 4 maja 1767 r. Dnia tego po imieniu brata królewskiego walczył u siebie obiad, na którym

mi przytomnym być raczył. Po obiedzie całe to towarzystwo z królem na czele wysłuchało komedyi po raz pierwszy wówczas granej, którą właśnie była wspomniana wyżej komedia Bohomolca.

„Małżeństwo z kalendarza” miało większe od jego dawniejszych sztuk powodzenie. Bogusławski nazywa je „zabawną” i „pierwszą w ogóle lepszą komedią polską.” Ale miało także to szczęście, czy nie-
szczęście, że zaalarmowało mocno opinię publiczną, że jak później „Sarmatyzm” Zabłockiego, albo „Powrót pości” Niemcewicza, pobudziło namietności i ściągnęło na siebie gniewy tych, co się z tendencją autora nie zgadzali. Krzyk na Bohomolca musiał powstać niemały i skargi z wielu stron się odzywać, skoro, jak niegdyś Molière, jak za naszych czasów Dumas syn, widział się zmuszony, podając swą komedię do druku, zaopatrzyć ją w przedmowę i bronić swych poglądów przed opinią. A chodziło o rzecz wcale ważną, bo kiedy „jedni oświadczali swe upodobanie,” to „drudzy się na nią (na komedię) rozgniewali, z tej najbardziej przyczyny, iż się zdała chcieć szkodzić honorowi narodu naszego.” Oskarżenie brzmiało więc o zbezczeszczenie narodu, o herezję narodową, ni mniej ani więcej!

Wistocie Bohomolec obrał sobie tym razem przedmiot wielce drażliwy. Dawniej, kiedy wyśmiewał niedowiarków, zfrancuziałych paniczów, ladaco guwernerów, kiedy nawet powstawał przeciw więcej swojskim zawadykom i myśliwcom, ponad swojego psa nic więcej niewidzącym, mógł być sobie narazie kilku lub kilkunastu *petit-maitrów* warszawskich, jednego lub drugiego przybłądę z Francji, albo swojego chowu Herkulesów i Nemrodów. Ale w „Małżeństwie z kalendarza” zaczepił to, co znaczna większość ogółu uważała wówczas za tradycyjną świętość; uderzył, bez ogródki i bez ozłacania pigułki, na

wyjątkowych wypadkach, brali-
ycznej formy, która plodom

Z biegiem czasu przeznaczo-
możnych w rzeczy polskie bi-
i mogliśmy zaledwie zebrać
yjszkolnych, ale tylko trzy

„Małżeństwo z kalendarza,” wy-
danie niezwykle uroczystych oko-
W. X. Litewskiego, z okazji
podkomorzego koronnego, da-
i rodziną i wielu dygnitarza-

wyobrażenia niedawno jeszcze przez wszystkich za prawdziwe i zba-
wienne uważane, a wtenczas zaledwie cokolwiek zachwiane; ośmielił
się wystawić na scenie i publicznie ośmieszyć wady nie ogólnie ludz-
kie, lecz specjalnie narodowe: ciemnotę średniej szlachty, zabobonność
i stanową arogancję. Nie dosyć na tém, ośmielił się wypowiedzieć,
że bardzo blisko szlachty, prawie narówni z nią, stoi stan, o którym
ona słyszeć nie chce—stan mieszczański.

Postacią, na której głównie spoczywa tendencya téj komedyi, jest
pan Staruszkiewicz. Jest-to ziemianin, który urodził się, wyrósł i ży-
je na wsi, cały oddany gospodarstwu. „Wiesz, że mój ojciec (powiada
jego córka Eliza) w gospodarstwie zanurzony, rzadko między ludźmi
bywał i dlatego nie zna się na nich.” Przyjechał teraz do Warszawy
wcale nie z wielką ochotą, jedynie dlatego, aby wydać za mąż córkę za
niejakiego Marnotrawskiego. Przyszły zięć jemu przypadł do gustu,
bo był człowiekiem według jego wyobrażeń, ale bynajmniej nie Elizie,
która wychowała się w Warszawie u siostry ojca, pani Bywałskiej, ko-
biety rozsądnej, a przytem z innym, więcej postępowym na świat po-
glądem. Eliza, podczas bytności swojej w mieście, poznała niejakiego
Ernesta, pochodzącego z rodziny cudzoziemskiej, ale pułkownika
w wojsku Rzeczypospolitej, pokochała go i za niego tylko iść pragnie.
Gotowy więc jest konflikt między wolą rodzicielską i córki, między sta-
rym a nowym światem. Który z nich wyjdzie zwycięzko w komedyi,
zależać to będzie od większej lub mniejszej dozy prawdy w nich się
mieszczącej, od większych lub mniejszych sił ich moralnych.

Pan Staruszkiewicz niewiele téj siły ma w sobie. Poziom jego
umysłowy jest bardzo niski. Wierzy w sny jak najłatwowiejsza
kumoszka. Zaledwie powitał Elizę: „Jak się masz córko?” drugim zaraz
jego pytaniem jest: „Co się dziś śniło tobie?” Za Ernesta (oprócz innych
przyczyn, które niedługo poznamy) nie chce ję wydać także dlatego,
że miał sen wczorajszej nocy o owieczce (która miała reprezentować
córkę) i o dwóch wilkach: złym i dobrym, z których złym, według je-
go najlepszej wiary, musi być Ernest. Eliza chciałaby odwlec przy-
najmniej dzień ślubu z niemiłym konkurentem, dla zyskania na czasie,
ale pan Staruszkiewicz, równie jak w sny, wierzy także w przepowie-
dnie kalendarzkie:

„Dziś ten akt koniecznie być musi, jeśli chcesz być szczęśliwą”—
mówi do córki.

ELIZA. Za cóż to koniecznie dzisiaj?

STARUSZKIEWICZ... Czytaj, patrz, co o dniu dzisiejszym kalen-
darz pisze: „Dziś dobrze brać ślub, kto chce mieć małżeństwo pomyślne
i dzieci piękne.” Widzisz. Drugiego dnia takiego w całym kalendarzu
nie znajdziesz.

Pod tym względem zostaje on wierny swym zasadom do ostatka, bo
kiedy później małżeństwo z Marnotrawskim, który się i zadłużonym utra-
cyuszem i względem swego protektora aż do brudoty niewdzięcznym poka-
zał, i w jego także oczach niemożliwém się stało, sam przynagla do natych-
miastowego ślubu z Ernestem, ani na dwadzieścia cztery godzin odkła-

„dac go nie chce, „bo takiego drugiego dnia dobrego w całym kalendarzu niema.“

Wogóle pan Staruszkiewicz musiał być z liczby tych, którzy, jak ów szlachcic w satyrze Naruszewicza: „Chudy literat,“ z całego kramu księgarskiego wybierali dla siebie tylko:

Receptę na dryakiew i kalendarz nowy,
bo kalendarz był dla niego alfą i omegą wszelkich wiadomości, jak w sprawach życia, tak w gospodarstwie i w nauce. Mówiąc o przyszlém urządzeniu się zię słowach: „Ja was sam n z pewnego starego kale znowu miejscu chwali przeszłego tygodnia za mu nawet nasz sławny za kilka dni doskonale kiem Moszkiem zawdzi a bezwątpienia był naj więcej są warte niż zda.

Tak zadowolony w si z swoim warszawskim wiozowaniem, ani z siostrą, panią Bywalską, ani z córką Elizą, i niemało sobie krwi napsuje tém, co słyszy z ust jej służącej Agaty, ciętą warszawianki, w rodzaju tych Finett, Dorin i innych typowych subretek komedii francuskiej, która nadto z piętra patrzy na wszystkich parafian i z uczuciem własnej wyższości powtarza: „My, co w Warszawie mieszkamy.“ Co chwila też utyskuje i skarży się pan Staruszkiewicz na Warszawę i jej zepsucie: „Jako ta Warszawa odmienia ludzi i najlepszych!“ albo: „Te warszawianki mają język za katy wyprawny!“ albo mówiąc do córki: „Widzę w tobie piękne przymioty, choć troszkę zarażone warszawskim powietrzem.“ On wszystko chciałby mieć po starodawnemu; nawet wesele córki, które ma się odbyć w Warszawie, chciałby odprawić w ten sposób, jak się to działo według odwiecznych zwyczajów na prowincyi, ze wszystkimi dla młodszego pokolenia nieraz niesmacznymi już ceremoniami. „Juz mam jednego kawalera (mówi do siostry, przedstawiając jej swój plan wesela), który będzie za wieniec dziękował. Ale trzeba by drugiego oratora, który przy marcypanach będzie miał mowę. Co się tyczy tanców, wszystko rozporządziłem. Słodki taniec, albo jak nazywają Marszałka, ja sam będę tancował. Jeszcze ja potrafię wszystkie korwety, choć stary jestem. Po tym tancu będzie Drabant...“

BYWALSKA. Ale teraz już tego niema zwyczaju.

„Tém gorzej!“ — odpiera pan Staruszkiewicz.

Tę predylekcyę jego do oratora, Marszałka i Drabanta, choć widocznie Bohomolecowi się to już nie podobało, jaknajchętniej mu darujemy i do rzędu jego wad i śmieszności zaliczać jej nie mamy zamiaru. Zdaje nam się, że nie byłoby to wcale słuszne i sprawiedliwe. Tak dobry sobie Drabant jak menuet lub kadryl, i ani to ludzi poprawi, ani wykształci, ani podniesie moralnie, czy według tej czy owej muzyki tańczyć będą. I owszem, tylko w zamiarze przechowania drobnej

pamiętki z przeszłości, zacytowaliśmy tutaj ten porządek wesela, jaki sobie pan Staruszkiewicz układał.

Cośmy dotychczas o nim i z jego ust słyszeli, chociaż niebardzo dla niego, jako dla przedstawiciela typu ziemiańskiego pochlebne, nie byłoby jeszcze wywołało gniewów i oburzenia na autora. Śmieszności tej figury mogły być łatwo uważane za śmieszności ludzi wyjątkowych. Ale teraz przystępujemy do tych jego rysów, przez nakreślenie których cały naród szlachecki, albo przynajmniej znaczna jego większość, mógł się czuć obrażonym i pokrzywdzonym, bo w tych rysach wypowiadał autor swoje opinie społeczne, dla niego niekorzystne i nie mile do słuchania.

W dyskursie między panem Staruszkiewiczem a ową ciętą subretką Agatą, zaatakował Bohomolec najprzód wyobrażenie o wyższości szlactwa polskiego nad inne, nieuznawaną wprawdzie *de facto* nigdzie, ale między ogółem niższą szczególnie szlachty należącą do artykułów wiary bardzo mile w głębi serca pieszczonych.

Pan Staruszkiewicz nie ma nic do zarzucenia pułkownikowi Ernestowi, temu, którego jego córka kocha—„Jedna jest tylko w nim przywara...”

AGATA. Mnie się zda, że żadnej w nim niema przywary.

STARUSZKIEWICZ. Oj jest, i brzydka.

AGATA. Jakaż przecie?

STARUSZKIEWICZ. Ta, że nie jest szlachcic.

AGATA. Jam słyszała, że szlachcic, i wm. pan sam mówisz, że jest dobrego urodzenia.

STARUSZKIEWICZ. Cudzoziemiec a szlachcic! ha, ha, ha!

AGATA. Albo to i cudzoziemcy nie mają szlachty?

STARUSZKIEWICZ. Jakie ich szlactwo? chłopci wszystko.

Po takim aksjomacie znowu na Agatkę kolój rozśmiać się głośno: „Ha, ha, ha!”

W rozmowie na ten sam temat z panią Bywałą, pan Staruszkiewicz łagodzi nieco swój sposób wyrażenia, choć w gruncie rzeczy od wyobrażeń swoich ani na cal nie odstępuje. Na jej zapytanie, zadane również w celu bronięcia sprawy pułkownika Ernesta: „Albo to niema między Niemcami szlachty?”—odpowiada naiwnie: „Może i są” i zaraz dodaje: „Ale jakie to ich szlactwo? Polskie szlactwo, grunt; to prawdziwe szlactwo.” Dlaczego? możnaby go zapytać, gdyby on sam natychmiast swojego zdania nie motywował: „Co mi po ich bohaterstwie, kiedy żaden z nich na sejmikach pokazać się nie może. Pan Ernest godny jest człeka: ale mi takiego zięcia potrzeba, któryby mię i na sejmiku mógł poprzec.” Oto argument — i nie głęboko zaiste sięgający.

O co zresztą chodziło Bohomolcowi i innym podobnie myślącym w tej kwestyi asymilowania cudzoziemców i przygarniania ich do społeczeństwa polskiego, to widzimy ze słów postępów, jakby ją dzisiaj nazwano, pani Bywańskiej: „I oważem do tego trzeba cudzoziemców, żeby się rzemiosła mnożyły, żeby się nowe manufaktury zakładały, żeby handel zakwitnął, żeby ekonomia była polepszona.” Przed stu przeszło

laty nie miano może zaufania do szlachty, aby ona zdolną była do podniesienia tak potrzebnego handlu i rzemiosł, a z pewnością nie miano odwagi, aby jej kazać miarą, łokciem i warsztatem się zajmować, i dlatego chciano ją w tej pracy wyręczyć cudzoziemcami — także wówczas jeszcze nie niebezpiecznymi.

Pan Staruszkiewicz, który córkę chce wydać tylko za prawdziwego szlachcica, i Agata zaleca także na męża swojego „mastelarza,” Chudeckiego, z tej najwięcej raoyi, że i on choć nie *possessionatus*, ale *bene natus*. „Czy nie silniejszy swój argumentem powietrzem,” daj go szlachectwie!...“ Nie wie, jakie jest znaczenie Staruszkiewicz, rozwij notu i rzekomej równości, że każdy szlachc

— „I mastelarze bujałych marzeń ściąg pan Staruszkiewicz do Johan, z oburzeniem woła. „... tego u ciebie lepszy ten chłop lokaj niż szlachcic?“ Agata, która nie jest także do tego stopnia demokratką, żeby się aż do chłopów zniżyć miała, odpowiada urażona: „Przepraszam, nie chłop. Nie znasz się w m. pan na ludziach.“

STARUSZKIEWICZ. Co? będziesz mię uczyła?

AGATA. Bo nie chłop.

STARUSZKIEWICZ. Jakże? to on szlachcic?

AGATA. Ani chłop, ani szlachcic. Może być co średniego.

„Cóż to takiego średniego?“ — zapytuje, naprawdę zdziwiony pan Staruszkiewicz, bo on dotychczas tylko o dwóch kategoriach ludzi słyszał, i otrzymuje w odpowiedzi to, co wówczas było kwestyą świeżą, wiszącą w powietrzu i mającą przyjść niedługo na porządek dzienny:

„Mieszczanie, lud uczciwy, którzy też nie są wprawdzie szlachta, ale też nie są chłopci.“

Pan Staruszkiewicz nie spodziewał się tej odpowiedzi; myślał, że posłyszy nazwisko, które się nigdy nie obilo o jego uszy, a usłyszał, że tu chodzi o mieszczan, których znał dobrze i zawsze identyfikował z chłopami, usłyszał nowe głupstwo i wybuchnął śmiechem: „Ha, ha! Nie są chłopci! ha, ha!“

Wszystko, co nie szlachcic, to u pana Staruszkiewicza chłop, a co chłop, to — nie powiada on tego nigdzie głośno, ale między wierszami można to u niego czytać, — to nie człowiek. Agatka nietylko z jego ust, ale i wielu innych „parafianów“ musiała podobnych zdań się nasłuchać, skoro ich poglądy na sprawy społeczne mogła streszczać w tym drastycznym i wiele mówiącym powiedzeniu: „U nich kto nie szlachcic, to gorszy za psa.“

A teraz, poznawszy te wyobrażenia pana Staruszkiewicza i jego pory w kwestyach socyalnych z ludźmi „zarażonemi powietrzem war-

szawskiem,“ przyznasz czytelniku, że śmiało i z wielką odwagą cywilną prawil nauki szlachcie ten jezuita komedyopisarz, w sposób dosadniejszy i drażliwszy niż to czynią naprzykład pisarze naszych, z przewrotności i warcholstwa okrzyczanych czasów; i nie będziesz się dziwił, że podczas przedstawienia téj komedyi zakipiała nieraz gniewem krew u spektatorów z ówczesnego parteru; kiedy w słowach, które słyszeli, dosłuchiwali się jakoby lekceważenia szlachectwa, poniżania rodowitéj szlachty na korzyść chociażby zasłużonych cudzoziemców, wyszydzania ciemnoty i przesądnych pojęć swoich spółziemian, i podnoszenia niemal do wysokości stanu szlacheckiego tych mieszczan, którzy dotąd w kraju za nic się nie liczyli i byli kupą bez znaczenia, a nie obywatelami.

Nie wiemy dokładnie, kiedy Bohomolec wszedł w bliższą styczność z królem i z otaczającymi go ludźmi, ale choć za to nie moglibyśmy z tego właśnie powodu ręczyć, zdaje nam się, że w téj jego komedyi słysząc echa tych rozmów i dyskusyj politycznych, które się nieraz na królewskim zamku, pewnie i podczas czwartkowych obiadów, prowadziły, i widąc odbicie tych wyobrażeń, któremi przejęty był król i inni ludzie postępowi, torujący drogę odrzuconemu zbiorowi praw Zamoyskiego i późniejszej przyjętej z entuzjazmem ustawie 3-go maja. Kto wie nawet, czy sam król bezpośrednio nie wpłynął na powstanie téj komedyi, czy nie był Egeryą Bohomolca i nie polecił mu pchnąć w świat te opinie i wyobrażenia, które tak bardzo jego poglądom i widokom politycznym odpowiadały? W każdym razie jest to bardzo prawdopodobne.

Niema bynajmniej w sobie tendencyi tak ciężkiej wagi i tego niemal politycznego charakteru komedya w trzech aktach: „Staruszka młoda“—ale zawsze jest-to obrazek, również z natury pochwycony, innych warstw ówczesnego społeczeństwa i innego, nowego w Polsce, modnego świata. Z treści komedya ta przypomina dosyć „Hrabinę d’Escarbagnas“ Moliere’a, bo i tu rzecz chodzi o to, że stara, i dobrze stara, bo 60-letnia Umizgalska gwałtem chciałaby się wydać za mąż, i że w tych swoich usiłowaniach pada ofiarą podstępu, bo młodzi ludzie, w jéj domu bywający i napozór starający się o nią, oszukują do czasu panią Umizgalską, a w końcu jeden z nich żeni się z prawdziwym przedmiotem swych zapalów, z jéj siostrzenicą Agnieszką. Z figur téj komedyi jedna tylko pani Umizgalska ma niektóre rysy charakterystyczne; inne postacie są blade i bez wyrazu. Stara kokietka, mimo swego wieku jest pełna pretensyj; jéj służąca Katrynka wyraża się o niéj: „Powiedzieć, że ona szpetna, zaraz ją migrena porywa.“ Względem kobiet młodych i ładnych zazdrosna aż do używania tak naiwnego sposobu, że zakrywa kwefem twarz swéj siostrzenicy, aby przy niéj na porównaniu wobec mężczyzn nie stracić. Z koniecznej przyzwoitości, zachowując mimo całej swéj śmieszności resztki jeszcze zdrowego rozsądku, objawia głośno, choć o to ani pytana, ani proszona (co ją znowu śmieszną czyni), że nie ma już pretensyi liczyć się ani do najpiękniejszych, ani do bardzo młodych, a brak wdzięków i powabu młodości chciałaby sentymentalizmem zastąpić i schwycić konkurenta

na to, że „w dobroci serca nikomu nie ustąpi.“ Przed ludźmi, a najbardziej przed mężczyznami, którychby chciała zawieść przed ołtarz, wypiera się jaknajuroczyściej swych matrymonialnych zamiarów: „Przyznam się wim. panu, że ja do małżeńskiego stanu cale straciłam ochotę...“ albo: „Nie myślę tego stanu (wdowy) odmieniać.“ Aby jednak tém maskowaniem swoich najszezerzszych chęci nie odstraszyć i nie zbiec z toru jakiego zbyt naiwnego pretendenta, nie zapomina zaraz po tém dodać: „Z tém wszystkiém, gdybym była pewna o dobrém sercu kumnie jakiego godnego kawalera, nie miałabym przyczyny mu bronić ręki mojej.“

Nienowe to zapiski, któremi starą zalotnicę ryczące znaczenie, że po można było już znaleźć wątpienia podług wzorami, dawał nam wie wiekiem jeszcze, kobie żancem w rękę; w dru myślności ją podleciał, w romansować z młuda konkieta.

„Monitor“ nareszcie, komedia w jednym akcie, jest utworem okolicznościowym, jedynym ze znanych nam, którego treść i myśl przewodnią wysnuł Bohomolec, niemal możnaby powiedzieć, z wypadków własnego życia. Jako główny redaktor i wydawca czasopisma „Monitor“ przyjął na siebie, według jego słów własnych, „obowiązek służenia krajowi, pokazując obywatelom, jakimi oni być powinni, aby byli mu pożyteczni,“—a pełniąc ten trudny urząd kierownika i cenzora publicznego, niejednemu się naraził i niejedne wzbudził przeciw sobie niechęci, Krytykę, nieuczącą wady ogółu. drażliwi brali do siebie i gniewali się, że „Monitor“ ich opisywał i plotki o nich robił, a w gronie redakcyi tego pisma widzieli tylko złosliwych, pragnących się bawić cudzym kosztem.

„Potrzeba wiedzieć, że to jest banda z kilku złożona, którzy z nas żartują“—powiada jedna z osób téj komedyi, według swojego rozumienia przedstawiając tendencję i cel „Monitora.“

W pewnej karczmie na popasie zbiera się cała kompania tych nieprzyjaciół „Monitora,“ a są pomiędzy nimi panie Modnicka, Umizgalska, Wymyslnicka.— panowie Pieniacki, Staruszkiewicz, Łakomski, Hajdamakiewicz i Łukaczewski. Nazwiska tych osób okreslają już ich charakter, o stosowne rysy psychologiczne zresztą autor niewiele się starał, i zmieszczyć tyle różnorodnych charakterystyk w jednoaktowej komedyi byłoby może dla niego niepodobienstwem. Wystarczy dla nas, że te figury są przedstawicielami tyluż rozmaitych wad i przywar, bądź narodowych, bądź naleciałych z zagranicy, które „Monitor“ bronią śmieśzności i rozumowych przekonywań starał się wykorzenie i usunąć ze społeczeństwa. Całe to towarzystwo zgromadziło się w karczmie w tym celu, aby pochwycić Ochotnickiego, jednego z owych złosliwych

w czasach Bohomolca te rysy, dżcobądź, figura ta ma to history dowód, iż w ówczesnej Polsce plarze kobiet, przykrojone bezm, jak pod wielu innemi wzglę i wersalskiego dworu. Przed byłaby poważną matroną z ró III. stulecia taki duch lekko bawić w salonową damę, gota ą téj nadziei, że jej się jeszcze

Monitorów, i za wszystko, w czém im dokuczył, przynajmniej go obić. Tymczasem nim to nastąpi, skarżą się przed sobą po kolei na to, co każdemu „Monitor“ wytknął i jak go opisał. Ochotnicki zjawia się, zaczyna mówić, broni się, odpiesa zarzuty i przekonywa wszystkich, że niczyjój osobistości nie tykał, ośmieszając wady, których naturalnie żaden z tych panów, ani żadna z tych pań w sobie nie mają. Kończy się rzecz tryumfem, bo pochwałą „Monitora“, ogłoszoną przez usta przybyłego starosty: „Podobnym pismom Anglia swój polor i potęgę po części jest winna.“

Z téj treści już widać, że jest-to apologia „Monitora“ i zrećźnie, choć bez dowcipu, napisana satyra, ale nie zajmująca swoją intrygą i rozwinięciem charakterów komedya.

Po przerwie lat kilku, które były zarazem czasem upadku sceny polskiej w Warszawie, zmuszonój po kilkunastu zaledwie miesiącach istnienia ustąpić przed cudzoziemskimi widowiskami, a szczególnie przed ulubioną od publiczności operą włoską, kiedy w. r. 1774 ksiązę August Sułkowski stanął na czele teatru i nową dla sceny polskiej rozpoczął erę, sztuki Bohomolca, mianowicie jego komedye późniejsze, weszły powtórnie na repertoar i razem z kilku, dawniej z francuzkiego przełożonemi, bawiły przez czas niejaki publiczność. Wtedy to występowali w jego komedjach Kazimierz Owiński, Karol Świerzawski, Barbara Sierakowska, Hempiński — aktorowie, którzy talentem swoim dobrze się zapisali w dziejach teatru polskiego.

Dodajmy do tego, że Bohomolec, jak był pierwszym scenicznym komedyopisarzem polskim, tak był również i pierwszym librecistą. Z polecenia króla, który w teatrze korpusu kadetów chciał zrobić doświadczenie, czyby się nie udała opera polska i przez Polaków śpiewana, napisał r. 1770 *intermezzo* w jednym akcie, z kilku piosnkami p. t. „Nędza uszczęśliwiona.“ Czy dla braku kompozytora muzyki, czy z innych niewiadomych powodów, nie przyszło na razie do wystawienia téj sztuki i została tylko wydrukowana. Myśl Bohomolca nie przepadła jednak marnie. W kilka lat później (r. 1778) Kamiński doroził muzykę, a W. Bogusławski rozszerzył sztukę na dwa akty, i w ten sposób powstała pierwsza opera polska.

Działalność teatralna Bohomolca, jego zasługi i znaczenie w literaturze dramatycznój, nie były przeto tak skromnemi i tak niewielkiój wartości, jak sobie to częstokroć wyobrażamy. W komedjach szkolnych wprowadził on, wprawdzie w zmienionój nie na korzyść postaci, po raz pierwszy Moliera na scenę i do literatury polskiej; a później, w czasach najkrytyczniejszych dla narodowego teatru, bo w samych jego początkach, kiedy dopiero próbował pierwszych swych kroków, gdy zwłaszcza brak polskiego repertoaru mógł dla niego stać się ciosem zabijającym go na miejscu,—nie kto inny, tylko Bohomolec za dwoma nawrotami ratował go od przedwczesnój śmierci i dowiódł swemi utworami, że chociaż nie posiadał świetnych, nadzwyczajnych w tym kierunku zdolności, potrafił jednak zajmować i bawić publiczność, i to sprawić, że z niechęcią i obojętnością nie odwracała się od sceny polskiej.

d 1774 r. „Junaka“ Stan. My-
 podolskich kilkakrotnie, wcale
 w *Zabawach przyjemnych i po-*
 w druku jego „Panny na wy-
 łożu dyrektorem teatru, kiedy
 czynił) dozór i przewodnictwo
 iewy Bohomolec przypominał
 profesorskie czasy, gdy mło-
 wał, a że mu to sprawiało przy-
 omieszkiał tego faktu (również
 wie do wydanego przez siebie

W roku, w którym piszemy te słowa, minęło właśnie lat sto od śmierci Bohomolea (1784). Nikt ani wspomniał o tém, ażeby jakimkolwiek sposobem uczcić w tę rocznicę pamięć skromnego, choć na wielu polach zasłużonego pisarza. Nie śmiemy naszej pracy poświęcić temu wspomnieniu, ale gdy nas nikt w tem godniej nie wyręczy, niech ona służy choć za przypomnienie wspomnienia.

ADAM NARUSZEWICZ, JAKO POETA.

Szkic.

Mówić o literaturze przeszłego wieku, a nie zawadzić zaraz na początku o „uczone obiady” czwartkowe, jest prawie niepodobieństwem. Na posiedzeniach tych, po królu, na którego bezwątpienia najprzód zwróciłoby się wasze oko, gdybyście tam byli przytomni, najgłówniejszą odgrywał rolę człowiek w suknię duchowną dosyć zaniebana przybrany, z orderem św. Stanisława na piersiach, wysokiego wzrostu, w ruchach szorstki i niezgrabny, nieodznaczający się powabami ciała... Ale nie chcąc uchodzić przed nikim za uprzedzonego w tej mierze, reszty portretu dokonczę własnymi wyrazy tego człowieka, jak się raz przy sposobności, dla pamięci przyszłych pokoleń, odmalował. Otóż powiada on o sobie:

Prawda, że masz nos jako gałka na kościele,
Oczy w studni, żeś błądy, dziur na twarzy wiele,
Gębę nieco szeroką...

Przyznacie, że postać wcale nieujmująca. Człowiek ten musiał posiadać innego rodzaju dary i zalety, jeśli na polerownym dworze Stanisława Augusta i między tylu jasnymi gwiazdami, błyszczącymi na literackich posiedzeniach, nie zniknął w pomroce, ale owszem, jak powiedzieliśmy, zwracał na siebie szczególną uwagę. Zwykle on zagajał posiedzenia, a odzywał się bardzo dowcipnie i z wielkim humorem. Ale też przy żywej rozmowie oblicze tego człowieka wcale już inaczej wyglądało: zapadłe jego oczy nabierały ognia duszy, a cała twarz oblewała się szlachetnym wdziękiem.

Nawet i poza obrębem obiadowej sali, człowiekowi temu, widocznie jednej z ówczesnych znakomitości literackich, niejedną mógł pozazdrościć faworów monarszych. Nigdy król nie zapominał o nim, i korzystając z różnych sposobności, dawał mu dowody pamięci, jakich tylko od najpoufalszych przyjaciół spodziewać się można. Raz posyła mu bogaty pierścień, drugi raz znowu zegarek, w czasie choroby odwiedza go w jego własnym domu, a nawet kiedy dla duchownych rekoлекcyj ulubieniec zmuszony był opuścić jeden obiad czwartkowy, tęskniący za nim monarcha przysyła mu butelkę wina ze swego stołu. Nie trzeba już mówić o tém, że intratne beneficya, probostwa i biskupstwa spotykały często szczęśliwego literata, zaopatrując go obficie w materyalne potrzeby. Sławy szerokiej, uznania od najwyższych osób także mu nie brakowało, bo król dawał do tego pierwszy przykład, na wszelaki sposób czcząc w nim zasługi literaturze oddane. Medal „bene merentibus,” order św. Stanisława nie zdawały się jeszcze królowi dla niego wystarczające; więc kazał swemu rzeźbiarzowi zdjąć popiersie z jego osoby i wystawił je w salach swojego zamku; kazał wybić osobny, dla niego tylko przeznaczony medal, na którym umieszczono wizerunki dwóch najszcześniejszych (przynajmniej w owych czasach o obu tak myślano) naśladowców i uczniów Horacyusza: Sarmbiewskiego i Naruszewicza.

wne pou wpływem literatury francuzkiej, ode mowania — flecik, jak powiada, „u Rodanu : skoro powrócił z zagranicy, oddali mu ojcowi lencie poetycznym Naruszewicza dowiedzia wnocześnie ze śmiercią Augusta III (1763).

w obowiązku napisać uroczystą odę z powodu Ta oda dała go po raz pierwszy poznać św wiedzieć, panegiryk lepiej wprowadzić od innyc dobnym do reszty tych małodusznych utworów story, wobec tego, co wiemy o Augustcie III, v

Le roi est mort, vive le roi!... Poeta, kt światu wielkość, powitał również nowowschod Moszyński, stolnik koronny, uczcił elekcyę S niałym fajerwerkiem... Naruszewicz uczcił faj szem. Tym razem nie pomyliła się tak bardz August stał się protektorem literatury, a niezmego Naruszewicza.

Wszyscy poeci z tych czasów wielbili kr broczyńcę, bądź jako swego opiekuna i refo jednak tyle co Naruszewicz nie napisał na jeg językiem statystyki, najlepiej dzisiaj zrozumiał dwadzieścia jeden ód Naruszewicza, dwadzieś jest uwielbieniu Stanisława Augusta. Profes sposobności jednał łaskę monarchy dla siebie i cał jego wspaniałomyślność. I król nie okaza tój pochlebnej muzy... cieszył się nowy August cego, a nad Naruszewicza nie było wówczas k Krasicki i Trembecki nie dawali się słyszeć...

Powoli stosunek ten między poetą a kró jacielski związek — Stanisław —

gdy starość oniemi jego lutnię, za której pochwalne tony ma dzisiaj przyjaciół i opiekunów?... wtedy

Byó mu w szpitalu z poety na schyłku...

Więc rzewnie i z całą otwartością odzywa się do króla:

Bez kęsa chleba, bez roli zagonu,
Wstyd mi, lecz muszę dołą mą otwierać:
Użał się królu z wysokiego tronu,
A nie daj z głodu na starość umierać.

Ale czyż Naruszewicz tylko przez pochlebstwo lub przez wdzięczność za kawałek chleba uwielbiał króla?... Bez wątpienia, nie zapomniał on co winien swemu Augustowi, który

.... za dwu dawnych stoi,
Bo mię i karmi i Tokajem poi,—

lecz było także coś z czystego uwielbienia, coś z serdecznego afektu w tych pochwałach.

Może być, iż współcześni, patrząc na niego oczami ciała, lepiej znali Naruszewicza; ale czyż to się nie zdarza, że świat w ludziach nad ogół wystających, codziennie i w drobnych sprawach życia z nimi się spotykając, to tylko widzi, co najlepiej przypada do zwyczajnej miary człowieka? My, którzy umarłych możemy tylko z ich dzieł sądzić i z tych odtwarzać sobie żyjącego niegdyś ducha, nie zgodzimy się ze znanym, złośliwym epigramatem, jakim rzucono w oczy szczęśliwemu ulubieńcowi króla:

Lachowski prawdę mówił — jest tylko plebanem,
Naruszewicz pochlebiał — biskupem i panem.

Panegiryzm, któremu Naruszewicz niejedną kartę poświęcił, wielbiąc to króla, to inne wysoko położone osoby, został jednak przez niego uszlachetniony. Nie powiemy, że zupełnie— bo i on kazał wyspiewywać wszystkim dziesięciu muzom na cześć nowonarodzonego dziecka, nie czekając aż czyny dowiodą, jaki to będzie bohater; i on, pisząc do podszłej matrony w imieniu wnuków, utrzymuje na jej pociechę, że równie nadobna jak w młodości, że jej wdziękom musi ustąpić Cynthia; i on nie waha się nadać poważnego tytułu ody blahemu wierszowi na eleganckie sanie pewnej wielkiej damy...

Ale pamiętajmy, że ten człowiek wykształcił się i dojrzał jeszcze za czasów, kiedy całe prawie piśmiennictwo panegirykami było zalane; pamiętajmy i o tém, że był profesorem poetyki w jezuickim kolegium.

Drugą wadą, która w niego przeszła z ogólnego ducha wieku, z której Naruszewicz rzadko się otrząsa, jest zbyt długie przeciągnięcie lirycznej struny—napuszystość. Oh, jak często nasi lirycy tém fałszywem natchnieniem grzeszyli! Podobnie jak wielu innych, i Naruszewicz przecenił siły swego talentu... Wyrównać Pindarowi, a nawet Horacemu, nie tak łatwo; a przecież dawni lirycy ich tylko mieli ciągle na oczach, lękając się śpiewać naturalnym głosem, jakim ich Pan Bóg obdarzył. Ztąd i Naruszewicza poetyczny zapęd bywa zawsze zawielki w stosunku do uczynionego skoku... Aby zagłuszyć powstającą z tego dysharmonię, zatrzeć tę nierówność kolorów, wszczyną poeta brzęczący

Śnieg pęty wilgotne po trawie sz.
Srebrnowłosa jutrenka...

Czyliż nie wdzięczniej, chociaż na niższą
naiwny Szymonowicz:

Słoneczko, śliczne oko, oko dnia jas

Albo jak wam się podobać będzie to od
oklepane upostaciowanie zwady, która

.... z rozpacz trzęsąc warkocz smo
Wściekła—w pochodniach własnych

Naruszewicz sądził w prostocie, a raczej
nosił swych poetycznych wyobrażeń, że prz
tego rodzaju uczyni zadosć duchowi poezji
Suida i inni piszą, że dytyramb „z natury sw
mny, różnorodny, nowych słów wiele mający
niezwyczajną radością uniesieni, nie za składe
swego bystrością i zapędem iść powinni.” Narusze
napisać dytyramb „z okazji zupełnego zdrowi
cóż czyni?... Rozpoczyna swój wiersz tak zdal
było rozpocząć — od odezwy do słońca:

O ty! co wiecznie krążąc wkoło płodu
szamota się, jak w burzliwej fali rozbitek, w
zużywa niepotrzebnie połowę mitologii, przerzu
w rozmaite formy wrotek i rytmu — a to wsz
idzie za zapędem swego umysłu, podczas gdy m
tylko w nas wmówić temi sposobikami i sztuc
lu uniesiony i... natchniony.

Otóż macie poetę, którego zabiła poetyka
cała kultura...

....Bóg ci pewne przepisał prawidła,
On lotne lekkim pierzem przyodziawszy skrzydła,
Rzekł do natury: tobie w dziele czasy skore
Póki świata oddaję: ja pan — wieczność biorę. .

Ci zaś znowu, co w poezji szukają rozwiązania lub potrącania zagadnień ludzkość obchodzących, muszą być wdzięczni Naruszewiczowi za wiersz „O powinności człowieka w towarzystwie ludzkim,” gdzie samoluba, który cofnął się w zacisze domowe przed walką z przewrotnym i zepsutym światem, upomina do stawienia się w szeregu walczących przeciw złemu:

Może się cnota w ciemnej nocy kryć rozumnie,
Gdy występki z otwartym czołem chodzą dumnie?
Czyliż nie wiesz, iż zaszczyt jedynie prawdziwy,
Jedną świata ozdoba — człowiek sprawiedliwy?...

Wistocie, głębsza, filozoficzna myśl ukrywa się bardzo często w lirykach Naruszewicza, nawet tych, które z innych względów pełne są wad i grzechów... tak jak drogocenna perła znajduje się w środku potwornych i bezużytecznych zwierzokrzewów.

Ostateczności się stykają... Poeta, który z całych sił puszczał się w ślady Pindara i Horacyusza, równocześnie zniżał się także na padół cichej, potulnej sielanki. Gdybyśmy mieli do czynienia z twórczym, oryginalnym umysłem, z poetą na serio natchnionym, nie spotkalibyśmy się zapewne z podobnym zjawiskiem... Tacy poeci mają zwykłe stałą fizygnomię, o niezmiennych rysach. Tego prawa jednak nie możemy stosować do Naruszewicza, ani wogóle do wieku XVIII. Ten wiek XVIII był bardzo chaotycznym w swych wyobrażeniach; ztąd pełno w nim niespodzianek, sprzeczności i ześlizgiwań się ze zwyczajnej kolei natury. W tym wieku XVIII, w którym umysłami i wiarą rządziła filozofia Woltera, w którym na twarz kładziono róż i muszki, a na głowę przyprawne, pudrem posypane włosy... w tym samym także wieku do ulubionych płodów poezji należała sielanka. Zaiście, ta naiwna muza gór sycylijskich dziwnym sposobem tutaj się zabłąkała! Jak tu pogodzić z wiekiem XVIII tę pieśń spokoju, mierności, szczęścia na łonie natury, przenoszącą człowieka w złote wieki, których podobno nigdy na świecie nie było? Dziwniejby, zaprawdę, potrzebabyło sztuki, aby wśród tego racjonalnego społeczeństwa, aby patrząc codziennie na kawalerów we frakach i perukach, na wyróżniane damy w robronach, — przerzucić się nagle duchem do niewinnych pasterek i spokojnych rolników... Ówczesni poeci ułatwili sobie wprowadzić tę robotę, bo ich pastorki i rolnicy dziwnie są podobni do sentymentalnych kawalerów i dam spotykanych po salonach, a wszystko, co mówią, jest fałszem wymyślonym na stłumienie tego głosu, który z głębi duszy byłby się czémś zupełnie innym odezwał, gdyby go sztuczną paplaniną nie zagadywano... Czyż nie zdarzyło się wam być kiedy w towarzystwie, w którym każdy z gości zajęty jest czém innym niż zabawą, a przecież wszyscy się bawią? Gdyby im można zajrzeć w serce, zobaczylibyście, jak je ugniata jakaś myśl ciężka. Ale oni dla przyzwoitości chcą zapomnieć o niej... postanowili nie psuć sobie

humoru. Więc na ich twarzach uśmiech, na ustach plotki miejskie, albo sprawozdanie z ostatniej komedyi — nad nimi zaś dęzna i parna atmosfera, w której każdemu tak źle oddychać, że dopiero wróciwszy do domu, między czterema ścianami, jeden i drugi otrze pot z twarzy, westchnie, albo groźnie czoło zasępi... Cóż podobnego było z ową sielanką przeszłego wieku.

W dziedzinie poezyi istnieje prawo uciekania przed rzeczywistością zbyt bolesną lub zbyt prozaiczną na łono bezwzględnego idealizmu. Naprężenie stosunków społecznych oburza poetę lub sprawia mu cierpienie, nienaturalność i przesada w życiu i zwyczajach nie przystaje do prostej godności jego umysłu. Ludzie i świat mu obrzydli... ale jednak żyć potrzeba... więc żyje życiem sztucznym, marzeniem o spokojniejszym i cnotliwszym świecie.

Dajcie mi kącik mały, już mi owe zbrzydły
Pałace, pochlebnemi uplątane sidły,
Gdzie zazdrość, okrutniejsza nad rodzaj pajęczy,
Wije siatki na cnotę, a błąk muchę dręczy;
Gdzie wysługi powinnej nie biorą nagrody;
Gdzie częstokroć być głupim potrzeba dla mody.
O, jakbym to ja sobie, kontent z dobrej wioski,
Słodki żywot prowadził i wolny od troski!...
Tubym sobie wygodny domek wyprowadził
I bujną go dokoła lipiną osadził,
Zkądby sny lekkoskrzydłe w słoneczne pożogi
I słodki wietrzyk w moje załatywał progi...

I tak dalej i dalej duma sobie Naruszewicz w jednej z tych chwil, kiedy mu się uprzykrzyło gwarne życie dworskie, pełne intryg i fałszu, kiedy wzdycha do wiejskiej siedziby, od której chciałby zdaleka trzymać wszystko, co jest płodem wyrafinowanej cywilizacyi, i podłego skąpca, i nadętego literata, i kusego eleganta...

I dotąd wszystko dobrze, zgadzamy się na taką sielankę; wieje od niej natura i prawda. Ale kiedy na scenę wyjdą Dafnidy i Amarylle, kiedy pasterze zaczną rozumować nad swemi sentymentami, kiedy się cała widownia zaludni Faunami, Nimfami i Dryadami, które w oczach nowożytnego człowieka mają znaczenie maryonetek, kiedy na przykład Naruszewicz gości z czwartkowych obiadów: takiego Krasickiego, Nagórczewskiego i innych, przybierze w słomiane kapelusze z kwiatami i da im instrumenta muzyczne do ręki, a sam biskup-poeta, usiadłszy nad strumieniem, zanuci na „smutnej fletni,” oczekując z utęsknieniem przybycia swych towarzyszy: — natenczas z uśmiechem będziemy spoglądać na to rozekliwione uczucie i nie damy wiary tej muzie, która tylko

..... po nadbrzeżnych czasem krzakach chadza,
Czasem się pod drzew gęstych cieniami ochładza,
Depcząc młode kwiateczki; czasem też na trawce
Uległszy, rymy wiąże tobie ku zabawce,
Tobie samej, ma Dafne...

Więc niechaj Dafne rozkoszuje się nad temi rymami... dla nas już minął wiek złoty.

Nasz poeta pojmował również bardzo dobrze tę prawdę. Rozumiał on, że ani panegiryczna lub salonowa liryka, ani mdła sielanka nie odpowiadają godności poezji i potrzebom czasu. Poddawał się im na chwilę, więcej z przyjętego zwyczaju i mody, niż z wewnętrznego przekonania. Ulegał tej chorobie, ale miał także peryody czerstwości ducha. Kiedy na jednym miejscu powiada:

My szluby, my mauzole, wjazdy i rodziny
Piejąc, wieńczym łożnice, bramy i grobstyny.
Skutek na dzieła nasze czarne kładzie znamię:
Gnuśnik wjeżdża, łotr leży, a ktoś wiarę łamie ..—

wtedy gorzko się śmieje z niedorzeczności swego wieku i swojej własnej, i w panegiryzmie spostrzega jego odwrotną stronę—satyrę... Duch wyższy, natchnienie, poczucie obowiązku wskazały mu jak palcem, że poezja nie jest stworzona do lechtania ludzkiej próżności, ani na igraszkę rozpieszczonego umysłu.

Czas nie potemu brząkać białamutnie..
Grzmi wkoło niebo; jeszcze pora nie ta,
Niech *filozofem* zostanie poeta.

W tém wyznaniu poetycznej wiary ginie Naruszewicz panegirysta, Naruszewicz szumny liryk, Naruszewicz sielankopisarz, a pozostaje poeta-mysliciel, który siły ducha ku dobroczynnym i wyższym kieruje celom. I w rzeczy samej, w owym czasie żaden z poetów nie mógł nic lepszego uczynić, jak zostać filozofem. W porze pierwszego romantyzmu odmawiano im wprowadzić z tego powodu nazwy poetów, ale my dzisiaj jesteśmy już podobno bezstronniejsi. Zakres poezji rozciąga się na całego człowieka, dlaczegóżby więc nie miały się zdarzać peryody w życiu ludzkości, w których nad poezją serca przeważa poezja głowy? Zarówno trzeba być poetą, czy przy stwarzaniu ideałów, czy przy odwzorowaniu rzeczywistości, zarówno do wywołania platońskich uczuć, jak i sarkastycznego śmiechu, i zdaje się, że trudnoby było na łuty odważać, kto jest większym poetą: Petrarka czy Molier?... Każdy jest panem we właściwym sobie zakresie.

Naruszewicz nie wyrzekł napróżno słów powyższych. Był on filozofem-poetą nawet już w wielu swych lirycznych utworach, chociaż tutaj filozofia obciążała nieraz lot natchnienia i ody przemieniała w rymowane traktaty. Zato na innym miejscu filozoficzny na świat pogląd, przewaga rozumu nad fantazją, mogły mu wielką oddać przysługę. Domyślcie się, że mówimy o satyrze. Zostawszy satyrykiem, trafił dopiero Naruszewicz w ducha swego czasu i dla swych uczuć znalazł najodpowiedniejszy język.

Dziwnym wypadkiem jego satyry wyszły na świat w tym samym roku (1778), co satyry pierwszego naszego mistrza w tym rodzaju, Krasickiego. Oddawna też porównywano z sobą obu satyryków. Jednego nazwano Juwenalem, drugiego Horacym. W tém konwencyonalnym otaksowaniu, ulubioném zawsze przez pseudokrytyków, jest wiele słuszności. Naruszewicz, w którym z natury był pewien zapęd liryczny, wytykając błędy, nie mógł na nie spoglądać z tym chłodem ironii, ce-

chującym Horacyusza i Krasickiego, a natomiast popadał łatwo w to oburzenie Juwenalowskie, które równo z gniewem zapala i natchnienie poety. W tym jednak obaj są do siebie podobni, że zeszli z toru naszej dawnej politycznej satyry, Opalińskiego na przykład, a przenieśli ją więcej na pole stosunków codziennego życia. Poeta-psycholog, do wyższego wprowadzie stopnia w Krasickim niż w Naruszewiczu, staje obok myślącego obywatela i nie gardzi bynajmniej przykładem, jaki mu gdzieś z drugiej strony Europy, z nad Sekwany, daje satyra sztucznie ręką Boala wypielęgnowana.¹⁾

W satyrze, oprócz szukamy także wizerunków konczenia portretu, które Ale powiecie: czyż może współczesnym, że są w cnot starodawnych, tak, cowie, kiedy na świecie przyganiał Kochanow. dla Opalińskiego, gdy i gorzkiej prawdy powieś stepowy Krasicki czyż

w domu jego dziada panował... Uprzedzenie tylko, uprzedzenie i dziwna nuzantropia kieruje piórem satyryków... nikt im nigdy dogodzić nie może, więc własną żółcią świat obryzgują.

Tak jednakowoż nie jest. Mamy wiele środków do kontrolowania satyryków i możemy się przekonać, iż rzadko obecność w przesadzonych im się barwach przedstawia. Satyrycy popełniają tylko jeden błąd, ściągający na nich podejrzenie fałszu — widzą ideały w przeszłości, kiedy raczej w przyszłość powinni spoglądać.

Świat, który karcili nasi komedyopisarze i satyrycy XVIII wieku, miał podwójne oblicze. Na jednym z nich wyrzyło się moralne zepsucie cywilizacji zachodniej — poczęści z jej winy, poczęści z winy jej naśladowców — na drugim wyrastały szpetne narośla. W tych obu kierunkach wypuszczali zabójcze groty swego dowcipu i Krasicki, i Węgierski, i Zabłocki... więc też i Naruszewicz nie mógł nie innego odkopiować ze swego modelu.

Literatura i cywilizacja francuska oddały w owym czasie niemałą przysługę naszemu społeczeństwu; one to wyrwały je z wiekowej ciemnoty, a nauczyły rozsądku i smaku, dwóch rzeczy, których w poprzedzającym panegirycznym okresie tak często brakowało polskiemu piśmiennictwu. Ale czyż wszyscy uczniowie z udzielanych lekcji jednakowy pożytek odnoszą? Słabe i płytkie umysły nie bynajmniej nie skorzystały, porzucając dawne przyzwyczajenia dla nowomodnej filozofii i zagranicznych zwyczajów. Nad wszelki wyraz trzeźwa nauka obcych

e niezmienną natury ludzkiej, c, niejako miniaturowego wyogólnych rysach nakreśliła. kom? Wszyscy prawią swym ni swoich ojców, że zapomnieli éś, kiedy żyli ci przykładni oj- Ten sam wiek XVI, któremu d Rej z Nagłowic, był ideałem sznief napadła go ochota słowa owi. A znowu sam nawet poraz powrócić do prostoty, jaka

¹⁾ Satyra II Naruszewicza „Szlachetność” jest tłumaczeniem satyry V Boala „a M. le marquis de Dangeau,” a jego satyra VIII „Małżeństwo” — początkiem satyry X tegoż francuskiego autora.

myślicieli zawróciła im głowy, podobnie jak niegdyś jezuicka scholastyka i wsteczne pojęcia społeczne. Cała młodzież, szczególnie w stolicy, poszła za prądem nowych wyobrażeń. Włożyć na siebie frak i perukę, rozmawiać o literaturze, i to ile możliwości po francuzku i cudzemi frazesami, natrząsać się po salonach z religii, a filozofię pod niebiosą wynosić, przytém grać hazardownie, pędzić życie próżniacze, umizgać się do kobiet, pojedynkować o nie i niejedną zgubić przez swą lekkomyślność—oto wszystko, co, jak im się zdawało, można było wyczerpnąć z ksiąg Woltera i Russa. Wygodna filozofia! żadnych obowiązków, a pełno przyjemności... wszystkiego można używać, a o nic się nie troszczyć.

Vivat Francuz! ten pokój ma świat z jego łaski—
wola w uniesieniu radości Fircyk Zabłockiego.

Podobnych wizerunków modnego stołecznego towarzystwa znajdzie się bardzo wiele w satyrach Naruszewicza. Jest tu np. taki improvizowany filozof:

... .. leb misterny,
Co obwąchał kawiarnie Paryża i Berny,
Co głowę wymeblował modnemi nauki,
Umie robić pomadę, nastrzępiać peruki,
Zna się na wszystkich zgoła księgach, w jaką które
Czy w cielecą oprawne, czy w baranią skórę...

albo téż inny, grubsza już zwierzyna, Epikurejczyk i materyalista, który wyrobił sobie zasadę: używać jaknajwięcej... bo za grobem wszystko się kończy:

Ni człek, ni pies nie idzie w elizejskie pola...

Jest tu i modny panicz, co bez grosza w kieszeni, uganiania się w złocistej karecie po ulicach, wietrząc gdzieby jeszcze przydybać jakiego pocziwego wierzyciela:

Teraz u kominiarza sto talerów szuka,
U stróża wziął dwanaście, dziesięć u hajduka,
Dziesięć z płaczem wycisnął, co pod świętym Janem
Przedaje baba krupy, siedząc pod straganem...
Czém jeździ, w co się stroi, gdzie mieszka, czém płaci,
Cudze to są nabytki.

Czereda szulerów o ponurym wzroku kroczy powoli za tą złoconą biedą, która bodaj czy nie jest nieśmiertelnym typem w pewnym mieście... Dalej znowu w bogatym ekwipażu, ciągnionym przez rumelskie rumaki, pośpiesza wystrojona dama... jedna z tych, o których powiedział Naruszewicz:

Z łaski waszój nanowo mamy świat stworzony,
Gdy w pierwszej niewinności wspólne były żony...

Przed nią na przodzie siedzi l'abbé, „duszny dyrektor piękności,” mówiąc językiem Węgierskiego... Jada na bal. Tam również zapewne dąży i ów pieczeniarsz, obłudnik i pochlebca, zmieniający się jak kameleon, który

Potrząsa charakterem (co za wyborne wyrażenie) jak Żyd starym fantem, ilekroć spostrzeże nadzieję zysku lub wykwintnego obiadu.

Takie i tym podobne postacie nasuwały się poecie, takie spotykał na ulicach miasta w swoich obserwacyjnych przechadzkach. Żadna może z tych figur, które witały ukłonem znajomego dygnitarza-poetę, albo z obojętnością go mijaly, nie wiedząc kto się ukrywa pod tą niepokazną suknią, nie domyślała się, że mu służą za gratisowe modele do studyów nad swoim wiekiem. Poeta jednak studyował, patrzył pilnie, stawał na chodnikach, przypatrując się maskaradzie, jaką świat wyprawia:

...stanem oto na bliskim tu krecie (powiada do „miłego Walka”),	
Gdzie się różni	prowadzą
Do zamku i c.	gromadzą
Najliczniej red	idą chwili
Boga, króla, pi	wodzą.

Niedziw zatem, iż
życie było nieustającą m
gatunku, nacechowane c
nia i wstrętu rzucie wy-
w którym, aby uchościć

sznych masek, dla których całe
zagał jeszcze inne, podlejszego
i hypokryzją, mógł z oburze-
na cały swój „wiek zepsuty,”

Dosyć jest nie
iż mógł dojść do tego smutku—
że wszyscy ludzie są głupi:

ole sromoty—
„ że głupstwo rządzi światem,

Wszyscy ludzie bez braku chorują na głowę.
Choć jeden wziął funt głupstwa, a drugi połowę.

Bolesny, zaiste, rezultat doświadczenia, gorzki owoc tego realnego na świat poglądu, jaki poeci przeszłowieczni wzięli sobie za zasadę, kiedy w końcu trzeba powiedzieć z owym osłem Boala:

Na honor, jak my, człowiek jest tylko hydlakiem!

Nie gorszymy się jednak temi poetami zbyt— w ich cierpkich słowach jest wielka boleść.

Naruszewicz, który pod względem sztuki, języka i dowcipu nie dorównywa wzorowej satyrze Krasickiego, w jednym jednakże punkcie daleko za sobą go zostawia. Krasicki umiał chwytac wady ogólnoludzkie i śmieszności niedowarzonej cywilizacyi, ale nie spotykamy u niego tych wybitnych, swojskich postaci, nakreślonych z prawdziwie rodzimym humorem, które tak szczęśliwie wyrastają z pod pióra Naruszewicza. Znać, że biskup warmiński dystygowane koła więcej sobie upodobał, że się obawiał może zejść z drogi przez klasyczną satyrę wskazanę, skutkiem wycieczek na grunt ojczysty, gdzie trzeba się było spotkać z dawnymi jowialistami, z takimi satyrykami jak Rej albo Klonowicz. Naruszewicz, przeciwnie, wyglądał i za rogatki stolicy i przypatrywał się z ciekawością niejednemu wioskowemu lub zagonowemu szlachcicowi, który dla interesów opuszczał na chwilę parafie i przybywał do miasta. W widokach podobnego rodzaju uderzała go szczególnie najgłośniejsza z ujemnych stron tego społeczeństwa wiernej tradycyi—ciemnota.

Kto czytał satyrę Naruszewicza „Chudy literat,” temu musi utkwić w pamięci postać tego szlachcica w Cervantesowskim stylu, który

przybywszy na sądy do Warszawy, napotkał przypadkiem lichy kram z książkami i nagle wpadł na ten concept, że możeby to dobrze było przywieźć na wieś coś drukowanego. Ale wierszy wzdraga się on kupić, bo „to błazeństwo;” nie chce kupić i historyi, bo mu z niej nowomodni historycy powyrzucali „i Wendy i Lechy;” odrzuca ze wzgardą dzieła o gospodarstwie, bo mu i bez książek pszenica się rodzi; i po długim targu, przewróciwszy kram cały, kończy na tém, że zabiera do domu

Receptę do dryakwi i kalendarz nowy.

Z takiej biblioteki zapewne niewiele mądrości wejdzie do gł ow czytelnika, czyli, jak Naruszewicz się wyraża:

Więc jako téż kto czyta, tak potém i prawi:
Pali Euxyn; na piaskach papierowe stawia
Okręty; bohaterów na powietrzne sadzi
Wozy i przez obłoki gryfami prowadzi,
Zamienia ludzi, w wilcze przyodziawszy skóry;
Nosi baby na łyse przez kominy góry,
Widzi Abła z Kainem na miesięcznej zorze,
I solone syreny prowadzi przez morze.

Ten kupiec recepty i kalendarza nie odżałowałby nigdy czasu straconego nad książką; woli on na inny sposób i daleko przyjemniej przepędzać swoje chwile—on

Siedzi w zimie przy ogniu, a w lecie przy oknie,
Gadając z panem Żydem, kto w karczmie nocował,
Wiele śledzi wysprzedał, wódki wyszynkował.

I któżby oddał to błogie farniente za zmudne ślęczenie nad książką? Wszak bez tego może on się zupełnie obejść — czy będzie mądry czy głupi, jednakowo znajdzie swój herb w Niesieckim; sąsiedzi nie-mniej będą go wenerować, a na swe imieniny lub na swój pogrzeb może się spodziewać, że go nie minie sążnisty panegiryk, który go zrówna z jakimś bóstwem mitologiczném, lub z którym bohaterem wojny trojańskiej... od wieku stało się to już powszechnym zwyczajem. A zresztą czyż to tylko mądrą głową można się przysłużyć i zasłużyć? Od czegoż sejmiki i sejmy, jeśli się nie stają polem popisu dla dzielnych animuszów?... Tamten pan możny ma w tém interes, aby obrady publiczne nie przyszły do skutku, więc przywdziać jego barwę i zawołać z innymi:

. . . . Myśmy gotowi umrzeć za two zdrowie!
Każ nam, panie, rozegnać sejmik; na skinienie
Twoje wszystko tak pierzchnie, jak przed słońcem cienie,
Będą zmykać przed nami szlachta i urzędy.
Każ cudzy dom najechać, lub sąsiada kędy
Kijmi obić...

Nie każdy może czuć ochotę i zdolności do takich ryzykownych wystąpień na polu publiczném. Ale czyż mało pochwał zjednał sobie w całym powiecie ów Piotr czy Walenty za swoją zelozyę, którąby filozofowie w stolicy może fanatyzmem nazwali?

Ten, pełen sentymentów o wiarę gorliwych,
Własnym spalił dekretem pięć czarownic żywych.

A drugich pięć mniej winnych utopiwszy w rzęce,
Na pamiątkę swych czynów wystawił kaplicę.

Więc na co tu rozumu, zachwalanego przez nowatorów, kiedy i bez niego jest dobrze i było dobrze przez wiek cały?... Niech sobie biskup warmiński woła na żaki: „Trzeba się uczyć, już minął wiek złoty...” nasz kupiec recepty i kalendarza powróci do gawędki z arendarzem.

Inaczéj myślał Naruszewicz. Widząc, co się koło niego dzieje, zasępnął się, tetryczał i rzucił pogardliwe słowa na niepoprawnych:

Ni serca do c

u do rady.

Nie chciano słucha
ścił mównicę. I skonczy
wa Tańskiéj), a jeżeli n
czas, kiedy pięknym leś
mawiał z żeńcami o cieł
lonie natury, umarł ten
ści, poznawszy może, iż
piękniejszą jest daleko o
lanki przybierał; dozna
rozumu ludzkiego, kiedy

nodziei, więc kaznodzieja opu-
„modlił się tylko i dumał” (sło-
chwilę radości, to chyba wten-
siadłszy na snopie zboża, roz-
lejskiego żywota. Na wsi, na
salonów i światowych wielko-
ra mu ostatnie chwile słodziła,
łakoracyj, w jakie swoje sie-
logięj pociechy, iż kiedy dzieła

czyny i uczynki ludzkie napoją serce zgryzo-
ta: wtedy jeszcze pozostaje wiecznotrwałe dzieło rąk boskich, które
swym balsamem orzezwi piers zboląta...

Ale jeszcze chwilę cierpliwości, łaskawy czytelniku. Pogrzebali-
śmy już Naruszewicza, więc możemy całą prawdę o nim powiedzieć. Bo
czyby też nie można zajrzeć trochę w jego prywatne życie, w te skry-
tki serca, które naszą tylko są własnością, z którymi przed światem sta-
rannie się taimy, a które zbadać świat zawsze bywa najciekawszy?...
Kiedy mowa o wielkim mężu stanu, o jakim uczonym, co tworzy nowe
systemy, nikt się nie pyta, jak ten człowiek wyglądał w szlafroku, ja-
kie były powszednie słabości i namiętności szarpiące jego sercem.
Lecz o życiu prywatném poety każdy chce wiedzieć, a co więcej, swój
sąd wydawać. Biedni ci poeci! ich najczęściej dosięga złośliwość i obmo-
wa... Prawda, że oni sami po większej części są temu winni. Otworzysz
tylko książkę, a widzisz w niej całego człowieka od stóp do głowy, od
najbliższej słabości do najszczytniejszej myśli. Tak książka wszyst-
ko ci wygada: czyli jój twórca podochocił się kiedy winem, czy lubo-
wnikiem był smacznych obiadów, albo czy kiedy nie miał kawałka su-
chego chleba; powie ci ona, kogo i jak kochał, czy duszą, czy zmysłami;
kogo i za co nienawidził; dlaczego mu było trudno znaleźć przyjaciela;
w co wierzył, a w co nie wierzył; co potępiał i za czém tęsknił; ona ci
odkryje w nim dumę, odsłoni wyrzuty sumienia, zdradzi szalenstwa,
dziecinne zachcenia, policzy nawet chwile głupstwa... Masz przed oczą-
mi cały protokół z jego życia—możesz się nim zabawić i w koncu po-
wiedzieć: był tak dobry jak ja, dlaczegoż chce być sławnym?... Zaprą-
wdę, godnym pożałowania jest los poetów!... Każdy, kto zechce, patrzy na
ich życie jak na panoramę i widzi najskrytsze tajemnice ich duszy—
jak gdyby za to zapłacił.

Naruszewicz żył na wielkim świecie, bardzo często w towarzystwie

kobiet i to dam pierwszej piękności i dowcipu; Naruszewicz był poetą, więc człowiekiem żywszej wyobraźni i krwi gorętszej—czyżby się zatem nie miał kochać i doświadczyć niejednej romansowej przygody? Ale Naruszewicz był także biskupem... Nic to nie znaczy. W XVIII wieku nie robiono wielkiej różnicy między stanem duchownym a świeckim, zwłaszcza w tak delikatnych sprawach. Obliczono, że pod owe czasy było w Polsce tylko czterech biskupów niepodlegających zarzutowi. Pomiedzy tymi czterema niema obu naszych poetów: ani Krasickiego, ani Naruszewicza... Nie można było widać pochwalić jego moralności, ale przeciwnie, spotykały go często przycinki i nagany... opinia publiczna gorszyła się jego postępками. Nie wiadomo, Trembecki czy Węgierski puścił o nim w świat złośliwy epigram:

Jeśli dobrze
Było w bobrze
Biesiadować w zakonie,

Wstyd poecie
W fiolecie
W cudzej kochać się żonie—

a późniejsze, lubo także społecznesgo człowieka świadectwo, powiada bez ogródki, że z ówczesnych jezuitów Naruszewiczowi „jednemu tylko można zarzucić wolne, nieprzystojne i głośno gorszące życie.”

Szukamy w wierszach Naruszewicza dowodu na te zarzuty i nie możemy go znaleźć. Oprócz kilku sielankowych westchnień, oprócz przekleństw miłości w tym guście jak:

Szalony i po stokroć szalony mém zdaniem,
Kto lekceważąc pokój, bawi się kochaniem—

oprócz wyraźnej nieprzyjaźni i wstrętu do małżeństwa, który zmusza poetę do wypowiedzenia satyrycznego dylematu:

Pytaj się wszystkich mędrców, żaden nie wie,
Czy żony Bóg dał dobry, czyli w gniewie—

oprócz wreszcie tego jedyne go namiętniejszego wykrzyknika do jakiegó czarnobrewy:

Śliczna brunetko moja, mój ty ogniu żywy!—

niema w poezyi jego ani galanteryjnych umizgów, ani śladów gorącej namiętności.

Ale są ślady goryczy i cierpienia z doznanych obelg i potwarzy. Bardzo często musiały złośliwe wieści tego rodzaju dochodzić do uszów poety, kiedy we własnej obronie aż dwie ody napisał. Mamyż wierzyć cudzemu świadectwu, czy téż samemu Naruszewiczowi, który powiada, że bezinteresowną przyjaźń, jaka go z niektórymi damami łączyła, brano za gorętsze uczucie? Zdaje się, że sądu wydawać tu nie należy. Sam poeta zostawił tę sprawę rozsądzeniu własnego sumienia, zasłaniając się tarczą godności ludzkiej przeciw obcym wyrokom—i jakim był, takim chciał pozostać:

Jako nie mierzę drugich własną piędią,
Tak sobie jestem i pragnę być sędzią,
Nie dbam na ludzkie języki, a tobie
Sprzyjam, cna pani, nim ulegnę w grobie.

trętów pomijają plamę i wyrzuty akóry, a staro-
przebijającego przez rysy ich oryginałów. Dla
by najmniejszą do tego przywiązywać wagę, że
re wino, dobry stół i wesołość niezawsze zgodną
cie ta albo owa piękność była dla niego Egerią
ło tylko jego osoby, sprawiło przelotną radość
jego sercu i razem z nim zamarło na wieki.
ludziach tego rodzaju—ich dzieła i charak-
w ułomnościach ludzkiej natury, ale w myślach
kresu spraw osobistych przechodzą na pole ogólnego

A Naruszewicz miał taki charakter. Do
swojem życiem i szlachetnemi dążnościami, w
stępowaniu i w tych wierszach, w których wy-
nie osłaniając go fałszem ani obłudą. Inaczej
Naruszewicz nie umiał i ze sprawiedliwą dumą

Mój umysł w sidła nikogo nie chwy
W nim wszystko widać, jak z wierzchołka
I serce moje każdy z gruntu czyta

Kraków, 1868.

JEDEN ROZDZIAŁ Z MONOGRAFII O IGNACIE KRASICKIM

(Wykształcenie Krasickiego. — Charakter poezyi XVII wieku)

...Krasicki, nim wystąpił na widok publiczny, do-
życie do swojej roli. Wogóle w wieku XVII
i uczono gruntownie; wymagania ówczesne i
były nawet posunięte niżej niż w pierwszej połowie XVIII wieku.

mienie. Człowiek ten wiedział bardzo wiele, bardzo dokładnie i gruntownie. Posiadał wiadomości niemające styczności z jego rodzajem pisania, które niejednen dzisiejszy pisarz uważałby za zbyteczne i niepotrzebne dla siebie. Znał kilka języków starożytnych i nowszych, literaturę klasyczną i nowożytną, rozczytywał się w nich nietylko dla zaspokojenia ciekawości, nietylko dla tego, aby mógł napisać swoją historię rymotwórstwa i rymotwórców, ale z głębszym zastanowieniem się i z krytyką, w której kształcił się jego smak i zmysł estetyczny, sięgający do gruntu rzeczy. Wątpimy, aby Krasicki poszedł za cudzém zdaniem, za krytyką wyczytaną w jakiej francuzkiej książce, kiedy w Doświadczyńskim rozbiera charakter Molierowskiego Mizantropa: „Namiętności dobrze są wyrażone, zbytek osobliwości doskonale wytknięty. Ale zda mi się, iż autor kilku rzeczy w swoim dziele nie spostrzegł. Naprzód albowiem, czyniąc swojego odludka cnotliwym, zdał się nieznacznie przestawać na tém, iż cnota ma w sobie jakąś odrazę. Cnotliwemu mizantropowi odjął największą cnoty zaletę — roztropność, gdy umieścił w ustach jego niedyskretne i niewczesne krytyki. Przydał mu nadto zbyteczną miłość własną, gdy go wystawia idącego wbrew obojętnym nawet zwyczajom towarzystwa.” Podobno z tego stanowiska nie zapatrywano się u nas nigdy dotąd na dzieła sztuki; dawniejsi krytycy woleliby podobno zamiast tego powiedzieć, że Molier — to drugi Plautus, odrodzony Menander, lub inną tym podobną niedorzeczność, podobnie jak nie byliby zapewne przystali na zdanie Krasickiego (w Rozmowach zmarłych), że Homer jest większym od Wirgiliusza poetą. Literaturę polską współczesną sobie i dawniejszą znał w całej obszerności. Książki z czasów Zygmuntowskich, jak Dworzanina Górnickiego, z „rozzewnieniem” brał do ręki, i to nie raz, ale często się w nich rozczytywał — (Pan Podstoli); umiał wybrać pomiędzy poetami Jana Kochanowskiego za wzór dla siebie co do czystości języka i prostoty, i słusznie nazwał go „mistrzem;” nie uchodziły wreszcie jego uwagi pisma nieposiadające żadnej wartości, ważne tylko jako osobliwe symptomata umysłowe, jak ów wzór pisania listów: „Polak sensat, w liście humanista, a w dyskursie statysta,” albo niezgrabnym wierszem przez Jarzewicza uczyniony Opis Warszawy.

Taką samą dokładność i szczegółowość widzimy w jego znajomości historii. Nietylko że głębiej pojmował znaczenie dziejopisarstwa w literaturze i w życiu, kiedy powiedział: „Mniejsza rzecz wiedzieć daty i nazwiska; ale w tém rzeczy istota, aby umieć sądzić tych, których nazwiska są nam obwieszczone; iść do źródeł, z których państwa wzrost brały, a z których upadek poniosły; wielbić cnotę w jej prawych miłośnikach...” (Uwagi); nietylko że we wszystkich prawie swych dziełach składał dowody sprawiedliwego i prawdziwego poglądu na przeszłość i charakter swego narodu, a w pismach, jak Rozmowy zmarłych lub Historia, okazywał znajomość pragmatycznej historii, ale nadto w studyach swoich nad dziejami zapuszczał się nieraz w szczegóły, które przyzwyczajeni jesteśmy znajdować tylko u ludzi fachowych. Wiadomém było Krasickiemu, co Xenofon pisał o ogrodach perskich, kiedy i w jaki sposób zakładano drogi wrzymskiém imperium; umie on opisać

gę, zwłaszcza jeśli będziemy pamiętać, że t
łach architektury, sztuki dla profanów najmn
przemawiającej. „Wspaniała w katedrze
kaplica — powiada on — równać się może :
kturami w Europie; w kościele tarnowskim
skiego i zięcia jego Ostrońskiego, księcia .
nacy, wpośród Rzymu stacby mogły i zyskać
i cudzoziemców zadziwienie.” (Uwagi). Nic
o tych dziełach, a mianowicie o pierwszém
i estetycy dzisiejsi, a pochwałę, jaką tym
ludzie fachowi XIX wieku, poprzedziła poel

Krasicki rozpoczął zawód pisarski od a
w Monitorze. Pismo to, od r. 1765 właśnie
chodzące, pragnęło być organem, przez któ
pojęcia udzielać się miały narodowi. Nie mo:
lało odpowiednią liczbę czytelników, odpow
w przystępnej formie zamieszczało artykuły
ralności i wiedzy. Krasicki, jak i inni, pisał o

Nie to współpracownictwo jednak roz;
nym i cenionym pisarzem, ulubionym poetą
i satyry, które zaczęły powstawać około 176
dłuższy pobyt przyjechał do Warszawy. Utw
kopisach obiegaly po publiczności, która j
drukowanych Krasicki podpisywał się tylko c
i druga okoliczność kazałaby wnosic, że o sław
gał, że nie myślał z autorstwa robić zawodu
wiersze jako płody szczęśliwych jedynie chwil
go humoru, nieobowiązujące do wytrwania na

Poezya w Polsce przechodziła przez ten

siągnięte są liryzmem, stanowiącym ich najpiękniejszą zaletę; uczucie rycersko-patryotyczne wylewało się przedewszystkiem w téj liryce.

Ale tak w wieku XVI jak i w XVII wspólne było tło i grunt téj poezyi — t. j. rzeczywistość narodowego życia. Wypadki historyczne i rozmaite objawy charakteru szlacheckiego podawały treść tym poetom, dopóki idea, stanowiąca podstawę Rzpltej, nie utraciła swego znaczenia i żywotności. Od wieku XVIII wiedzano już dobrze, że ta idea nadal nie wystarczy, iż ustrój Rzpltej zmienić potrzeba na nowych warunkach. Nic więc dziwnego, że w tym wieku nie mamy już dawnych szlacheckorycerskich poetów. Ich miejsce zajęli teraz poeci ascetyczni, czyli mówiąc innemi wyrazy: idea polityczna zastąpiona została ideą religijną, idea ściśle narodowa — ideą ogólnie ludzką.

Żaden z tych poetów nie zasłużył się poezyi, ani nawet polskiemu piśmiennictwu, to jednak należy przyznać, że droga, którą obrali, była rozszerzeniem umysłowego widnokągu. Jakkolwiek niekształtne i potworne mogą być ich wiersze i pojęcia, poczynili oni jednak pewne zdobycze w krainie ducha. W dawnéj poezyi strona ogólnie ludzka, strona humanitarna była dosyć zaniedbaną; rzadko który z naszych poetów był zarazem filozofem, znawcą i badaczem serca ludzkiego, co jednak od czasów Homera stanowi może największą wartość poezyi. Tajemnice ducha i serca ludzkiego, wszystkie te metafizyczne i psychologiczne pytania, które zadaje sobie każdy człowiek przez całe życie, od najpierwszych lat młodości, były dla tych poetów lasem dziewiczym, nie-
tkniętym prawie przez ich stopę. Poeci religijno-ascetyczni dopiero, owi rymotwórcy zaciekający się w tajemnicach i dogmatach wiary, owi głosiciele nadprzyrodzonych cudów, sądu ostatecznego, mąk i nagród na drugim świecie, przerzucili się w tę nieznaną dotąd dziedzinę. W ich utworach wystąpił człowiek nie jako część pewnego społeczeństwa, działająca i myśląca pod wpływem pewnych okoliczności i stosunków publicznych, które działały więcej na jego zewnętrzne stanowisko do świata, niż na jego bezwarunkowo ludzką naturę, — ale jako istota moralna, postawiona w stosunku do Boga, do swego sumienia, zastanawiająca się nad swém i swego rodzaju przeznaczeniem na ziemi, bez względu na formę rządu, na wypadki dziejowe i chwilowo panujące zwyczaje. Człowiek w swojej naturze, człowiek filozoficzny i, że tak powiem, abstrakcyjny, zajął przedewszystkiem uwagę tych poetów.

Rozumie się, że ich pogląd był również jednostronny, kiedy patrzyli na świat i jego rzeczy tylko ze stanowiska religijnego, był jednakowoż więcej zbliżony do poglądu humanitarnego, jeśli zważymy, jak wielka jest spójnia, jak wiele punktów styecznych między teologią a filozofią. Miejsce zatem przedmiotowej obserwacji świata i miejsce uczucia budzącego się pod wrażeniem zewnętrznych, historycznych wypadków, zajęło rozmyślanie nad kwestyami obchodzącemi na tym i na drugim świecie człowieka, jako istotę obdarzoną rozumem i czuciem. Wierszopisom ascetyzmu nie chodziło o poprawę obyczajów z tej przyczyny, aby Rzpltej dobrze się działo, lecz dla zbawienia duszy; ich uczucie rozbudzało się nie z powodu klęsk lub pomyślności, jakich kraj i obywatele doznawali, lecz na widok zatwardziałego grzesznika lub na

wspomnienie dobroci Opatrzności, która tylu i tak wspaniałemi darami obdarzyła duszę ludzką.

To przejście, zdaje się, było koniecznem do rozwoju poezyi w tym kształcie, w jakim ją za Stanisława Augusta widzimy. Jak polityka i walki religijne w okresie Zygmunto wskim, jak później dewocya i ascetyzm, tak w drugiej połowie XVIII wieku na dnie literatury i poezyi leżała filozofia. Przybyła ona do nas z Francyi, jako najsilniejsza dźwignia cywilizacyi, w téj postaci, jaką jej nadali Wolter i encyklopedyści. Zadaniem téj filozofii było burzyć dawne przesady i przestarzałe ustawy, o co u nas wszystkim reformatorem i całemu temu pokoleniu chodziło, jako téż nauczać i oświecać masy, które u nas przez półtora wieku zaniedbane, koniecznie tego światła potrzebowały. Wszyscy, którzy w Polsce mieli pretensyę do myślenia, dawali swój głos za postępem; wszyscy, którzy pragnęli postępu, musieli być zwolennikami filozofii. Tym sposobem dla jednych stała się ona potrzebą duchową i środkiem zaradczym przeciw złemu, dla drugich modą i polem popisu, wogóle zaś powszechném hasłem wieku. W rozkrzewianiu umiejętności i wiedzy ujrano środek podniesienia ojczyzny z upadku, a wszyscy pisarze wzięli sobie za zadanie nauczać i prostować pojęcia.

Do takiej dążności ogólnej musiała się zastosować także poezya; nie pora teraz była dla niej zbierać wonne, lecz bezpożyteczne kwiaty na polu imaginacyi, albo przemawiać z zapalem do uczucia — chłód sceptyczny, bolesne doświadczenia, troska o przyszłość wyziębiły serca: zaczęto się rachować z sobą, roztrząsać dawne błędy i obmyślać na nie lekarstwa. Daleką była od tego wieku owa szczęśliwa naiwność, która z przyjemnością może się oddawać ułudom wyobraźni. Myśl realna i trzeźwa wszędzie przeważała, jak się to zwykło dziać w tych okresach historyi, gdzie równie szlachetni jak i wyzuci z szlachetności przeczuwają kataklizm grożący społeczeństwu; jedni i drudzy zbierają wtenczas wszystkie siły rozumu; jedni w tym celu, aby powstrzymać ruinę gmachu, drudzy — aby przy tym upadku unieść jaknajwięcej dla siebie. Kto tylko rzuci okiem na te czasy, musi przyznać, że nie było do czego się zapalać, że wszystko musiało wywołać albo szyderstwo, albo gorzką skargę na usta. Ilez przesądów, zabobonów i uprzedzeń, pozostawionych przez niedawną przeszłość, tkwiło jeszcze w narodzie, a wszystkie należało wykorzenić, karcieć i gromić; ileż śmieszności i fałszu napłynęło z nową cywilizacyą, której ujemne strony, jak to zwykle bywa, przylegały najłatwiej do ogółu!

Obyczaje i charakter narodu pod tym podwójnym wpływem przedstawiały dziwną mozaikę ścierających się z sobą nieprzyjaznych żywiołów. Wyobraźmy sobie siedzących obok siebie przy jednym stole, jak się to często wówczas zdarzało, szlachcica-ziemianina dawnéj daty, który nie wyjrzał poza granice swéj parafii, dla którego Nowe Ateny były najmędrszą w świecie książką, a jezuicki panegiryk najwznioslejszą poezyą, który w nierządzie czasów saskich widział ideał Rzplitej, a w *liberum veto* żrenicę wolności; i wyobraźmy sobie jednego z ówczesnych ptimetrów, który niedawno co powrócił z Paryża, przywiózł sobie z tamtąd frak i perukę, jaki tom Woltera lub Rusa, który tam nasiąknął

uwielbieniem dla monarchizmu Ludwika XIV, albo też krącoćmi w powietrzu ideami o równości stanów, o wolności sumienia,—który wreszcie widział paryzki balet i przedstawienie Moliera — czyliż ci dwaj ludzie zgodzą się z sobą, czyż nie ujrzymy w nich dysharmonii niszczącej i rozdwajającej naród? A co więcej, czyż możemy przypuścić, aby ktoś trzeci, który nie był ani zacofanym Sarmatą, ani niedowarzoną modnym filozofem, mógł się na to zgodzić, aby takie dwie przeciwne sobie jednostki, takie dwa obozy istniały obok siebie w narodzie, nie przynosząc mu korzyści, nie odpowiadając jego celowi, nie dając mu rękojmi przyszłości? Przypomnijmy sobie dalej, że w tym czasie Polska jako państwo upada; jej dawne polityczne ustawy nie są w możności jej utrzymać, a przecież znajdują obrońców i zwolenników; ludzie rozumniejsi na wszelki sposób starają się wałęsać się podpory zastąpić nowymi; robią to na gwałt, z pośpiechem i stąd nieraz chybiają w środkach i sposobach. Żywiol szlachecki z całą swoją tradycją uważa się za jedynego wyobraziciela narodowości; reformatorowie, jak Zamoyski, Czartoryscy, a później Hugo Kołłątaj i inni twórcy konstytucji 3-go maja, silą się narzucić mu dobroczynne, ale wstrętne dla niego pojęcia; nie znajdując u swoich poparcia, ludzie nowych idei szukają częstokroć pomocy u obcych, naturalni nieprzyjaciele kraju stają się sprzymierzeńcami i rozjemcami niezgodnych stronnictw, zachowując dla siebie całą korzyść każdego zwycięstwa. Ta walka wewnętrzna skupia się około tronu i szamocze nim na wszystkie strony; król, który otrzymał koronę z rąk narodu, ale podług woli rosyjskiej imperatorowej, jest niewolnikiem swoich poddanych i obojgo monarchy: i jedni i drudzy nie wierzą mu, i on im nawzajem wierzyć nie może; chwieje się z jednej strony na drugą, wszędzie obudza niezadowolenie, a nigdzie nie znajduje pomocy... Jednym słowem, ostatnie lata Rzpltej przedstawiają widok chaosu—wszędzie niejedność, walka i niepewność w polityce, w religii i zwyczajach. Ten, kto pragnął choćby ogarnąć wzrokiem ten zamęt, choćby na jedną chwilę zapanować w swym duchu nad tym chaosem, musiał wyzuć się z afektu, który byłby go przeciągnął na jedną ze stron walczących,—zaprzecić się uczucia, któreby mu kazało rzucić się w ten wir za innymi, i spojrzeć dokoła chłodnym okiem rozsądku. Dodajmy do tego, że ogólny duch wieku, panujący w całej Europie, udzielał poparcia temu jednostronnemu kierunkowi umysłu. Rozum ludzki, bałamucony długo rozmaitego rodzaju przesądami, uciskany przez ślepe poddanie się powadze starożytniej mądrości, prowadząc dzieło zaczęte przez Kartezjusza i Bakona, otrząsał się wszelkimi siłami z narzuconego mu jarzma, szukał prawdy i rozcinał każdą choćby najpiękniejszą łupinę dla dojrzenia jądra, dla wybadania treści rzeczy. Co tylko nie wytrzymało krytyki rozsądku, co jakkolwiek powłoką osłaniało istotę rzeczy, zostało uznane za niepotrzebne i odrzucone. Wszakże był to wiek, w którym Wolter pozwalał sobie lekko żartować z Platona i posyłał go na naukę do Locka, nie z innej jak tylko z tej przyczyny, że grecki filozof zanadto wzniośle i ozdobnie się wyrażał¹⁾,—wiek, w którym

1) *Essai sur les mœurs et l'esprit des nations.*

sama w sobie, miała wytknąć sobie cel rze-
niem nie miało być stwarzanie ideałów, ale
dzie od swego ideału odbiegli. Nauczać, jedn
i wyraźnie musiała poezya tego wieku, który
się szczycił. Satyra jest dlatego w tym czas
a satyrycy największymi i najprawdziwszymi

Dlatego to Krasicki, jak wielu innych w
i satyry i przez cały ciąg autorskiego zawo
różnemi pastaciami, kierunek dydaktyczny,
niem literatury owego wieku. Był on dzieck
ni, a znakomitym stał się przez to, że z
i wyrazić.

Bajki Krasickiego są arcydziełem swego
turze; ani przed nim, ani po nim nic ich nie p
dorównało. To, co stanowi główny przymiot
tkiej powiastce charakterystycznych rysów dz
moralnego, któryby prawie gwałtem przemaw
nia, — nikomu lepiej się nie udawało jak Krasie
tego bezwątpienia ściśle przedmiotowa obserw
dają o Szekspirze, że z téj przyczyny doszed
czności przedstawienia i jasności w kreśleniu
jakby bóg olimpijski unosił się zawsze pona
dał do siebie przystępu namiętnościom, które
samo można powiedzieć o Krasickim już p
krokach po drodze poezyi. Patrzył on spokoj
go sprawy, rozważał, kombinował, wazył z
a nigdzie nie dorzucał swego afektu, swoich s
wiony na wysokim stopniu w społeczeństwie,

Pomiędzy bajkami Krasickiego dają się wistocie rozróżnić trzy kategorie: jedne wypłynęły z rozważania ogólnej natury ludzkiej, drugie są rezultatem doświadczeń zebranych w życiu dworskim, z historii królewskiego pałacu, a trzecie—nauką wyciągniętą z wypadków politycznych, krytyką czynów dokonywanych na widowni dziejowej. Oddzielić jednak ściśle tych trzech kategorii od siebie nie jesteśmy w możności, a tém bardziej domyslać się i wykazać, jaka okoliczność tę albo ową bajkę wywołała, chociażby to były nawet wydarzenia powszechnie wiadome i tak w swoim czasie jak i dzisiaj wstrząsające umysłami. Nikt nie mógłby zaręczyć, analizując bajki Krasickiego pod względem historycznym, za prawdziwość swoich domysłów. Jedynie tylko tradycja osób otaczających zblizka poetę mogłaby nam dać klucz do podobnego tłumaczenia. Ale tradycja milczy — może niedosyć dbano o zachowanie jej pamięci późniejszych pokoleń — może poeta sam zacierał wszelkie jej ślady, ukrywając jak zręczny dyplomata sprężyny swoich czynności w tajemnicy autorskiego gabinetu.

Bo tę tajemnicę pociąga za sobą sama już natura bajki. Wypowiada ona światu otwarcie i śmiało prawdy pełne goryczy, ale unika jej zastosowania do pewnych osób i okoliczności tak dalece, że po większej części przenosi swoją widownię w świat zwierzęcy, czyniąc wybitne instynkta i cechy czworonożnych stworzeń zwierciadłem ludzkich wad i namiętności. A zresztą czyżby Krasicki tak jak każdy inny bajkopisarz, nie był chybił swego celu, gdyby nam był wyraźnie naznaczył powody i okoliczności, z których jego bajki powstawały? Prawda poetyczna, a nawet nie potrzebujemy czynić tego wyszczególnienia, każda prawda jest ogólną i da się zastosować do wszystkich czasów i pokoleń, skoro zawsze w głębi naszego serca leży jedna i taż sama natura ludzka. Czyliż więc bajka, której przedewszystkiem chodzi o przedstawienie prawdy, o wydobycie z charakterów i czynności odwiecznych praw rządzących światem, nie powinna unikać wspólności z szczegółowemi wypadkami? Skoro tylko jej zadaniem jest nauczać, może być abstrakcyjną i w ten sposób ułożyć nietylko swój sens moralny, ale i swoją osnovę, aby wszędzie i zawsze była zrozumianą. Zastosowanie się do tego prawa nadaje zarazem bajce jej formę i cechę artystyczną. Krasicki nie mógł lekceważyć tego względu i, jako prawdziwy poeta, ukrył chwilowe pobudki, przemijające wydarzenia pod obszerną szatą sztuki, nie czyniąc ze swoich bajek krytyki tej lub owjej czynności, pamfletu na tę lub owę osobistość, ale przedstawiając w nich niezmienny obraz ludzkich błędów wiecznie się powtarzających, ilekroć tylko zejdziemy z drogi rozsądku.

Przed wiekiem XVIII bajkopisarstwo prawie u nas nie istniało, tak jak i dzisiaj nic bezmała nie znaczy na szali piśmiennictwa. Tylko wiek racjonalny może wydać z siebie i znaleźć upodobanie w tego rodzaju utworach. Kilka zaledwie figlików Reja dałoby się podciągnąć pod tę kategorię, chociaż i te nie odpowiadają prawdziwemu pojęciu apologu. Pierwsze tłumaczenie Ezopa datuje od samego końca XVII w. (r. 1686). Dopiero epoka saska, a więc jeszcze Stanisława Augusta, lgnęły coraz bardziej do bajkopisarstwa. St. ks. Jabłonowski pomię-

...
bajek Naruszewicza (1778). W następnym
sicki pierwsze cztery księgi swoich bajek
Bajki nowe, pokazały się dopiero w pośmi
uczynioném przez Dmochowskiego.

Znaczna część bajek Krasickiego jest p
niem. Ale podobno bajkopisarze, więcej niż
mo czynili. Ezop, Fedr, Lafonten bardzo cz
go własne natchnienie; co do formy zaś, c
jego bajkach widoczny jest wpływ poprzedn
rech księgach poeta przejął się duchem staro
treściwość i, co za tém idzie, wybitna, w c
charakterystyka, są tutaj stałym znamieniem
widać; jest tylko rysunek konturowy, ale wyra
nie więcej nad to, co potrzeba, nie jest powied
w tej epigramatycznej formie, której obojęt
a główną rzeczą dojście jaknajprostszą i najl
go sensu. Po cztery albo sześć wierszy mają n
szczupłe ramy muszą wystarczyć dla całego
oszczędność słów, tak rys każdy jest obliczo
kameach, niby miniaturowe emalie. Pojmujen
dobnym stylem mógł zadać śmiertelny cios
skich i trochę dawniejszej, rozwlekłej, niemo
do końca.

Co innego znajdujemy w części drugiej,
taj widocznie Lafonten jest wzorem. Ścisnięt
rozszerza się; obrazy, z nie tak wielką może i
ślone, nabywają życia i nowego powabu przez
tyczna malowniczość, imaginacya zajmują swo
apostrofująca i moralisty. Jeżeli tam lub

z przywiedzionych przykładów niema bynajmniej najpierwszych warunków bajki: nic się tam nie dzieje i niema żadnych charakterów; zostało w nich tylko to, cośmy uznali za szczególne różnice dwojakiego sposobu traktowania.

Kraków, 1868.

FRANCISZEK ZABŁOCKI.

Szkic.

Barwisty nadzwyczaj i różnowzory jest obraz czasów Stanisława Augusta i literatury pod nim zakwitłej. Wstawiony w środek między dwie różne od niego duchem i istotą epoki, między panegiryczno-asceetyczną z końca XVII i początku XVIII wieku a między romantykę naszego stulecia, pieniącą się od zapału i egzaltacyi, ten wiek filozoficznej niewiary i chłodnej satyry jeszcze więcej nas uderza kontrastem swego wyrazu oblicza. Wyobraźmy sobie to młode pokolenie, które nagle ze scholastycznej ciemnoty i fanatyzmu przerzuca się w filozofię Rusa, Woltera i encyklopedystów, podnosząc ją w górę jako godło i hasło swego postępowania i celu; wyobraźmy sobie tych nowatorów-poetów, opuszczających naraz jeden dawny patryarchalno-religijny Parnas, wytrzeźwiających z zachwyty i uwielbienia dla tych rzeczy, które od wieków przyzwyczajano się cenić i głosić, a wdziwających natomiast okulary chłodnego rozsądku na oczy, aby bez uprzedzenia i na zimno rozglądać się po świecie, wysnować co godne śmiechu, zniszczyć co nie wytrzyma krytyki rozumu. Wprawdzie są pomiędzy nimi i tacy, którym nie wystarcza głowa i rozum; ci szukają rozkoszy dla wyobraźni i serca w krainach wymarzonego, złudnego świata sielankowych pasterzy i bawią się tém nadobnym cackiem, nie mogąc zgodzić się z taką jaka jest rzeczywistością, a nie mając dość siły, aby rzucić się duchem aż do wysokości prawdziwego ideału...

Ale nie jest to dzisiaj mojem zadaniem. Widzę, że chęci zadalekoby mnie uniosły, a to, co wam dzisiaj chcę podać, ma być tylko szczupłych rozmiarów szkicem, lub jeśli się uda, drobną miniaturą, streszczającą w sobie pokrótce to, co na obszerném płótnie wyrażniej i zrozumiałejby się przedstawiło.

Przypuśćmy zatem, że tło już podmalowane, że na tém tle w najdalszej perspektywie widać francuzkich pisarzy z czasów Ludwika XIV i XV, mianowicie Lafontena, Boala, Woltera, Rusa, Moliere, po niekąd Kornela i Rasyna, którzy przez wpływ swego geniuszu zmieniają u nas dawny porządek rzeczy i swoim tchnieniem napęłniają całą umysłową atmosferę. Bliżej nas zobaczymy wtedy opiekuna reform i postępu na drodze literatury, króla Stanisława Augusta, we francuzkim fraku i peruce, ale z pragnieniem w sercu, aby i obok niego zabrzmiały tak piękne i dobrane chóry muz, jak nad Sekwaną upajały niegdyś serce Ludwika XIV, ów wzór wszystkich monarchów XVIII wieku. Obok króla zostaje jeszcze dosyć miejsca dla innych tamto-

wiecznych mecenasów, a było ich kilku, którzy dla uczonych i poetów otwierali swoje domy i nakrywali stoły. Wreszcie pokazują się i właściwi bohaterowie nasi, prozą lub wierszem zapisujący na tym obrazie swoje nazwiska i kreślący postacie. Według tego jak doznawali łask monarchy albo możnych panów, grupują się dokoła swoich protektorów. Ale co ważniejsza, różnica ich polega nie tylko na tém odmiennem stanowisku towarzyskiem, lecz sięga daleko głębiej, w istotę ich ducha i natchnienia. Przypatrzmy się Krasickiemu, Naruszewiczowi lub Trembeckiemu, dla których

est tém, czém słońce w systemie pełnie inaczej niż taki Karpin-
dwoma grupami jest tak zna-
wczesnych poetów podzielić na

Dwie zatem rzecz
literaturę: mianowicie w
twórca i duch ożywezy,
z francuzczyzną, jako j
myslicieli ściągnął na s
tego systemu, czyby lit

za pierwszym wejrzeniem na tę
j cywilizacyi, jako jej właściwy
m protekcyjny, przyjęty razem
a, system, który u dzisiejszych
nienia. Coby się było stało bez
została w nieudolności, jak za

czasów saskich, czy też wcześniej jeszcze niż w XIX wieku oryginalno-
ści przejęłaby się życiem?.. nie będziemy sobie podobno umieli na to od-
powiedzieć, jeśli nie zechcemy popaść w filozoficzną mrzonkę, wyrosła
na tém anti-historycznem: *gdyby nie*. Dość, że téj literaturze, jaka
w drugiej połowie XVIII wieku się utworzyła, wcale dobrze się działo
z jej mecenasami i protekcyą.

Król Stanisław August robił ze znakomitości literackich biskupów
i szambelanów swego dworu, obdarzał je pensjami lub bogatemi taba-
kierami, a nadto lubił się niemi otaczać, widzieć je w swém towarzy-
stwie, dopuszczał je do przyjazni i poufałości z sobą; nie więc dziwne-
go, że każdy, czujący w sobie pewne zdolności, wzdychał do tych za-
szczytów i skoro tylko mógł, dążył do Warszawy, w nadziei zrobienia
karyery i pozyskaniu sławy. Król co tydzień dawał dla swych poetów
i uczonych czwartkowe „rozumne“ obiady. Tam dowcip, wiedza, wy-
kształcenie umysłu miały składać swój haracz gospodarzowi i gościom,
którzy chętnie rozkosze umysłowe łączyli z przyjemnościami dobrego
stołu i wina; tam także otwierała się zwykle pierwsza brama każdej
świeżo wzrastającej sławie. Kto był wprowadzony na czwartkowy
obiad, otrzymywał niby krzesło w francuzkiej akademii.

Na jednym z takich obiadów około r. 1780 ofiarował królowi Fran-
ciszek Zabłocki swoją komedję p. t. „Fireyk w zalotach,” z zastosowa-
ną do téj okoliczności odą.

Nie był to jednak pierwszy występ autora. Zabłocki, młody, trzy-
dziestoletni wówczas człowiek, posiadał już imię znakomitego poety
i utrwaloną sławę; król obdarzył go już był medalem „bene merentibus,”
udzielanym wyższym tylko zdolnościom pomiędzy ówczesnymi literata-
mi. Ale do tego uznania i zaszczytów doszedł Zabłocki zwyczajną
w tamtéj epoce drogą. Urodzony na ówczesnym Wołyniu, czując w so-
bie zapewne rozbudzające się poetyczne skłonności, ściągnął za innymi

do Warszawy i tutaj dał się najprzód poznać ze swego talentu Naruszewiczowi. Za możném orędownictwem otrzymał sposób utrzymania, posadę sekretarza w Izbie edukacyjnój, która ubogiego literata wydobyła z niedostatku, i zyskał szybko nagrodę swego talentu i pracy—sławę. Odwdzięczając się swym dobroczyńcom, wielbił też Zabłocki w uroczystych odach ich łaskę i przychylność. Zdaje się jednak, że mimo protekcyi tak wysokich osób, niezupełnie był ze swego losu zadowolony. Na brak sławy nie miał zapewne potrzeby się skarżyć, ale stosunki materialne musiały nieraz przyciskać jego umysł, a honorowe służalstwo dla mecenasów napawać goryczą jego dumną i szlachetną duszę. Nie bez osobistej zapewne pobudki tłumaczył on satyrę Boala, w której biedny poeta, nieumiejący schlebiać i zniżać karku, z pustą kieszenią i w lichém odzieniu żegna niewdzięczną stolicę, zawiedziony w nadziejach, a zgorszony powodzeniem małodusznych chwalców i podnózków. Bolesnie uczuwał widać upokarzającą rolę protegowanego, gdy inny, oryginalny już swój wiersz rozpoczął od tak gorzkich wyrazów:

Gdy czytam plód méj pracy, com z nią, wieszcz ubogi,
Drzymał w kacie nieznany i ziemskie czcil bogi,
Upatrując jakiegoś zysku promyk lichy,—
I płacz mnie rzewny bierze i niewczesne śmiechy.
Bo jakąż, nieraz myślę, mam korzyść z téj sztuki,
Którą gardzą surowi mędrce i nieuki?
A gdy czasem przez litość swe dadzą przyznanie,
Ja chwałę mam za obiad, afront za śniadanie...

Tak się odzywał poeta, o którym piszą nam, że był „wesołym, dowcipnym, czasem nawet płochym, lubił wytworność w ubiorze i wszelkie towarzyskie zabawy.” I jedno i drugie może być prawdą; dusze poetyczne lubią godzić w sobie podobne przeciwieństwa. Swoboda, chęć życia, szal lekkomyślny, goniący za drobnemi, a dla nich nieraz tak powabnemi przyjemnościami świata, są to instynkta ich poetycznej natury; napady melancholii, zgryźliwość i pewnego rodzaju mizantropia, goryczą nazewnątrzą się wylewająca, są to przymioty nabyte przez doświadczenie i rozczarowania. Dusze poetyczne mają zwykle wielki zapęd, coś je nagle wstrzymuje w biegu, następuje gwałtowne wstrząśnienie i cofnięcie się we własną głębię. Przez taką twardą szkołę życia, obdzierającą serce ludzkie z zapału i entuzjazmu, musiał przejść Zabłocki, kiedy w ostatecznym rezultacie utworzył sobie zdanie zbyt niepochlebne, mizantropijne prawie o ludziach i towarzyskich stosunkach.

Albo téż powiem dla twojéj przestrogi:
Człek człeku wilk jest, człek człeku zazdrości,
Żalu nie wzbudzisz, płacząc żeś ubogi,
A wzbudzisz zawieść, będąc w pomyślności...
Jakże i z kim żyć? z wszystkimi i z nikim,
Zawsze otwarcie niby, przecież skrycie;
I to jest, co się zwie być politykiem,—
Tak, kto roztropny, swe urządza życie.

Czyż nie czujecie, czytając te wiersze, że z oczu tego poety spadła owa łuska zaślepienia, która czyniąc ślepym na bieg tego świata, otwiera wzrok duchowy na idealne krainy? Ten człowiek spotkał się

oko w oko z rzeczywistością, a nie chcąc uleść jej przemocy, postanowił dobrowolnie zastosować się do jej wymagań. Cóż tedy pozostaje czynić temu człowiekowi, jeżeli urodził się poetą? Zapal swych uczuć schować na dnie serca, a zimno i rozważnie kreślić światu jego rzeczywisty wizerunek, powtarzając mu za każdym rysem, w czym odbiegł od swego ideału. W ten sposób powstają satyrycy i komedyopisarze, i nie inny był porządek naszej Byronowskiej poezji.

Satyra leżała w duchu tych ludzi XVIII wieku. Poeci ze zdolności nie byli przecież poetami z natchnienia. Całą ich duszę ogarnęła filozofia XVIII wieku, sceptyczna, rozkładająca i burząca. Ich zadaniem było niszczyć przesady, wykorzeniać zastarzałe pojęcia, przygotowywać grunt pod nowe zasiewy. Przedewszystkiem oni nauczali, wyprawdzając na jasnię zdrożności i błędy, a z drugiej strony stawiając za wzór dobre przykłady. Najwięksi poeci tych czasów są to bajkopisarze i satyrycy. Od satyry zaś do komedii krok tylko jeden; stoją one na jednej wyżynie, w jednej sferze, a różnią się tylko formą; poświęć satyry Krasickiego na dyalog, a będziesz miał sceny z komedii, ma się rozumieć z komedii Molierowskiej, której przedewszystkiem chodzi o charakter i wizerunek obyczajów.

Zabłocki, obdarzony zdolnościami dramaturgicznymi, do komedii obrócił swego satyrycznego ducha. Jak dla całej epoki, i dla niego literatura francuzka była wzorem, a ojcem duchowym i szczególnym patronem Molier. Rozpoczął on od tłumaczenia sztuk francuzkich na użytek warszawskiego teatru, przerabiał i naśladował bardzo wiele; wśród tego utworzył także kilka oryginalnych, aż znękany nieszczęściami i zgryzołą, porzucił pióro na samym schyłku XVIII wieku:

Teatr polski w Warszawie zawdzięczał swe istnienie Stanisławowi Augustowi, który zaraz po wstąpieniu na tron (1764) kazał zebrać towarzystwo aktorów grających po polsku. Dotychczas nie było nigdy podobnego towarzystwa. Wiemy wprawdzie, że kiedyś grano „Odprawę posłów greckich” Kochanowskiego na dworze Jana Zamoyskiego, że na zamku królewskim przedstawiano Janowi Kazimierzowi „Cyda” tłumaczonego przez Andrzeja Morsztyna, lecz były to widowiska amatorskie, na które składała się młoda szlachta i dworzanie, bo zresztą stały królewski teatr, począwszy od Zygmunta III i później, tworzyli francuzcy i włoscy aktorowie, przedewszystkiem śpiewacy i baletnicy. Ten Stanisławowski teatr zmiennych co chwila doznawał losów, to upadając w spółzawodnictwie z operą włoską, która nieznaniem dotąd rzeczami i doborem artystów przyciągała do siebie publiczność, to znowu odnosząc nad nią górę, kiedy nim kierowali ludzie z poświęceniem, jak Wojciech Bogusławski, albo zasilali go swemi pracami tacy jak Zabłocki i Niemcewicz. Bądź jak bądź jednak, czy pomysłność jego była mniejsza lub większa, skoro tylko teatr wszedł do rzędu publicznych rozrywek, potrzeba było dla niego autorów i sztuk, których dotychczas literatura polska zupełnie nie posiadała. Dla Zabłockiego stanęło tedy otworem pole popisu, a sztuki jego stały się ozdobą sceny.

Cóż może komedyopisarz wyprowadzać na scenę? Oto społeczeństwo to, wśród którego żyje. Szczęście dla niego, jeśli społeczny mu

świat posiada warunki do stworzenia komedyi potrzebne. Zabłocki pod tym względem był szczęśliwym. Dawny świat ze swemi zwyczajami i pojęciami rozpadał się w gruzy; to, co z niego na przekór nowemu porządkowi pozostać chciało, sterczało osamotnione, pozbawione wspólnego tła i właściwego sobie gruntu, wzbudzając swą niezwykłością, przestarzeniem chęć do śmiechu i uczucie komizmu. Nie o wiele szczęśliwszém było i nowatorstwo. Ta świeżo z pod obcego klimatu przesadzona roślina nie odrazu mogła się na naszym przyjąć gruncie; jak wszędzie tak i tutaj wiele w tém naśladownictwie było powierzchowności i przesady, bo dla ogółu łatwiej przyswoić sobie zewnętrzność i pozory, niż istotę rzeczy. Więć świeża znowu komiczność, nowe dziwactwo i nierozsądek, zasługujący na chłostę i wyszydzenie.]

Posłuchajcie treści następującej komedyi. W jednej wiosce, osiadłej przez drobną, zagonową szlachtę, mieszka przez płot dwóch sąsiadów, nienawidzących się—jak sąsiedzi: Marek Góronos i Jan Chrzyciel Żegota. Waśnią ich między sobą są jakieś tam spory o splachęć roli, ale więcej daleko ambicya rodowa. Żona Żegoty odważyła się zająć w kościele pierwsze miejsce przed panią Góronosową. Takićj obrazy nie można puścić płazem, jeśli prochy przodków, zapisanych tak chwalebnie w herbarzach i na grobowych kamieniach, nie mają się poruszyć w trumnach z oburzenia! Prócz tego Góronos zbyt ma czule serce, aby we wszystkiem woli swój małżonki nie uczynić zadość; jego sługa Walenty, znający sprawy wewnętrzne domu, dobitnieć nawet tę rzecz wyraża:

Żona z niego i kozła robi i barana,
Jak zechce, jak mu zagra, tak on tańczy,—słowem
Możnaby słusznie osłem nazwać go domowym.

Skoro więc pani Ryksa czuje się obrażoną, Góronos musi wypowiedzieć wojnę sąsiadowi, chociaż zbytkiem odwagi wcale nie grzeszy. Nie bardzo także wojowniczy jest i przeciwnik. „Otóż i mój przedziwas” —powiada o nim służący Wojciech—

Co wąsem, jakby miotłą, powietrze zamieci;
W tych wąsach całe jego męstwo i zaleta.

I Burzywoj wreszcie, siostrzeniec Góronosa, a trzeci z głównych rycerzy, więcej ma przymiotów Albertusa niżli dzielnego Rembajły. Pozwala się bezkarnie obić chłopom, wykrzykując potem z oburzeniem:

„Bez pałasza miałem pójść na pięście?”

a kiedy już przychodzi do stanowczej bitwy przeciwników, obskoczony woła żalonym głosem: „Wujaszku! biją mnie!” Ponad tymi małodusznyimi bohaterami góruje animuszem Ryksa. Okropna też to kobieta. Niech się nikt nie spodziewa przegadać ją: wrodzone zdolności i trunek, którego obficie używa, czynią z niej niezwyciężoną przeciwniczkę. Ale to jeszcze mało. Te przymioty zbledną wobec czynów, jakimi zajaśnieje w samej akcji. Kiedy wreszcie jej wynowa i przewaga moralna nad mężem roznieciła sąsiedzką wojnę, Ryksa zjawia się sama na placu boju, każe sobie „przynieść pistolety,” a mężowi dodaje ducha temi słowy:

Ja ci pierwsza w łeb kulą, tylko myśl o zgodzie!

Nieustraszona, zapalczywa ze złości, wykrzykuje na głos przed przeciwnikami swoje wojenne hasło:

Prawo moje
Do najpierwszój w kościele ławy, przy tém stoje!

Niemniej gorące usposobienie pokazuje i przy innėj sposobności. Syn Żegoty i córka Góronosów, jak wypada na dzieci wrogów w komedyi, kochają się potajemnie. Kiedy pewnego razu pani Ryksa przy głupkowskim Walentym znalazła list miłosny do córki pisany, o taki ją to gniew przyprawia
posłańca, i tylko wdał
strzelba w powietrze wy

„Odtąd z nią i

Te wrogie i wzburzone
trzeciego sąsiada, Skarb
niegdys śmierć Romea i
scie“ Fredry. Wyborne
sceny piątego aktu, kie
sędzią. Jak tu przesadzi

na wyscigi Góronos i Żegota
nie mogą znaleźć dość wyrazów na pochwałę Skarbimira: „Bo to rozum,
i serce, i pióro, i ręka!“ — „Jak mądrze, pięknie mówi!“ — „Marmuru, cedru
godne zdanie“ — chociaż za plecyma co innego między sobą szepcą. Pa
rafianska to grzeczność, dochodząca do uniżoności, i nawyknienie do
niedawno przebrzmiałych, bezsensownych panegiryków. Wiele słów
fałszywych, ani krzty uczucia.

To też gdy przychodzi pokazać szlachetność w czynie, serca ich
nagle twardnieją. Każdy z przeciwników chce być w urzędowym akcie
pierwszy umieszczony. Regent zdobywa się na adwokacką prawdziwie
stylizację:

Miedzy panem Żegotą Janem, z jednėj strony,
A w tęż nadwrot, miedzy jegomością panem
Markiem Góronos z jednėj, a Żegotą Janem
Z drugiej strony, czyniącym, stroną i powodem...

Ale i ten wybieg nie zadowolili ambitnych sąsiadów i dopiero
zręczny manewr kochających się dzieci nakłania ich do podania sobie
ręki ku zgodzie.

Czémże ma być ta komedya? zapytacie. Autor dał jej tytuł *Sarmatyzm*, i niejeden już za złe mu to poczytywał. Bardzo łatwo jednak
można obronić Zabłockiego co do tego zarzutu. Komedya ta chłocze
tylko jednę część społeczeństwa, które jak za murem stało za tradycją
lat dawnych, i wyszydza jawne tylko przywary, nienależące bynaj
mniej do jego istoty, a wyrosłe na niém jak grzyby na pniu szlache
tnego drzewa w owym czasie, kiedy w szkołach już zaszczerpiano
w umysł młodzieńczy pogardę rozumu, fanatyzm, niesforność, junakie
ryę i herbową próżność. Nikt nie zaprzeczy, że te istoty ograniczone
i małoduszne, szukające chluby w swój ciemności i grubych nalogach,
szkodliwe dla społeczeństwa, a pragnące kierować jego losami, zasługi

wały na wystawienie pod pręgierzem publicznej opinii, jak to bez litości i względów Zabłocki uczynił.

W innej swjej komedyi, nienoszącej jak poprzednia tak wybitnie miejscowego piętna, może być nawet, że naśladowanej podług obcego jakiegoś wzoru, wyszydził znowu inną, dość powszechną wadę, która również była skutkiem fałszywego kierunku, jaki umysłowi i sumieniu nadało pietystyczne wychowanie. Zabłocki, gorliwy zwolennik nowej oświaty, jej idei i postępu, podobnie jak w Sarmatyzmie, *con amore* wystudował charakter *Zabobonnika*, który wierząc we wpływ duchów i nadzmysłowego świata na sprawy ludzkie, w prognostyki, czary i upiory, krwawą w sercu stacza walkę między bojaźnią kary niebios a materyalnym interesem. Jego syn, Damon, pokochał i poślubił tajemnie ubogą panienkę Melisę. Rozżarty Anzelm, który właśnie pragnął ożenić syna z bogatą jakąś dziedziczką, postanawia gwałtem ich rozwieść. Damon szuka pomocy u sługi ojcowskiego, Filutowicza, który znając dobrze słabość pana, na jego zabobonnym duchu opiera swoje plany, aby go odwieść od zgubnego dla młodej pary zamiaru. Tego człowieka trzeba zastraszyć, napelnić jego wyobraźnię przepowiedniami nieszczęścia, wmówić w niego chorobę i śmierć, jako nieodzowne następstwo gniewu żywionego przeciw synowi. Sprawa jednak nie poszła jak z płatka. Anzelm jest twardy i zawzięty; równie jak zabobon zaślepia go interes i chciwość; prognostyki i wróżby, któremi Filutowicz go straszy, odpycha zrazu z wielką odwagą od siebie:

..... Gdyby mi przyszło doczekiwać
Ostatniego nieszczęścia, a na mój zgon marnie
Gdyby całej Warszawy zaskomlały psiarnie,
Gdyby wszystkie puszczyki, sowy, nietoperze,
Nareszcie same bisy... Niech mię raczej bierze!...

i tak rzuciwszy kostkę, posyła po prawnika, któryby się zajął rozwodem. Dozę lekarstwa potrzeba zatem zwiększyć. Filutowicz przebiera za jurystę swego kolegę Frantowicza. Śród najgorszych wróżb staje on przed Anzelmem, a na dobitkę opowiada mu tragiczną ze Szlązka historię o podobnym rozwodzie, który pod ciężarem klątwy nieszczęśliwej małżonki skończył się śmiercią wszystkich sędziów i powodów. Anzelm, drżąc na całym ciele, drwi sobie jednak z tego strasznego przykładu.

Frantowicz. ...Więc po filozofsku
Myślisz waćpan i z Szlązka nie boisz się wniosku?
Anzelm (drżąc). Tak, tak, po filozofsku.
Frantowicz. Doprawdy? nie żarty?
Anzelm. Nie, nie żarty.

Było to wysilenie heroiczne. Zostawszy sam, Anzelm czuje wyrzuty sumienia i wyprzysięga się tej filozoficznej zuchwałości.

Czyliż trzeba mi było na me stare lata
Zachwiać się w baczнім zdaniu i udać się torem
Tych nowych filozofów złego teraz świata?
Niestety! uwiodłem się błahym punkt-honorem..
Tłumiłem, prawda, w sobie te pierwsze zasady
Roztropnego myślenia z pokarmem przyjęte,

...żadne nie to taki, tak bardzo dręczy go się zabobonowi. Filutowicz wpatruje się go chorobę. Anzelm potnieje ze strachu, z gorzkim uśmiechem zapytuje Filutowicza: "wne?" Kiedy i służąca Reginka, wciągnięta robę, Anzelm żalonym tonem już się odzy

Mał to już być doprawdy, że ja je
tém się pocieszając, że syna przed śmiercią

Jeszcze pierwój nim umrę, połamię

Wprawdzie grożące niebezpieczeństwo
wrócić, niech tylko opuści go gniew na s
krwi wzburzenie. Lecz Anzelm łatwiej ni
dilemma:

Umrzeć lub nie rozwodzić? Otóż um

Po téj decyzji wierzy już w swą chor
ka. Zginąłem!... Taki słaby, że ledwo na no
ginki; a nawet kiedy Damon, poruszony skruc
była podstępem na jego łatwowierność, wi
i zdradę:

Hultaj! pragnie mojej śmierci!

Nadchodzi i zawezwany lekarz. Na pr
wykrzyk Anzelma:

Ginę! ginę!

Recepta. Co znówu?

Anzelm. Alboż nie mówione

Waćpanu?...

Recepta. Gdyby słowo...

Anzi Wszak ja umrę por

Rece (dźwięki...)

Cała rzecz, pstro mu w głowie i od rzeczy gada;
Dawna ci to już jego, że jest głupi, wada.

Anzelm, wodząc po nim badawczym wzrokiem, złowrogo dla siebie tłumaczy te słowa:

Zapewne zgadł co na mnie. Znać to po osobném
Szeptaniu, nie widząc mię do życia podobnym.

Kiedy zaś Recepta, nie mogąc go przekonać, powiada głośno i wyraźnie:

Mówię to i dowodzę, że Anzelm nie chory,
Lecz tylko głupi.

„Ja mam być głupi!” woła nasz zabobonnik i rzuca się jak w objęcia zbawcy na szyję Frantowicza, który znów teraz przyjął na siebie rolę lekarza, wierzącego w chorobę Anzelma.

Ah, mój cyruliku,
Niechajże cię uściskam. W twojej mądrej głowie
Znajduję moje życie, mój honor, me zdrowie!

Prawdziwa nędza ducha ludzkiego! Charakter nakreślony z gorzką, pogardliwą prawie ironią dla słabości człowieka, z jaką Molier tworzył swego *Malade imaginaire* albo Tartuffa...

Jeżeli ostrze dowcipu w tej komedyi było zwrócone w stronę przeszłości i ze skrupulatnością anatoma rozcinało jej przesady dla lepszego ich wykazania, niejednen wszakże raz, rzucony przy sposobności, od niechcenia, dostał się także modnym zwyczajom i zfrancuziałemu życiu. Syn Anzelma, Damon, należy już do nowego pokolenia, i mimo szlachetnego w gruncie charakteru, nie jest bez grzeszków i wybryków, w jakich ówczesna złota młodzież naśladowała przykład dany z zagranicy. Filutowicz, Frantowicz i Reginka, są to istoty, które bardzo prędko przesiąkły nawskrós nową atmosferą i na które modna cywilizacya wywarła wpływ przez odrobinę zewnętrznego poloru i wewnętrzne zepsucie. Bystrém okiem dojrzeli oni ujemne strony wyższego świata i tajemnice buduarowe, chociaż spoglądali na nie z przedpokoju.

Lecz Zabłocki wprowadził nas i do samego wnętrza salonu w komedyi p. t. *Fircyk w zalotach*. Rzecz wprawdzie dzieje się na wsi, ale występujące osoby są całkiem salonowe, należą do towarzystwa żyjącego w stolicy; ludzie to z polorem, elegancją, noszący modne fraki i peruki, dalecy od sarmackiej gburowatości i przesądów zabobonnika, owszem tworzący sobie pewne systemata filozoficzne, zgodne z duchem racjonalnej filozofii. Ich wady i śmieszności inną będą miały cechę, niż tych figur, któreśmy dotychczas poznali.

Do domu Arysta, na wieś, przybywa niespodzianie młody panicz z Warszawy. Autor nazwał go Fircykiem. Dziś razi nas ta nazwa, ale wówczas nie było przywiązane do niej znaczenie całkowitej nicości moralnej, w jakim się teraz używa. Fircyk Zabłockiego nie jest bynajmniej niedowarzoną półgłówką, niezdolnym do niczego jak wypo-
madować swe kędziory, wdziąć lakierowane kamaszki i całą rozmowę zbywać głupowatym śmiechem, mającym oznaczać zadowolenie z siebie i dowcip. Owszem, jest-to dandys otrzaskany na wszystkie strony po

salonach, rzutny, wygadany, zwyciężający serca kobiet swoją śmiałością i pewnymi zdolnościami umysłu. Trzeba wielkiego doświadczenia lub niewzruszonej cnoty, bo inaczej może się stać rzeczywiście niebezpiecznym człowiekiem,—takumie zagadać do serca, ugłaskać je, ująć sobie i na zabój rozkochać. Lecz niestety! obok tych zalet jest on wietrznikiem, zrywa kwiaty i rzuca je w tej samej chwili. Kiedy teraz przyjechał na wies, tuziny alabastrowych łon gonią go westchnieniami z Warszawy. Nie czyni on tego ze złego serca; jego służący Świątek utrzymuje, iż „natura w nim dobra i szczerą,” a służący zwykle oceniają dobrze charakter swych na jego błędów. W tej o przyszłości; uczucie może sciągnąć na człowieka skrzydeł, które unosi mienia. Duch wieku i ów sowali do życia podobni i Fireyk ma swoją filozofia nazwać cyniczno-ś, o małżeństwie:

co lekkomyślność jest przyczyną
stoi nigdy myśl o obowiązku,
o dla niej rzeczą błahą, która
sch i szyderstwo. Tych lekkich
nie obciążają mu wyrzuty su-
ty, w tym kształcie jak ją zaato-
lnia go od nich zupełnie. To też
o z owego źródła, którąby mo-
hajcie na przykład jego pojęć

..
Nie myślę
Bynajmniej z moją żoną kalkulować ściśle.
Zysk czy strata, jak padnie. Będę-li w tym cechu,
Ze się ze mnie smutek zebrał, pierwszy dam ton śmiechu.
I prawdę mówiąc, rzecz ta nie warta niesnaki
Wiwat Francuz! ten pokój ma swint z jego łaski.

Czyż to nie jest abnegacya swój osobistosci? W podobny sposób zgrywa się bez zalu w karty, i mając nadzieję, że niezadługo zmarnuje ojcowski majątek, decyduje się łatwo ożenie z jaką babą starą i brzydką, byle bogatą i nieobiecującą zyc nazbyt długo. Ale i nasz bohater zaszłapał. Na wies sciągnęła go podstolina, młoda wdówka i krewna Arysta. Fireyk po raz pierwszy się zakochał. Dlaczego? zapewne z tej przyczyny, że podstolina trudniejszą się od innych pokazała do zdobycia. Jój nie można było zwyciężyć galanterią, grzecznościami i zuchwałym atakiem; wymagała miłości poważnej, uczuciowej, nawet sentymentalnej. Do tego Fireyk nie był zdolny. Ustupując na pozór podstolinie, poważne jój argumenta w żart obraca. Podstolina powiada mu, że na zjednanie serca mało lat dziesięciu; Fireyk przystaje na to, bo wszakże Jakób lat czternaście służył o Rachelę, ale zważając na różnicę wieku, na odmienne zwyczaje, na rozmaite osobiste względy, redukuje on czas do kilku tygodni, do dwóch dni wreszcie. Podstolina oświadcza mu znów, że jego żarty ją gniewają.—Dobrze, powiada,

„Konceż żarty i nudne zaczynam wiebieńie.”

ale wpadając w afektację, żartuje dalej jak przedtem.

Nawet i wtenczas, gdy staje z podstoliną dla spisania aktu ślubnego, nie opuszcza go lekkomyślność i najprzód chciałby sobie utorować ścieżki do swobody. Kto ciekawy jego intercyzy, niech przeczyta przedostatnią scenę Fireyka, albo lepiej całą komedję; godniejsza ona tego, niż wiele z nowoczesnych utworów.

Podobny człowiek musi zawsze psuć szyki ludziom poważnym, sensatom, zwłaszcza takim jak Aryst, którzy uznali powagę za stosowną dla siebie rolę, chociaż ciągle z niej wypadają. Aryst, jest-to również zwolennik postępu, poczynając od garderoby, bo ubrawszy się we frak i perukę, wylicza cały regestr modnych gracików, jakie służący ma mu podać:

Tabakierka, pulars, etui, lornetka,
Wódka pachnąca, grzebyk, nożyczki, szczypczyki...

i wszystko to pcha w kieszenie, począwszy, jak powiedziałem, od garderoby aż do filozofii. Szczególniej ta filozofia zawróciła mu głowę tak, że wszelkiemi siłami postanowił być filozofem, to jest człowiekiem bez namiętności.

Nieszczęściem Aryst ma dwie silne namiętności: lubi karty i jest zazdrosnym o swoją powabną a przytém trochę trzpiotowatą żonę. Z przybyciem Fircyka te dwie namiętności się rozbudzają. Lekko-myślny gość zgrywa go na pierwsze powitanie; Aryst żałuje, że dał się skusić do przestąpienia swych zasad; obudza się w nim filozoficzna rozwaga:

Mam żonę, będą dzieci; i dzieciom i żonie
Krzywdę czynię, cobym miał dla nich zbierać—trwonię.
Bóg mię skarał tą chęcią do gry zapalczywą!
Przysiągłem nie grać. Widzę, że przysiągłem krzywo.

Ta kolizya z samym sobą niedokończonego filozofa-amatora jest doskonałą sprężyną komicznego charakteru. Co innego głoszą jego sentencye, a co innego pokazują czyny. Lecz więcej jeszcze niż tą szulerką zamącił Fircyk spokój jego duszy przez poufale rozmowy i samotne przechadzki z żoną. I jedno i drugie nie grożą Arystowi żadnem niebezpieczeństwem; Fircyk i powabna Klarysa układają tylko plany, jakby podstolinę nakłonić do małżeństwa, ale wyobraźnia Arysta w ja-skrawszych widzi rzeczy kolorach, niżby na filozofa przystało. Jego moralna równowaga znów się chwieje i wpada w gniew i namiętność—śmieszne, bo bez przyczyny.

Jakkolwiek i z tych postaci śmiać się nieraz można, jakkolwiek przez ich oglądę i zewnętrzną świetność przebija nieraz nędza ducha i moralne zepsucie, to przecież widać, że autor miał dla nich więcej po-błażliwości, więcej współczucia, niż dla figur, któreśmy w poprzednich komedjach widzieli. Sam Fircyk nie jest bynajmniej postacią, która-by na deskach teatralnych mogła upaść pod ciężarem zabijającego ją śmiechu; do ówczesnego parteru mógł on się raczej odezwać: „Jestem hulaka, bałamut, marnotrawca, ale jestem synem społeczeństwa, które przewodniczy swemu wiekowi. Nie jestem wart wiele, ale mógłbym daleko być lepszy, gdybym nie wziął był z tej postępowej cywilizacji tylko tego, co najlepiej mojej lekkomyślności dogadza. Z tém wszystki-kiem nie jestem wcale głupi, i wasz rozsądek rozweselający się moim widokiem nie podchwyci mię na niedorzeczności, którąbyście mogli wyśmiać.“ Nietrudno nam odgadnąć, dlaczego Zabłocki w tej kome-dyi delikatniejszych użył rysów, dlaczego nie popadł w karykaturę, jak nieraz w Sarmatyzmie, albo w tak gorzką, mizantropijną satyrę, jak

w Zabobonniku—był on także synem swego czasu, nie potępiał go, lecz chciał tylko niektóre zboczenia sprostować.

W jego utworach moglibyśmy dużo jeszcze wynaléć charakterystycznych typów i scen komicznych,—w takiej na przykład komedyi jak *Mężowie poprawieni*, gdzie małżonek bałamucący się z jakąś pseudo-baronową, wystawiony na próbę zazdrości przez swą żonę, poznaje jak to nieprzyjemnie być zdradzonym i na dobrą powraca drogę. Pełne powabu, lekkości i dramatycznego ruchu są także wodewile Zabłockiego. *Balik gospodarski* przypomina Cyrulika sewilskiego; jest tam i Rozyna w osobie Kasi, i doktor Bartolo w osobie Orgona, i sam Cyrulik w osobie przebiegłego lokaja. Albo *Żółta szlafmyca*, którą Czesław dostaje na kolendę od Merkurego, jakież to cenny podarunek! Za jej pomocą przekonywa się, że żona ma pokątne miłostki, że przyjaciel domu korzysta niegodnie z jego kasy, że go lokaj kradnie, a przyszły zięć dybie tylko na majątek. Naturalnie, przekonawszy się o tém, z nowym rokiem zaprowadzi on inny porządek w gospodarstwie domowém.

Możebyście pragnęli nakoniec dowiedzieć się krytycznego zdania o Zabłockim? Otóż jeżeli całej literaturze Stanisława Augusta, pomimo jej naśladownictwa i obcego pozoru, nie odmawiacie wartości, jeśli oddajecie co im się należy takim pisarzom, jak Krasicki lub Trembecki, to pomieście w liczbie najznakomitszych autorów tego czasu także i Zabłockiego; to bowiem pewna, że ani przed nim, ani po nim nigdy komedyopisarstwo tak nagłego i wielkiego nie uczyniło kroku, jak przez jego prace.

Warszawa, 1867.

FRANCISZEK KARPIŃSKI.

(Ur. 1741, zm. 1825 r.).

*Wspomnienie z okoliczności postawienia pomnika temu poecie w Kołomyi,
w dniu 16 września 1880 r.*

Kiedy pół wieku temu szkoła romantyczna, po zaciętéj walce z przeciwnikami, otrzymała plac boju i panowanie swoje w literaturze bez podziału i ograniczenia rozpostarła,—pomiędzy wielu innemi ogłosiła wówczas, jako niezachwiany artykuł poetycznéj wiary, że pisarze z czasów Stanisława Augusta, tak nazwani klasycy, a właściwie pseudoklasycy, wiązanéj mowy używający, poetami bynajmniej nie byli i jedynie tytuł rymotwórców służyć im może. Dlaczego romantycy tak bezwzględny i surowy wyrok wydali,—wyrok, którego potomność nie potwierdziła i nigdy w całej rozciągłości potwierdzić nie może,—dla nas, patrzących dzisiaj z pewnego oddalenia, jest rzeczą całkiem zrozumiałą, a nawet powiedzieć jesteśmy gotowi, że inaczej być nie mogło. Poezya z końca XVIII wieku nie posiadała nic z tego, co według romantycznych pojęć istotę poezyi stanowi, a to naturalnie musiało wystarczyć, ażeby ją z téj dziedziny zupełnie wykluczyć.

Wistocie ta klasyczna poezya jest trzeźwa i chłodna, pomimo rodzimój treści, powleczone na zewnątrz cudzoziemskim pokostem. A co najważniejsza, jest z gruntu racjonalna, przemawia wyłącznie do rozumu,—imaginacyi zaś, a zwłaszcza téż uczuciu bardzo mało, prawie nie daje pokarmu. Jak ją pogodzić z pojęciem poezyi romantyczném, wymagającym natchnienia upajającego, rozbudzenia fantazyi, choćby drastycznymi środkami, a mianowicie wzruszenia serca, choćby do najgłębszych uczuć, choćby do łez?

Ta klasyczna poezya znała zresztą siebie samą bardzo dobrze, wiedziała czém jest, a za dowód tego może posłużyć i ta okoliczność, że poetę, który prawie sam jeden różnym był od innych współczesnych, nazwała poetą serca. Nazwa podobna możliwą tylko była przed laty stoma; przed laty pięćdziesięciu albo dzisiaj któżby śmiał użyć takiego pleonazmu, kiedy te dwa pojęcia w wyobrażeniu naszym nierozłączne są od siebie?

Karpiński dla swoich współczesnych był szczególném zjawiskiem, a dla nas również się to dziwném wydaje, że mógł pojawić się takim, jakim jest, w owój epoce: jakby nas zadziwiło, gdyby kwiat jakiś wyrósł w obcej dla siebie strefie. Może dałoby się wytłumaczyć tém, że Karpiński urodził się pod słomianą strzechą skromnego szlacheckiego dworku, na samym krańcu Rzeczypospolitej, na zapadłym Pokuciu, dokąd nie dochodziło nawet echo tego, co się na wielkim świecie działo; że żył zdaleka od owego wielkiego świata, w którym streszczała się ówczesna cywilizacya, na którym rozgrywały się losy polityczne narodu i jego literatury; że później, co on swoim nieszczęściem nazywał, przeznaczenie tak niespodziewanie nim pokierowało, że gdy się garnął wszystkimi siłami do tego wielkiego świata, ten świat zbył go obojętnością, nie chciał go uznać za swojego i prawie odepchnął od siebie.

W wieku indyferentyzmu i niewiary, kiedy nad umysłami panował sceptyczny Wolter, a nad sercami materialistyczne zepsucie, dochował Karpiński w całej czystości gorącą religijność swoich przodków. Biskup Krasicki żartował sobie, wprowadzić nie z religii, ale z niektórych sług ołtarza. Trembecki wygłaszał filozoficzno-religijne poglądy pełne najczystszej materjalizmu, a Węgierski szydził potrochu z wielu rzeczy, które dawniej za świętość uchodziły. Karpiński w tym samym czasie układał pieśni nabożne, pełne głębokiej i naiwnej wiary do tego stopnia, że mogły przejść w usta ludu i stać się wyrazem jego prostych uczuć religijnych; tłumaczył i przerabiał z dawniejszego przekładu Kochanowskiego „Psalterz Dawidowy,” aby ten pieśnioksięg Starego Zakonu zrobić znów przystępniejszym i popularnym dla swego wieku, i tym sposobem do rozbudzenia w nim silniejszej wiary się przyczynić. Pochopu i natchnienia do tego nabral on nie z kądinąd, tylko z przykładu i obyczaju panującego w rodzicielskim domu, a kiedy z niego już wyszedł, świat, w którym żył potem, nie mógł także tych jego uczuć oziębic, ani przekonań odmienić. Całą młodość przeżył Karpiński na wsi albo po małych miasteczkach, gdzie patryarchalne od wieków panowały wyobrażenia i stosunki; krótki pobyt w Wiedniu nie mógł go także zepsuć; pojechał się tam uczyć i dopełniać swego wykształcenia, i z lu-

dźmi, mianowicie mogącymi na niego wpłynąć, niewiele tam miał styczności. Kiedy po raz pierwszy pojechał do Warszawy, to jest właśnie w to miejsce, gdzie, jako w stolicy politycznego i umysłowego życia narodu, sposób jego myślenia mógł rozmaitym ulegać wpływom—był już w tym dojrzałym wieku, w którym zwykle człowiek swoich zasad nie zmienia i z drogi, po której przywykł iść, czy ona dobra jest czy nie, nie tak łatwo zdoła się przenieść na inną.

Ogólny zatem prąd niereligijny w warstwach wyższych i nadających ton cywilizacji nie miał miejsca i czasu, aby go dotknąć. Jak się wychował w prostej i sercem nawet najgłębsze tajemnice pojmującej wierze, tak dotrwał z nią do ostatka życia; a jeśli zaszła w niej jaka odmiana, to tylko na korzyść, to tylko taka, że jego przekonaniom dodawała godności i podniosłości. Wiara jego była ową staropolską wiarą: która tak pięknie krzewiła się po wiejskich dworach szlacheckich; była gorącą miłością Boga, zgadzaniem się z Jego wolą, ufnością i nadzieją w Jego dobroci, miłosierdziu i łasce. Zagłębianie się w dogmata, ascetyczna ekstaza średniowiecznych bogomodłców, albo używanie religii za sztandar i hasło politycznych stronnictw i celów, jak się to dzisiaj niekiedy praktykuje, nieznane były ludziom owych czasów i owej wiary. Bóg, jak ich tego sam Chrystus w modlitwie swojej nauczył, był dla nich przedewszystkiem Ojcem, do którego się z pokorą, ale bez niewolniczej obawy, w swoich radościach i smutkach udawali. Wielbili Jego wielkość i korzyli się przed nią, ale zarazem wierzyli, że obciążeni grzechami i słabościami ludzkiemi, mogą pomimo to stanąć przed Jego tronem, wynurzyć Mu swoje prośby i pragnienia z całą otwartością i z nadzieją osiągnięcia skutku.

W podobnej to myśli napisał Karpiński swój piękny i szczytny wiersz: „O wielkości Boga.” Postawiwszy sobie przed oczyma potęgę i wszechmoc Stwórcy, wyraziwszy nad nią swój podziw i zdumienie, spogląda na siebie i porównywa swą małość z Jego wielkością.

Potężny Boże na ziemi i niebie!
Gdy spojrzę na dzieł Twoich widowisko,
A potem oczy obrócę na siebie,
Jak mię ta wielkość upokarza nizko!
Przecież chociażem istotą tak małą,
Pójdę do Ciebie... Twa dobroć mi znana!
I wlać mi chciałeś jakąś duszę śmiałą,
Co się chce przedrzeć do samego Pana.
Ale odarty, jak przed Tobą stanę?
Cechę wierności z piersi mojej starłem,
I niewinności odzienie mi dane,
Ocierając się między ludźmi, zdarłem...
Przecież ja pójdę, cokolwiek mię czeka,
Pójdę do Ciebie, bo mi powiadano,
Że byłeś Ty się obejrzał na człeka,
Zaraz go w stanie szczęśliwym widziano.
Tak jak dziś jestem niedołęznym płazem,
Zbitém naczyniem, o które nie stoją,—
Pokorę tylko wzięwszy z sobą razem,
Poniosęć głupstwa i nikczemność moją.
Mnie się rozstąpią wybranych Twych rzesze,
Mnie nic nie będzie po drodze ustraszać;

Jeszcze ich mojem przybyciem pocieszę,
Bo powiem: że ja idę Cię przeproszać.
Gdzie będą Twoi aniołowie stali,
Pójdę; i jak im przypomnę zdaleka
Ich towarzyszków, co poupadali,
Nad ułomnością zlitują się człeka.

Ta śmiała dusza, wdzierająca się tak natarczywie i nieustraszenie do nieba, między hufce błogosławionych i aniołów, wznioślejszą zaiste i godniejszą człowieka zanosi modlitwę, niż gdyby w martwem milczeniu padła twarzą na ziemię i oczu podnieść do góry się nie odważyła.

Poznajemy z tego jedną także stronę w usposobieniu moralnem Karpińskiego, godną uwagi. Ten wychowaniec jezuitów, wypromowany przez nich na bakałarza św. teologii, namawiany kilkakrotnie do wstąpienia do zakonu, pomimo całej swęj religijności nie przesiał jednakowoż ani dewocją, ani fanatyzmem, ani zabobonem, ani żadnem wogóle z tych zboczeń, które w owe czasy tak często prawdziwą wiarę kaziły. Jego pojęcia religijne są czyste, niema w nich ani śladu téj trywialności, która bądź w dobrej wierze, bądź z umysłu, wzniosłość religii do poziomu maluczkich i płaskich spraw powszedniego życia poniżała. Nawet w téj pobożności i w tych religijnych przekonaniach, na które patrzył w rodzicielskim domu i które z niego wyniósł, umiał on odróżnić z biegiem czasu, w miarę rozwijającego się swego umysłu, prawdę od fałszu i oddzielić ziarno od plewy. Gdy rozum jego dojrzał, gdy go wykształcenie oświeciło, nie wahał się przyznać, że wiele wyobrażeń, któremi karmił się za młodu, nie zgadzało się z prawdziwą czystością wiary; nie wahał się w podeszłym już bardzo wieku, stojąc nad grobem, napisać w swoim Pamiętniku, że wiek jego dzieciństwa „wiekiem był wiary zabobonnej i przywidzeń,” i mimo czi, jaką przez całe życie wyznawał dla swych pobożnych rodziców, nie miał sobie tego za grzech, ażeby cudowne zjawienia, jakie mieli, ich wiarę w pokazywanie się duchów i upiorów, w czarownice, przepowiednie i wróżby, nazwać poprostu tém, czém były wistocie: zabobonem i przesądem.

Dosadnym i wymownym wyrazem téj czystości jego przekonań jest wiersz: „Przeciwko fanatyzmowi.” Kreśli najprzód obraz fanatyzmu w ten sposób:

Krzyż w jednej ręce, żelazo ma w drugiej,
Zasłonił oczy, pozatykał uszy;
Tak świat obiega, jak jest w sobie długi:
Wszystkiego dotknie i z gruntu poruszy.
Gdzie tylko przeszedł, krwią ludzką spluskany,
Dojdiesz go czarnym zostawionym śladem;
Lubi kaleki, śmierć, nędzę i rany;
Pije łzy cudze, tuczy się swym jadem.

W przeciwstawieniu do tego ponurego obrazu, wypowiada dalej, jaką jest prawdziwa wiara i czego wymaga:

Wiaro! ty czysta przysłana na ziemię,
Ale cię człowiek zabobonem szpeci;
Ty chcesz, by ludzkie kochało się plemię,
Jako jednego ojca jedne dzieci.

Bogi narodów w stolicę sprowi

W końcu zwraca się z apostrofą do i z tego względu, że nie wzniesła w swém unikała fanatyzmu.

A jeśli jeszcze chcemy przykładu, jakę popatrzmy na ostatnie karty jego Pamiętni szty ośmdziesiąt lat życia, kiedy każdej ch śmierci, czyni rodzaj powszechnej spowiedzi tam na jedném miejscu—nieczęsto kwapilen mój, na słońcu wschodzącém siedzącego i og czono." Jak to pięknie powiedziane, że w z Psalmów, a przez podobienstwo wyrażenia słowo Wiktora Hugo o tym księżycu, poduc jak hostya w ręku kapłana.

Religijność, której szukać należy niet bożnych i Psalmach, ale w duchu wielu inny nionych miłością Boga, cnoty i prawdy, t chrześcijańską moralnością,—stanowi jedną z jących Karpińskiego w rządzie ówczesnych po jeszcze tém charakterystyczném znamienie szczególnie poznać i według którego jego po sobie wyobrazić. Takiem indywidualnóm z dla czego wiek jego nazwał go poetą serca.

Jako poeta miłości, pomiędzy współczu dynym, a poprzedników bardzo niewielu lic i słabo uderzała w strunę miłosną, a dziś po to nastąpiła zgoda, że się to działo z tój przye ścią nazywa, w dawniejszém życiu towarzys Kochano się i żeniono u nas i...

Morsztyn wyższym od niego był w tym rodzaju; był też w całej naszej dawniejszej poezji najpierwszym śpiewakiem miłości. Czuł głęboko i namiętnie, a uczucia swoje w malowniczych oddawał obrazach, ale ani na publiczność, ani na piśmiennictwo, żadnego temi miłosnemi pieśniami nie wywarł wpływu, bo je uwięził w manuskrypcie, z którego podobno nawet odpisów nie dałoby się wynaleźć.

Za czasów Karpińskiego świat już bardzo się był wypolerował: kobiety w życiu towarzyskiem, a nawet i politycznym, doszły już do pewnego, a jak właśnie w epoce Stanisława Augusta, zbyt przeważnego nawet znaczenia. Kochano się wiele i na wszystkie strony, zawiązywano i równie łatwo zrywano niedozwolone stosunki; szukano rozkoszy i rozrywki w silniejszych uczuciach; dopuszczano się często rozpusty i przesadzano w galanteryi: ale prawdziwej miłości w tym nie było, więc nie było i materiału dla poezji, a natchnienia dla poety.

Przypatrzmy się teraz, w jaki sposób kochał się Karpiński, jakiego rodzaju była jego miłość i jakie miała znaczenie w jego życiu.

Pod tym względem bardzo cennym komentarzem są jego Pamiętniki. Wspomnieniom swych kochanek nie poświęca on w nich zbyt wiele miejsca; ich wizerunki jednak, które kreśli, i to, co o własnych swoich uczuciach powiada, posiadają w sobie dotyla charakterystycznych rysów, że o naturze jego miłości możemy sobie dokładne utworzyć wyobrażenie.

Karpiński zaczął się kochać bardzo młodo, po raz pierwszy, kiedy jeszcze słuchał „głupiej (jak się wyraża), perypatetycznej“ filozofii w Stanisławowie u jezuitów, nie mając więcej jak lat dwadzieścia. Pierwszą jego kochanką, pierwszą Justyną, była Marya Brösellówna, córka kapitana saskiego, z Turkułówny urodzona, a wtenczas już, co bezwątpienia dla młodych marzycieli ma pewien poetyczny urok, sierota bez ojca i matki. Na całym Pokuciu uchodziła za najpiękniejszą i najenotliwszą pannę. Dalej pozwólmy mówić samemu poecie:

„Moja do niej miłość była niewinna, jak ona; po całych prawie nocach ze mną rozmawiać i bawić lubiła, ale kiedym ją raz w piersi pocałował, ze dwie niedziele gadać ze mną nie chciała. Obyczajność i skromność, jeszcze mi od ojca mojego wpojone, jakże daleko mocniej ta niewinna panna we mnie ugruntowała! Ona to jest moja Justyna, do której tę najpierwszą z moich sielanek: „Tęskność na wiosnę, do Justyny“ napisałem i którą pod tym imieniem tyle razy potem wspominałem. (Na innym miejscu powiada Karpiński, że tylko trzy sielanki do tej Justyny napisał). Długo się można kochać, ale długim głodem, nienasyceciem się; lat kilka (sądzimy, że dwa lub trzy) i ja w mojej niewinnej i ona we mnie kochała się, ale nakoniec, kiedy jój zyskowne trafiło się zameżcie,—bo prędkiej przybiega szczęście, kiedy go pięknej a cnotliwej kobiety oczy zawołały,—a ja ubogi, wzięwszy tę szanowną pannę, chyba-bym z nią na służbę poszedł, ze łzami oświadczyłem jój, ażeby za mego rywala poszła. W początkach łzami mi tylko odpowiadała, a potem rzecze: „ja się dla ciebie prąść nauczę i grędy kopać będę;“ jużem się do niej wracał i byłbym tego nie żałował, ale jój i moi przyjaciele przemogli, którzy mi zyskowniejsze chcieli obmyśleć małżeństwo.“

Rozstał się więc z Justyną i, by uśmierzyć żal po jej stracie, postanowił z tych miejsc się oddalić: porzucił Pokucie i udał się do Lwowa, na słuchanie teologii.

Co każdego w tej historyi pierwszej miłości uderzy, to najprzód te niezgodne z sobą, według dzisiejszych pojęć, dwie okoliczności, że Justyna była tak cnotliwą i cały ten stosunek był tak niewinny, a z drugiej strony, że ta piękna i młodziutka panienka lubiła i mogła „po całych prawie nocach” rozmawiać i bawić się z młodym mężczyzną; powtóre: ta zbyt porzucona ze strony kochanka i z gwałtowniejszego wstrętu jedynie pod wpływem r

Po kilkoletnim powrocie najwięcej w trzecim roku na Pokucie dla odwiedzenia proboszcza w Chorostwo Poniński, starosta, a że oboje byli ludźmi

mość i do ich domu się przyszło mi się rozkochać w jej m... to była druga moja Justyna, która, jak pierwsza, do wszystkiego, co dobrem jest, powodem była dla mnie.“ Z innych względów, pani Poninska zupełnie różną była od Brösellówny. Nie była, zdaje się, tak piękną, bo, jak ją Karpiński opisuje, lubo miała wzrost hoży, ciało najbilsze, rękę najpiękniejszą, ale twarz niewiele przyjemną; przytém o lat czterdzieści była od niego starszą. Na młodego poetę wywarła zapewne wrażenie jej wyższość umysłowa i wykształcenie. Druga Justyna lubiła czytać książki i dysputować; można się domyslać, że ze swoją wiedzą i nauką ostentacyjnie nawet występowała, że był to rodzaj, w owe czasy już dosyć modny, kobiety uczonój, sawantki. Z tych powodów stosunek Karpińskiego do niej przybrał właściwy sobie charakter. Pani Poninska przyjęła na siebie rolę niejako Mentora, kierującego krokami niedoświadczonego Telemaka. Uczyla go początków języka francuzkiego, przestrzegała jeśli w towarzystwie nie znalazł się jak należy, i „sam-na-sam, jak prawdziwa przyjaciółka,” różne nauki dawała. Pomiędzy nimi najważniejsze były zapewne te, które „młode zapędy” poety utrzymywać miały na wodzy. Poninska była „skromna, cnotliwa kobieta,” była przykładem „nienaruszonej wiary małżenskiej,” niełada więc miała zadanie, ażeby pohamować zapędy młodzieńca, o którym wiedziała, że ją kochał i którego sama lubiła. Małe koncesye, zdaje się, że Karpiński czasem otrzymywał; robiono je, wybierając z dwójga złego mniejsze, jako nagrodę i jako zachętę dla utrzymywania go na dobrej drodze. Tak zręcznie i dyplomatycznie postępując, druga Justyna osiągnęła swój cel: „najzywszą młodość moją od rozpusty zachowała” i „więcej lat dzień trzymała mię w szczęśliwych więzach.” A były jednak czasami i chwile bardzo krytyczne. Tak na przykład, kiedy mąż Poninskiej wyjechał w poselstwie za granicę z doniesieniem do dworów europejskich o szłej śmierci Augusta III i żonę samą z Karpińskim w domu zostawił

Namiętność poety wzmogła się tém więcej, ale tém więcej także „cnotliwa kobieta, lubiąc mnie, jakem uważał, siebie i mnie martwić umiała.“

Można sobie wyobrazić, ile przez dziesięć lat takich stosunków ciężkich westchnień wyszło z piersi poety i ile razy szukał dla siebie ochłody i ulgi w wylaniu na papier swoich tłumionych uczuć i niespełnionych pragnień.

Dość długa przerwa w tym stosunku nastąpiła, gdy Karpiński w początkach konfederacji barskiej wyjechał do Wiednia, dla uzupełnienia swojego wykształcenia. Wiedeń używał wtedy nienajlepszej reputacji pod względem moralności; Karpiński bał go się i, będąc w drodze, w Krakowie, poprzysiągł sobie w kościele żyć jaknajskromniej w téj stolicy, uważanej za „najrozpustniejszą...” Wspomnienie Justyny szło za nim...

Gdy w końcu 1770 r. powrócił w rodzinne strony, znalazł stan rzeczy zupełnie odmienny. Ponińska była już wdową i wolną. Karpiński téż wistocie „więcej już sobie obiecywał,“ ale znalazł Justynę jeszcze surowszą. Przyjęła go najgrzeczniej, trzymała jednak jak przedtém zdaleka. Naturalném następstwem tak dawnego i serdecznego stosunku zdawało się małżeństwo. Zapewne sam Karpiński pierwszy o niém wspomniał, tak przynajmniej z jego roli wypadło. Ponińska znowu się zawahała; bała się téj różnicy czternastu lat, jaka była między nimi. Sprawa małżeństwa poszła tedy w odwłokę. Poeta bawił tymczasem przy Justynie i nie mógł się na nic stanowczego zdecydować. Raz pragnął najgoręcej połączyć się z nią ślubem małżeńskim, to znowu zaczynał zastanawiać się nad jéj usposobieniem i obawiać jéj humoru „ustawicznie prawie sprzecznego.“ Już wtedy, kiedy pierwszy raz ją poznał, spostrzegł w niej zamiłowanie do dysputowania; z wiekiem musiała ta chęć odznaczenia się rozumem coraz więcej wzrastać, a w końcu stać się zbyt imponującą.

Łatwo zrozumieć, że kobieta z takim usposobieniem niebardzo się mężczyźnie podoba, że na ostatku taki profesor nie w todze, ale w spódnicy, staje się przykry i nudny. Stygnął więc pomału Karpiński w swoich żądaniach, a stygnął tak widocznie, że i Ponińska spostrzedz to musiała. Nie wzięła mu tego jednak za złe, może w głębi serca przyznała mu słusność; rozstała się z nim jak dobra przyjaciółka, a na pożegnanie, w dzień jego imienin (a że taki czas wybrała, dowód to także jéj delikatności) darowała mu pięć tysięcy złotych, jako pomoc dla zabezpieczenia sobie przyszłości.

Tak w sposób nieco prozaiczny, malujący wcale niekorzystnie naszego kochliwego bohatera, zakończył się ten dziesięcioletni romans, w którym zaledwo słaby brzask cechy poetycznej dopatrzyć można. Z pewnemi odmianami przypomina on stosunek między panią Stein a młodym Goethem, a to nie ulega wątpliwości, że żadna kobieta, nawet i pierwsza Justyna, nie wywarła tak stanowczego wpływu na naszego poetę jak pani Ponińska.

Dla Karpińskiego jednak czas miłości jeszcze nie przeszedł. W kilka lat później pokochał się w Franciszce Koziębrodzkiej, córce

starosty olchowieckiego, od którego trzymał wieś w dzierżawie i który był dla niego najszczerzym przyjacielem. I tu znów bożek miłości dziwnie się dla niego przyjaznym i wrogim pokazał. Panna była ładna, posażna, kochała go wzajem,—i znów się z nią bawił, lecz na nieszczęście była już komu innemu zaręczoną. Tego swojego narzeczonego ona nie lubiła i, jak Karpiński pisze (mamy nadzieję, że nie są to próżne przechwałki, bo inaczej bardzoby to źle o nim świadczyło), zapomniała się tak daleko, że dała mu poznać, ażeby ją wykradł. Ale wzgląd na przyjaźń ojca wstrzymał naszego poetę od tak grzesznego kroku; nastąpiła w jego sercu walka między uczuciem kochanka a honorem. Jakże on miałby zdradzić zaufanie tego człowieka, który kochał go jak syna, który dobrze mu czynił, który pozwalał mu być ze swą córką na stopniu poufałości, wierząc w jego uczciwość i honor i nie przypuszczając zapewne, żeby mógł mieć względem niej jakieś myśli?... Honor zwyciężył. Panna poszła za swego narzeczonego „i była nieszczęśliwą,” dodaje z pewnem współczuciem Karpiński.

O dalszych dziejach jego serca niewiele już mamy do powiedzenia. Mimo posuwającego się naprzód wieku, piękność kobieca robiła na nim zawsze wrażenie, i to tak silne, że niezawsze mógł być jego panem, że pod jego wpływem tracił równowagę moralną i robił krok niezręczny lub rażący. Kto czyta jego Pamiętniki, tego zastanowić musi scena, jaką miał w Wilnie w domu pewnej pięknej i młodej pani, z domu Radziwiłłówny. Przybył do niej, mając sobie polecone doniesienie smutnej nowiny o śmierci blizkiego jej krewnego. Przypadkiem w owej chwili ta pani nie dokończyła była jeszcze swjej toalety... wyszła do niego pośpiesznie, usłyszawszy, że przyszedł z ważną wiadomością. Widok, jaki miał przed sobą, tak rozstroił Karpińskiego, że język wypowiedział mu posłuszeństwo; zaczął smutny komplement i, olśniony pięknym widokiem, skończyć go nie umiał. „Tak znowu—dodaje na swe pocieszenie—żał cudzy nie miał tyle siły, ażeby się oparł wzruszeniom piękności obaczonj.”

Ostatnią wreszcie wiadomością, jaką mamy o stanie jego serca, jest ta, że mając już coś około lat pięćdziesięciu, zamierzał się ożenić. Nie mogąc spełnić z rozmaitych przyczyn za młodu co było najgorętszym jego pragnieniem, jeszcze na schyłku lat męzkich chciał sobie tę stratę powetować. Tym razem bohdanką jego była jakaś wdowa. Rzeczy zaszły już tak daleko, że Karpiński „dla dokończenia” tylko potrzebował wyjechać do swojej przyszłej. Ale wtém pani Branicka, siostra królewska, u której wówczas przebywał, wystąpiła ze stanowczą opozycją. Zapewne patrzyła na tę sprawę jaśniej niż nasz zacierzewiony poeta; pewnie nicraz robiła mu uwagi i perswazyje, ale to wszystko nic nie pomagało. Karpiński taką miał niepowstrzymaną chęć do tego hymenu, że trzeba było użyć na niego przymusu i niemal gwałtu. Pani Branicka kazała mu téż poprostu zamknąć konie i pojazd. Przyszły nowożeniec musiał zostać na miejscu; potém, chłodniej się nad tém zastanowiwszy, nie wybrał się już drugi raz w drogę do ulubionj i pani Branickiej przyznał późniój słusność, pisząc w swoich Pamiętnikach, że z ową wdową „zapewne byłby najnieszczęśliwszym.”

Oprócz tych uczuć i kochanek, których pamięć sam poeta w swoich wspomnieniach zapisał, wiele jeszcze innych wzruszeń i wrażeń, mniej albo więcej silnych i trwałych, czasem może z jednym dniem przemijających, przeszło przez jego wrażliwe i kochliwe serce. Oprócz jednej i drugiej Justyny, pieśni jego opiewają wiele innych postaci kobiecych: Temirę, Rozynę, Palmirę, Faustynę, Zosię i t. d. Może być, że czasem pod różnemi imionami, dla zatarcia śladu, dla zachowania tajemnicy, ukrywa się jedna i taż sama osoba; ale może być także, że to są nowe przedmioty natchnień poety, o których żadnej wiadomości historycznej nie mamy.

Tak więc Karpiński kochał się z małemi przerwami prawie ciągle. Miłość była potrzebą jego duszy i najsilniejszą w niej namiętnością. Cała młodość, od lat bardzo wczesnych, przeszła mu na wzruszeniach serca; wiek męzki nie był także bynajmniej od nich wolny, i kiedy już pochylał się ku starości, kiedy może nie jeden siwy włos się pokazał, a dawny zapal młodzieńczym już nie gorzał płomieniem: wtedy jeszcze z żalem i smutkiem żegnał się poeta z temi uczuciami, które były największą rozkoszą jego życia. Mimo wszelkich zawodów i przeciwności, wspominał sobie z tęsknotą chwile spędzone niegdyś „pod umówionym jaworem“ z lubą Justyną, i melancholijne wydobywając tony z gitary, z niechętną rezygnacją przyśpiewywał sobie:

„Już ja nie ten, com był wczora!”

Czas róż przeminął, a poeta, upajając się tak długo ich wonią, gdy się już tego wyrzec było potrzeba, żałował młodzieńczej pory swojego wieku.

Lata moje ustąpiły!
Nie wiodą tak o mnie spory,
Jak się dziewczęta klóciły
Za czasów pięknej Lindory.

Dzisiaj podstarzały
Próżno dla kochanki
I śpiewam dzień cały
I przynoszę wianki.

Schylam się już do wieczora:
Już ja nie ten, com był wczora!

I taką piosenkę powtarzał sobie z westchnieniem jeszcze... czy wiecie kiedy?... Jeszcze wtedy, gdy lat ośmdziesiąt nachyliło jego głowę ku mogile. Jakże poznać po tém „poetę serca,” jak znać pieśniarza, który przedewszystkiem był śpiewakiem miłości; jak charakterystyczne to dla człowieka, którego dusza była tak zapalną i tak całą siłą oddana temu uczuciu! U innych poetów zwykle ta pora miłości przechodzi z czasem nieznacznie i bez obudzenia podobnej za sobą tęsknoty; inne uczucia zajmują u nich z kolei miejsce uczuć młodości, a oni nie czują w sobie próżni po nich i nie zwracają ze smutkiem oczu na niepowrotną przeszłość, która najśłodsze radości życia ze sobą zabrała. Karpiński bolał nad tém, że tak było, że tak być musiało, bo byłby pragnął, żeby było inaczej; bo ten ubytek w sercu przykro mu się czuć dawał, i nie widział nic innego, coby go zastąpić mogło.

Może być, że ta jego bezustanna tęsknota, to echo młodości, tak późno w życiu jeszcze się odbijające, miały swoją przyczynę w téj okoliczności, że pragnienia jego nigdy całkowicie zaspokojone nie zostały.

Żadna z jego kochanek nie została jego żoną, żadna nie należała do niego całkowicie. Miłość drażniła go i nęciła ku sobie, jak Tantalos, i zawsze usuwała od niego zupełne szczęście, a wątpliwości nie ulega, że nasz poeta niczego właśnie tak gorąco sobie nie życzył, jak zaspokojenia swych uczuciowych pragnień. W jednej swojej filozoficzno-poetycznej rozprawie, w liście, jakie w owe czasy były bardzo częstą formą literacką: „O szczęściu człowieka,” wystosowanym wprawdzie do kobiety, najwyższą szczęśliwością, jakiej człowiek może doznać na ziemi, mieni on przecież miłość, i to taką, która iatotnóm dobra ulubionego bez przeszkody będzie posiadać. Wszakże, jak wbrew jego wyobrażeniom i najgorętszym pragnieniom, do posiadania dobra, którego do posiadania doznał pierwszą młodzieńczą miłość, wzajemnianą z jej strony, bo oboje byli ubodzy i loś. Pokochał się w drugiej miłości, a dziesięć lat przeszło na to, że go się w jego piersi, a miłość stała się ciężką pracą Syzyfa. Znał i trzecią kochankę, ale i tutaj musiała stanąć na zawadzie nowa przeszkoda: stanął pomiędzy nim obowiązek przyjaźni i honoru,—a tak szczęście, które mógł być posiadać, którego znowu był blisko, przemieniło się dla niego w wewnętrzną walkę z uczuciami i w nowy żal z rozłączenia. Gdyby te kochanki nie były przynajmniej dla niego wzajemne; gdyby wdychał był naprożno, nie odbierając od nich oznak przychylności uczucia; gdyby te słodkie dni były mu przechodziły na samotném i rozpaczliwém dumaniu nad ich obojętnością i zimném sercem,—może jeszcze wtedy los poety byłby znośniejszy, bo wtedy nie doznawałby tych ciągłych pokus, nie widziałby tych zwodniczych majaków szczęścia, które w powietrzu rozplynały się miały, gdy ku nim ręką sięgnął.

Chociaż zapewne nie brakło mu i na przeciwnościach tego rodzaju. W autobiografii swojej nie wspomina o takich wypadkach, ale w wierszach żali się i skarży często na obojętność, na zmienność i niestałość. Musiał więc i tego doznać nieraz w swém życiu: chwilowo od kochanek, które podzielały jego uczucia, a stale od takich, które zimno przyjmowały jego westchnienia, albo też ludziły go tylko.

Ciągle więc i zawsze kochanie się było u niego gonieniem za czémś niepochwycioném, dążeniem do celu, którego nigdy nie miał osiągnąć, było ustawicznem dręczeniem się i umartwieniem rozkoszném. Bo w takim stanie, w takich okolicznościach, bywa także dużo powabu i ponęty, dużo tego, co naszemu sercu smakuje. Wszakże według jednogodnego zdania wszystkich poetów, a zapewne i wszystkich ludzi, gdybyśmy ich opinię o tém znać i słyszeć mogli, nawet bóle miłości są dla kochającego serca rozkoszą! I ta właśnie okoliczność, że miłość jego była tego rodzaju, że jej na drodze stawały ciągle przeszkody, że nie miała możności (bo mówiąc szczerze tak jak było, na chęciach do tego jej nie brakowało) zejść w dziedzinę rzeczywistości,—to nadaje jej pewien charakter idealny, to ją przybliża do pewnego stopnia do

abstrakcyjno-platonicznego jęj ideału. Szczególnie stosunek poety do drugiej Justyny, do pani Ponińskiej, rozumie się w pierwszych latach swego rozkwitu, ma w sobie coś Petrarkowego. Jak Laura, tak i druga Justyna jest kobietą zamężną, a zatem z góry zapowiedziane ma już jęj wielbiciel, że zwyczajnemi związkami ślubu połączyć się z nią nie może. Ponieważ miłość w tych warunkach byłaby występna, więc jak Petrarka, tak Karpiński otacza ją tajemnicą. Może być, że ta tajemnica była aż nadto przezroczystą, ale to zdaje się być pewnem, że poeta wierzył w jęj utrzymanie. Jeżeli mu potrzeba było napisać dla nięj wiersz, o którym wszyscy mieli i mogli wiedzieć, że się do nięj odnosi (a jest trzy takich wierszy na jęj imieniny), to pisał stylem prawie urzędowym, chłodnym i poważnym; rozwodził się nad jęj cnotami i mówił szeroko o swym szacunku i poważaniu, ale więcej nic nad to nie powiedział. Prawdziwe swoje uczucia, to wszystko, co mu na sercu leżało, wypowiadał dopiero wtedy, gdy pisał do Justyny, do osobistości niby zmyślonej, albo którą mogła być ta lub owa inna kobieta. Cnota, wiara małżeńska i oddalenie nakazywały Petrarce wyrzec się wszelkich dalszych nadziei, wszelkich względów ze strony kochanki, a podobnie surowość drugiej Justyny trzymała Karpińskiego w przyzwoitem od nięj oddaleniu. Pomimo to trzymała go także długo „w szczęśliwych więzach;“ nasz poeta, wstrzymywany co chwila w swych erotycznych zapędach, wytrwał jednak lat dziesięć przy jęj boku, gorzał przy nięj z miłości, a choć wiedział, że na próżno, nie odstępował jęj, poświęcał jęj chwile swoich marzeń, uwielbiał ją w swoich pieśniach, nie spodziewając się może za to innęj nagrody oprócz przyjaźni i braterskieję przychylności. Bądźco bądź zatem, obok młodzieńczęj namiętności musiał być w tym jego stosunku pewien wyższy duchowy pierwiastek, a w drugiej swoję Justynie uwielbiał on nie tylko to, co w jęj postaci jemu się podobało i na jego zmysły wrażenie robiło, lecz także pewne przymioty jęj serca i charakteru. Ze wszystkiego widać, że pani Ponińska, do pewnego czasu przynajmniej, imponowała mu wyższością umysłową, że uważał ją pewnie za kobietę, tak przez przymioty towarzyskie jak i wykształcenie, niezwykłą. Bardzo więc łatwo mógł także widzieć w nięj ideał, który warto było wielbić i opiewać dla niego samego. Dodajmy jeszcze, że ten ideał w tęj właśnie roli i z tęj duchowęj strony najchętnięj mu się przedstawiać lubił, że druga Justyna brała na siebie obowiązek być jego przewodniczką i nauczycielką moralności, że wygłaszała przed nim i wpajać w niego się starała zasady cnoty, przyzwoitości i surowych obowiązków życia.

Zrobiwszy powyżęj częściowe porównanie z Petrarką, bynajmniej nie mieliśmy na myśli, żeby co do nastroju poetycznego stawiać z nim narówni Karpińskiego i widzieć w tęj mierze między obydwoma podobieństwo. Byłoby to rzeczą fałszywą i wręcz sprzeciwiającą się prawdzie. Kochanek Justyny uderza w ton daleko niższy i nie byłby zdolny za kochankiem Laury wzniesć się w wysokie, abstrakcyjne sfery, w których przedmiot jego miłości przestaje być prawie istotą ludzką i kobietą, a staje się wymarzoną ideą i bezcielesnym przedmiotem natchnienia, tak jak np. miłość ojczyzny, uczucie honoru lub sławy. Po-

dobniez dalekim jest także Karpiński od tej tragiczności uczuc, którą jak niedawno jeden znakomity pisarz zauważył, w świat poetyczny po raz pierwszy Szekspir w „Romeu i Julii” wprowadził, a która w poezji naszego wieku, w takim Byronie, Mickiewiczu, poczęści w Mussecie, tak wymownych znalazła przedstawicieli. Miłość Karpińskiego była wogóle dramatyczną, ale zatrzymywała się zawsze na czas na tym punkcie, od którego miałaby się zacząć tragiczna katastrofa. Z pierwszą Justyną rozstał się z żalem i smutkiem, ale dobrowolnie i bynajmniej serce mu nie pękało z rozpacz. Jak Gustawowi; bynajmniej nie przeklinał jej za to, że rękę swą Kozielbrodzką podobnież w i nie dopuścić do rozwoju i w stosunku z drugą Justyną m uczuć, ani gwałtownych jakichś swojem niepewnym i nier dnie się zgadzał, choć praw mu także kochanka, powa wagę.

Uczucie Karpińskiego trzymało się stale umiarkowanej strefy; w chwilach szczęśliwych nie podnosiło się do ekstazy, ale poprzestawało na słodkim zadowoleniu, tak jak w chwilach przeciwności nie dochodziło do zwątpienia i rozpacz, lecz rozplywało się w tęskny żal i smutek. Podobnież i pod innym względem nie osiągało wysokości ideału, jak również nie staczało się w te poziomy, gdzie pospolita, nieraz szpetna panuje zmysłowość. Było to uczucie dosyć powszedniej miary, takie, do jakiego mniej więcej zdolny jest każdy człowiek z tkliwem sercem i uszlachetnionym od natury albo przez wykształcenie umysłem. Przeważa w nim tęsknota i idylliczny smutek, jako następstwa przeżytych doświadczeń i okoliczności, towarzyszących prawie każdej jego miłości; rozweselała je i oblewa jakby różanym światłem jutrzeńki swoboda serca, pewnego rodzaju płochota, kosztująca słodczy żywota z bezmyślnością motyla przebiegającego po kwiatach, umiejająca w najdrobniejszej rzeczy znaleźć dla siebie przyjemność i uciechę. Nie można wreszcie i tego zaprzeczyć, że w sposobie jego kochania się, w jego temperamentcie, była także pewna doza zmysłowości właściwej jego wiekowi; że miłość jego nie była ani tak podniosła idealną jak u dawnych włoskich poetów, ani tak głęboko duchowa jak zwykle u romantyków, — lecz, że przymieszywało się do niej niemało czysto ziemskiej pożądliwości. Duch czasu nie pominął także i serca Karpińskiego, a choć nim nie owładnął całkowicie, choć go ówczesne zepaucie i zmysłowość nie zaraziły sobą, zostawiły przecież na nim lekki ślad swojego wpływu.

Z tego, cośmy dopiero powiedzieli, wytłumaczyć sobie można łatwo, dlaczego pieśni miłosne Karpińskiego stały się tak popularne. Trafiały one do tego przeciętnego usposobienia, w ten ton pośredni uczucia, jaki na świecie jest najpowszechniejszy. Ówczesni kawalerowie i kochankowie, ówczesne panny po szlacheckich wiejskich dworach, umieli na pamięć i odspiewywali przy dźwiękach modnej także wów-

czas gitary te pieśni, bo one zgadzały się z ich własnymi uczuciami, —
wrażały je w ten sam sposób i tak samo, jak oni czuli i myśleli. Tak
się kochać, jak się kochał Karpiński, ci ludzie mniej więcej wszyscy
mogli i potrafili; naturalnie więc język jego był dla nich zrozumiały,
a w jego uczuciach łatwo swoje własne odnajdywali. Przez pół wieku,
można śmiało liczyć, po dworach szlacheckich, po ogrodach i gajkach
wiejskich, gdzie świergotały w powietrzu ptaki, gdzie szemrał strumyk
chłodny, gdzie były młode serca, w których miłość się wykłuwiała, roz-
legały się czułym głosem nucone słowa poety:

Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły
I coś tam klaszcze za borem;

Pewnie mnie czeka mój Filon miły
Pod umówionym jaworem—

bo owoczesne Laury z podobnym uczuciem oczekiwały swych kochan-
ków, bo w chwilach urojonej nieraz zazdrości i słodkich wyrzutów
z gorącym sercem odpowiadały, tak jak w sielance naszego poety, na
uściśnienia lubych dłoni, pocałunkiem nagradzały ich stałość i doznana
niesprawiedliwie przykrość, a potem, gdy śmiałość kochanków dalej się
posuwać pragnęła, wskazywały im na bielejące na wschodzie zorze
i uciekały copędzej do domu nawpół w trwodze, czy matka jeszcze nie
wstała, a nawpół uszczęśliwione, że słońce przyszło tak w sam czas na
pomoc ich skromności.

Tego rodzaju naiwno-sielankowa miłość, jaką czuł i opiewał Kar-
piński, w której łączyły się gorącość uczucia z prostotą i czystością
obyczajów, jakże była różną i daleką od miłosnych stosunków wielkie-
go świata owjej epoki, tego wielkiego świata, w którym obracali się pra-
wie wszyscy inni poeci w końcu przeszłego wieku. To też oni wszyscy,
jak w wielu innych względach, byli sceptykami i w miłości; znaczną
część życia przepędzali na intrygach i komerażach romansowych, jak
Trembecki, odbywali po kilkadziesiąt pojedynków za kobiety, a żaden
z nich nie napisał ani jednego wiersza, w którymby znać było prawdzi-
we uczucie miłości. Poznawszy wszystkie słabe ich strony w buduaro-
wych przygodach, Węgierski szydził potem i natrząsał się z kobiet nie-
miłosiernie; wspomniany wyżej szambelan królewski i poeta umiał co
najwięcej być wobec nich galantem, a tacy biskupi-poeci, o których ta-
jemnych stosunkach powszechnie było wiadomo, choć się do nich przed
światem przyznać nie mogli, musieli za kulisami zostawiać swoje uczu-
cia, i rzeczą jest zaiste zadziwiającą, jeżeli któremu, jak Naruszewiczo-
wi, wyrwał się tak rażący w ustach kościelnego dygnitarza wykrzyk,
widocznie w chwili zapomnienia wydany:

„Moja śliczna brunetko, mój ty ogniu żywy!”

Inaczéj było u Karpińskiego i dlatego mógł on zostać „poetą ser-
ca.” On czuł prawdziwie, miłość nie była dla niego igraszką i rozryw-
ką, ale uczuciem, choć słodkiem i życie ubarwiającem, jednak głębszém
i szlachetniejszém. Kochał się nieraz, a jednak zawsze jakby po raz
pierwszy; serce jego nie stępiało w zmysłowości i rozkoszach, a przez
rozliczne i różnego rodzaju wzruszenia w ciągu długich lat, przez tę-
sknoty i zadowolenie, przez radości i smutki, przez wewnętrzny niepo-

kój i chwilowe uspokojenia, co wszystko u niego ciągle naprzemiany po sobie następowało, nazbierało się w jego piersi dużo treści, dużo uczuciowego materiału, który następnie na przedmioty poetyczne mógł być zużytkowany. Kielicha rozkoszy nigdy nasz poeta nie dopił do dna, więc pić go mógł długo i zawsze ze smakiem; kiedy inni byli już dawno przesyćeni, on uczuwał jeszcze niezaspokojone pragnienie. „Długo się można kochać, ale długim głodem, nienasyceniem się,” powtarzamy znowu jego własne wyrazy, które tak dobrze jego dzieje uczuciowe malują, a zarazem i naturę jego poetycznej twórczości tłumaczą. Jego struna miłosna dźwięczała zawsze świeżo i czystym głosem, bo fibry jego duszy w ciągłym były naprężeniu, w ciągłej gorączce, a siły ich nateżenia nie zwalniały ani nuda, ani przesyć.

Ażeby tworzyć, Karpiński nie potrzebował nic więcej, tylko wylać z siebie to, czego jego serce było pełne. I tak też robił, szczęśliwszy w tym od wielu innych poetów, którzy nie posiadając podobnego w swym wnętrzu zapasu, wysilają mózgi i imaginację na stworzenie sobie idealnego świata takiego, jakiego nigdy w rzeczywistości nie znaleźli. U naszego poety dwie te rzeczy są w zupełnej ze sobą harmonii, w najściślejszej zgodzie. Zmyslenie i prawda przystają u niego do siebie, jak dwie jednakowe figury geometryczne. „Śpiewa, jak ptaszek,” powiedział o nim Mickiewicz, a gdy to mówił, czuł zapewne całą wagę tych wyrazów, że oddaje w nich największą, jaka może być, pochwałę poecie lirycznemu, może nawet miał na myśli owego śpiewaka w znanej balladzie Goethego, w którym ten poeta ideał takiego pierwotnego natchnienia przedstawił i też same słowa w usta swemu bohaterowi włożył: „Śpiewam, jako ptak śpiewa” (Ich singe, wie der Vogel singt).

Ta prawda uczucia stanowi też największą siłę Karpińskiego i jego poetycką wartość. Ten przymiot posiadając, mógł on się uchronić od wielu wad i słabych stron swojego wieku. Jemu to zapewne zawdzięcza najwięcej, że nie popadł w „przesadę szkolną,” w nienaturalność i górnolotność, jakimi mogły go napoić ćwiczenia i wzory szkolne, i jakie widać tak często jeszcze u Naruszewicza, ilekroć do wyższego natchnienia podnieść się usiłuje. Karpiński był nieprzyjacielem wszelakiej pedanterii i scholastycyzmu tak w naukowości (przypominamy jego wyrażenie się o owoczesnej filozofii), jak szczególnie w poezji. W Książninie nie podobala mu się właśnie ta jego „przesada,” czyniąca utwory tego poety nieco chłodnemi i sztywnemi, i radził mu, „ażeby więcej prościej a tkliwiej natury w wyrazach swoich szukał, a pisma jego powszechnie i zawsze podobać się będą.” Wzorami jego byli prawdziwi klasycy, poeci greccy: „tkliwy Wirgili” i Horacyusz, ale pojmował także bardzo dobrze, w czym i o ile od nich należy być odmiennym, aby nie stać się niewolniczym naśladowcą i duchowi czasów swoich odpowiedzieć. Nawet wszechwładna w owej epoce mitologia poetyczna nie znajdowała w jego oczach łaski. Rozumiał to, że starożytny Olimp ze wszystkimi swoimi mieszkańcami stał się już oddawna cczą nazwą, odartą ze znaczenia. „Za co miasto Apollina (powiada w rozprawie „O wymowie”) niema być słońce? miasto Dyany księżyc?

gwiazda miasto Cynozury? piękność miasto Wenery? sprawiedliwość miasto Temidy?“ a wyżej nieco z wyraźnym lekceważeniem szydzi sobie z nierozsądnego zwyczaju poetów, na jakich patrzył w młodości swojej, a którzy i później niezupełnie jeszcze ze świata zniknęli: „Zaszły śluby małżeństwa jakiego? już zaraz wszystkich bogów i boginie poeta w nicozemnych wierszach swoich na wesele zaprosił; już mu gra Apollo na lutni, Muzy śpiewają i Merkury coś bredzi nie do rzeczy. Umarł kto? idą szeregiem Plutony, Prozerpiny, Parki. Wojskowy kto? już on Marsa albo Bellony synem.” Jak w wyobrażeniach religijnych uwolnił się od zabobonów swego wieku, tak wcześniej także umiał się otrząść z niedorzecznych praktyk i przesądów literackich.

Dzięki tej naturalności i prawdzie, uchylił on się więcej, niż jego współcześni, także od wpływu panującej wtedy francuskiej literatury. Znakomitych poetów Stanisława Augusta nie można nazwać naśladowcami; za dużo mają oni na to w sobie przyrodzonego talentu, za dużo swobody w myśli i słowie. Jednakże widać po nich, że jednemu, wprawdzie zdaleka ale w imponującej postawie, stoi przed oczami Boileau, drugiemu Wolter, innemu znowu Molier. U Karpińskiego nie znać podobnego zapatrzenia się, i, mówiąc otwarcie, nie wiemy na kogo w ówczesnej poezji francuskiej, chorującej na brak uczuciowości, mógłby się zapatrzyć on, poeta serca. Daleko prędzej możnaby go przybliżyć w pieśniach do Goethego, a w filozoficznych lirykach, bo i takie są między jego płodami, do Schillera. Ale tych obu, przy małej znajomości języka niemieckiego, pewnie nawet nie czytał, i sława też o nich dopiero przy schyłku jego długiego życia do nas przyszła, t. j. w czasie, kiedy on już dawno z poezją wziął rozbrat.

Karpiński śpiewał zatem jak „ptaszek“ ze siebie, bo to, co przeżył, co przemyślał i przeczuł, dawało mu podostatkim na to treści, i śpiewał w sposób swój własny, nie obniżając, ani podwyższając tonów swojego uczucia, bo tak nakazywało mu jego pojęcie o prawdzie i naturalności w poezji. Natchnienie brał z tego, co go samego bezpośrednio dotknęło; treść i przedmiot z tego, co sam widział i doznał. Transcendentalnej poezji nie znał i nie uznawał, bo się urodził na śpiewaka i poetę, i pozostał nim, ponieważ jej uznawać nie chciał. Życie i świat, tak zewnętrzny jak i jego duchowy, dostarczyły mu dosyć materiału; potrzeba go tylko było umieć użyć, a on posiadał (jako poeta posiadać musiał) tę sztukę. „Mnie los dał serce tkliwe, poznanie ludzi i pióro w rękę, ażebym to pisał, co mi serce powiedziało,” odzywa się o sobie do swego przyjaciela Prozora, w tych już dalszych latach, w których człowiek może znać siebie samego i być swym własnym krytykiem.

Wiele moglibyśmy przytoczyć przykładów tej prawdy, tego powtórzenia rzeczywistości w jego poezji,—poprzestaniemy na jednym tylko. Poeta pogrążony w smutku, po rozstaniu się z Rozyną, przeprosza przyjaciół przybyłych do niego w gościnę, że z tej przyczyny nie może ich przyjąć jak należy; przeprosza ich głosem, w którym czuć mocno znękanie przykrém wydarzeniem dotkniętego serca:

Goście wy moi, moi przyjaciele,
Jakże was smutno przyjmuję!

Rozyna moja zabrała wesele,
Samego siebie nie czuję.

Umysł jego nie ma potrzebnej jeszcze swobody; zajęty wspomnieniem rozstania, o nim tylko myśleć i mówić zdolny: więc wobec przyjaciół przypomina sobie znowu tę chwilę:

Przyszła nieszczęsny moment pożegnania:	
Żegnał słodkimi wyrazy...	
Mnie się	Rozyna po dwa razy kłania,
Si	dwa razy.
Kiedy	sz przestąpiła,
U	wygniecie;
Ona co!	emówiła:—
Ja.	świeć.
Gdy się	z miłością swarzy,
Na	stąpiłem;
Jeszcze	chwycił jej twarzy,
K	m.
Wresz	ścisł przybiegła
I	o czuła;
Jedną z	u zaległa,
A	

Jak w całym tym opisie poeta nie uронił z rzeczywistości! Widzimy tę scenę, jakbysmy byli jej naocznymi świadkami, nie brakuje w niej najmniejszego rysu, a każdy jest charakterystyczny i malowniczy. Jest to wierne powtórzenie tego, co się działo i jak się działo, dokonane z prostotą właściwą poezji wtenczas, jeżeli się opiera na prawdzie. Cały przebieg pożegnania, ze wszystkimi jego epizodami, jak i doznawane przy tem uczucia kochanków, występują z plastyczną siłą, przypominającą żywo sposób kreslenia podobnych sytuacji przez Mickiewicza.

Tym też sposobem stało się rzeczą możliwą, że Karpiński doszedł w swych utworach do wysokiego artystyzmu. Jak każdemu prawdziwemu poecie, który pisze z natchnienia, który czerpie pomysły z własnego wnętrza, i jemu było łatwo znaleźć odpowiednią formę, która niby sama i od niechcienia znajduje się zawsze w podobnym wypadku. Tak znawca jak Mickiewicz powiada o jego pieśniach, że są między nimi takie, które dałyby się położyć obok najpiękniejszych Goethego. A nie jest to mała pochwała, zwązywwszy, że z dzieł Goethego, z wyjątkiem naturalnie nieporównanego Fausta, zwyczajnie pieśni na pierwszym kładą się miejscu. W tym rodzaju w poezji polskiej Karpiński nie ma też rywala. Morsztyn czuł od niego silniej i namiętniej, Mickiewicz nauczył późniejsze pokolenia głębszej, duchowej miłości; Słowacki opromienił ją opalowymi tęczami marzeń; ale jako pieśniarz miłości, jako ten, co utrafił najlepiej w ton ogólnej uczuciowości, który wyśpiewał te rozmaite drobne uciechy i teskne a rozliczne smutki kochania, nie przekraczając poza granicę i ponad skalę pieśni, jest Karpiński bez wątpienia u nas jedyny. Podziwiać w nim potrzeba tę lekkość i prostotę wysłowienia obok słodyczy i śpiewności; podziwiać tę rozmaitość form, w jakich swoje zwrotki układa, nie oglądając się na wzory klasyków, ale idąc za popędem własnego poczucia. Jest to pieśniarz w ca

lém tego słowa znaczeniu. Jego poezya nie rozgoryczy, nie rozstroi człowieka, nie zentuzyazmuje go tak, żeby rzeczywistość straciła wartość w jego oczach, ale sprowadzi harmonię w jego sercu i da mu to uspokojenie i pogodę wewnętrzną, jakie zwykle sprawia w nas muzyka.

Wreszcie, czyż nie należy wspomnieć i o tém, że już wówczas, w wieku XVIII, w epoce nawskrós klasycznej, kiedy się jeszcze nikomu o tém nie śniło, on w oryginalności swojej dochodził tak daleko, że jakby przeczuwał znaczenie poezyi gminnej i między swemi pieśniami zostawił także i taką „Pieśń dziada sokalskiego,” i „Pieśń mazurską,” i „Mazurka” z zacięciem tak czysto narodowém i ludowém, że, zdaje się, pod tym względem nic nie pozostawiają do życzenia:

Dobra noc Jacenta,
I wam, usta czyste,

I słodkie oczęta,
I piersi parzyste! (Mazurek).

Pieśń, i to pieśń miłosna, była i jest największą chwałą naszego poety. Do opiewania tego uczucia wiodła go wrodzona skłonność, szukał go najchętniej wszędzie, nawet w odległej przeszłości historycznej, kiedy wychwalał romantyczną wierność i stałość w miłości młodego Tęczyńskiego, kiedy w dumie o Ludgardzie, którą poezya polska może słusznie do klasycznych swoich wierszy policzyć, kreślił z przejmującą dramatycznością i z całą prawdą psychologiczną stan duszy zawiedzionej w swoich czuciach i zrozpaczonej kochanki i żony. Mimo to jego „tkliwe serce” zdolne było znać i objąć w sobie inne także uczucia. Jak wiele miejsca zajmowała w niém wiara i religijność, to widzieliśmy już przedtém. Filozoficznym rozmyślaniom i poglądom poświęcał on również czasami swoje poetyczne pióro. Między wierszami téj kategorii niektóre, jak „Czas,” „Smutek,” są, dla dzisiejszych czasów przynajmniej, niebardzo smaczniemi allegoryami. Najwyżej zapewne wzniosł się w wierszu „Do mądrości,” o której wysokie swoje pojęcie, jako o mistrzyni życia i cnoty, a nie zbiorze bezcelowych nieraz wiadomości, z prawdziwym polotem pięknymi skreślił słowami. W innych nakoniec, jak w wierszu: „Na posągi rolnictwa i poezyi,” „Do wolności,” zwyczajem wielu dawniejszych poetów wzdycha do minionego wieku złotego, do stanu pierwotnej prostoty, jako do ideału szczęścia na ziemi. Ale wogóle dla jego uczuciowego usposobienia filozofia nie miała wiele powabu; lekcewazył sobie dawniejszą scholastyczną dla jej nedorzeczności, a nowsza encyklopedystów i Woltera (którego zresztą jako zdolnego pisarza cenił) odstręczała go od siebie bezreligijnością i materyalizmem. Co najwięcej był Karpiński zwolennikiem téj praktycznej moralnej filozofii, która zasadza się na pełnieniu cnoty i czynieniu dobrze, a w rezultacie przynosi nie metafizyczną wiadomość wszechrzeczy, ale zadowolenie wewnętrzne i pogodę umysłu nawet w przeciwnościach i niedolach tego świata. Jest-to też sama filozofia, którą wyznawał np. także i Jan Kochanowski.

My bardzo krótko żyjemy
I nie o jutrze nie wiemy, —
Za cóż ten kwasić czas mały!
Nieba nie na to go dały;
Niech niewolników złota strach obleci,
Czego się trwożyć mają boskie dzieci?

Po drodze tkanój cierniami,
Kwiaty rzucając przed nami,
Idźmy, nie dbając na bole,
Choć nas co czasem ukole;
Tam, powiadają, gdzie bez kolców róże,
Każda się rana prędko zgoić może.—

śpiewa w wierszu „O uspokojeniu z cnoty,” podobnym z treści i nastroju, lubo nie tak wzniosłym, do pięknego hymnu Schillera „Do radości” (An die Freunde), a winnym znowu „Przeciwko samobójstwu” również w podobnym duchu:

Przez takie cierniowe drogi
Idąc, kwiat rzucam pod nogi;

Idąc, śpiewam bez mruczenia
Pieśń mojego przeznaczenia.

Silném echem odbijały się także w jego piersi współczesne wypadki polityczne, rozmaite kwestye społeczne i wogóle cały stan kraju. Nie żył on na widowni wydarzeń, w stolicy, na dworze królewskim, jak po większej części inni spółcześni poeci, ale zdaleka, na prowincyi, w zaciszy wiejskiej, setkami nieraz mil od wiru światowego oddzielonej. Pojmował też rzeczy i ludzi okiem téj szlachty wiejskiej, politykującej na wizytach i zjazdach sąsiedzkich i według własnego usposobienia, uczuciem więcej niż rozumem. Jego współtowarzysze na Parnasie, jak Trembecki, Naruszewicz, czasem nawet i Krasicki, pisali programy polityczne, wystawiali korzyści i niekorzyści rozmaitych aliansów, odzywali się w duchu i w interesie tego lub owego stronnictwa; on zaś prowadził politykę uczuciową, cieszył się z tego, co było pomyslném dla kraju; unosił nadzieją, gdy szczęście téj lub owéj strony zaświtało; bolał i płakał, kiedy jaka klęska się zdarzyła. W kwestyach społecznych najwięcej zajmowała go niedola ludu wiejskiego, o który ciągle się ocierał, z którym żył i pracował razem na roli. Przemawiał za polepszeniem jego bytu, za oswobodzeniem go z obowiązków pańszczyźnianych. Między innemi trzechaktowa komedya „Czynsz,” posiadająca i pod względem artystycznym, mianowicie w charakterystyce osób, pewne zalety, poświęcona jest téj tendencyi. A przemawiał w słowach dobitnych, czułych, zdolnych trafić do serca przez żywe obrazy upadku i nędzy téj zaniedbanéj części społeczeństwa. Z wypadków politycznych, każdy, który silniej wstrząsnął narodem, obudzał także żywe jego zajęcie i współudział. Płakał nad rzeką humańską, rokował sobie wiele z czteroletniego sejmu, uwielbiał i zachęcał patryotów jak Stanisław Małachowski, Adam Czartoryski; cieszył się z ustawy 3-go maja, a nie mogąc innym sposobem, mścił się na austryackiej biurokracyi, na galicyjskich kreishauptmanach, wyśmiewając ich razem z ich cyrkularzami, uniwersałami i małżonkami „pełnemisadła,” za to, że mu jego rodzinne Pokucie w kordon zabrano, a „Pieśń dziada sokalskiego” oddał rzeczywiście pewnemu żebrakowi z tamtych okolic, chodzącemu z lirą do śpiewania, „za co on biedny potem od Niemców ucierpiał.” I nie tylko poetyczném swoim piórem wojował za tę sprawę; przed sejmem czteroletnim napisał także prozą cztery listy w materyi politycznej do Małachowskiego, A. Czartoryskiego, Karola Radziwiłła i Szczęsnego Potockiego, w których przedstawiał potrzebę zaprowadzenia dziedzicznego tronu i obrania królem Fryderyka pruskiego. Kiedy nareszcie przyszedł czas, że wszelki ratunek okazał się niemożliwym, że wszystkie plany i zamiary zawiodły, że potrzeba było rozstać się z nadzieją,—kiedy jedném słowem ostateczna katastrofa zapadła, wybuchnął Karpiński takim żalem, w tak silny

akord uderzył na swojej lutni, jak żaden z jego rówieśników-poetów. Inni poniemieli z przerażenia, pióra powypadały im z ręki; on jeszcze miał dosyć siły, aby wyśpiewać: „Zale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta,” istotnie swoją pieśń łabędzią, napisaną na początku panowania Cesarza Pawła, mniej więcej w 56 roku życia.

„Ty spisz, Zigmuncie!” zaczyna poeta, budząc tém jednym imieniem całą świetność przeszłości i przeciwstawiając jej zaraz potem odmienną od niej terażniejszość słowami, jakby z ust Dantemu wyjętymi:

Gorzkie wspomnienia!... gdy szczęście przeminie,
Czemuż i pamięć o nich nie zaginie?...

Jest wiele siły, wiele nad zwyczajną u Karpińskiego skalę podniesionego uczucia w tym obrazie powszechnych nieszczęść, jakie przed oczami nam roztacza:

Gdzie spojrzysz: rozpacz, trupy, zgorzeliska!

a kiedy się odzywa:

Jakże ten wielki trup do żalu wzrusza!
W tém ciele była milionów dusza!—

zdaje nam się, że to napisał Mickiewicz w jednej z najszcześniejszych chwil natchnienia. Szkoda, że przy samym końcu ta podniosłość uczucia się obniża. Poeta wyzuwa się z wszystkiego, coby go mogło pocieszyć i umocnić,— zostaje mu tylko cicha rezygnacya:

Lzy mi tylko jedne
Zostały!...

Powiedzieliśmy: szkoda — i spostrzeżenie to o Karpińskim już dawno było zrobione i nieraz powtórzone. Jeszcze Brodziński w r. 1827, czytając na posiedzeniu Towarzystwa przyjaciół nauk wspomnienie o zgasłym przed dwoma laty poecie, przypisał jego charakterowi ową słowiańską bierność, czyli „męztwo obronne,” jak on to nazywa, a Mickiewicz z tego powodu powiedział o nim w swoich prelekcyach, że „był to kміeć polski, kміeć słowiański, Słowianin z nad Dunaju, zabłąkany pośród Polaków,” i co więcej, z tego powodu nie chciał mu nawet przyznać tytułu narodowego poety. Sądzymy, że byłoby to jednak posuwać się zbyt daleko, dalej, niżeli pozwala sprawiedliwość. Karpiński nie miał w sobie téj energii ducha, téj niezłomnej i niezachwianej wiary, jakich przykład dali na sobie późniejsi poeci, a w pierwszym rzędzie pomiędzy nimi sam Mickiewicz. Ale czy jego współcześni mieli jej więcej? Na to odpowiada cała poezya Stanisława Augusta i to głuche milczenie, jakie w niej nagle po katastrofie się zrobiło. Mickiewicz, jako przeciwny Karpińskiemu przykład, przytacza Niemcewicza, chociaż uznaje go niższym pod względem sztuki, nierównającym się z Karpińskim ani natchnieniem, ani co do formy; ale trzeba wziąć na uwagę, że Niemcewicz, podobnie jak Woronicz, śpiewak Sybili, należeli do młodszego pokolenia, że sama młodość dodawała im więcej siły, nie licząc już tego hartu, którego nabyć mogli, wyrósłszy i wychowawszy się już w trudniejszych okolicznościach, w chwilach ciągłej walki i prób ustawicznych. Karpiński, przeciwnie, zasięgał jeszcze téj miękkiej, najwię-

céj zniewieściałej, że nie powiemy zniedołężniałej generacyi, jaką epoka Sasów wydała. Prócz tego, był on z natury poetą serca; uczucie łagodne, tkliwe i delikatne, było mu wrodzone. Siły i mężstwa nie „obronnego,” ale czynnego, możnaby raczej żądać od innych współczesnych poetów, od takiego Trembeckiego, którego organizm zdolny był zmierzyć się z wszelkimi przeciwnościami; od takiego Krasickiego, którego rozległy rozum i zimna krew czyniły sposobnym do walki i do wytrwania. Karpińskiego zaś godziłoby się może zostawić takim, jakim był. Niewątpliwie byłoby lepiej, gdyby nie miał w sobie tyle miękkości, gdyby nie był wylewał tyle łez i w nich szukał jedynego ukojenia, wtenczas, gdy było potrzeba zebrania wszystkich sił i woli nieugiętej. Ale jego można przynajmniej zrozumieć i wytłumaczyć; można w nim widzieć słabości, ale była to słabość czysta i bez plamy, ugięcie się pod ciosami losu, ale nie uniżenie hańbiące w nadziei korzyści i zysku. Świadectwem i przykładem na to jego wiersz do osobistego przyjaciela, księcia Repnina, pisany, wiersz, w którym czuć bolesne zwątpienie, ale przytém pełen godności, a jak na owe czasy, nawet śmiały i otwarty. Takim, jakim był, Karpiński spełnił swoje przeznaczenie w literaturze i zajął w niej zaszczytne miejsce. Jeżeli nie było w jego duszy tego lechickiego pierwiastku, który naszym przodkom tęgość charakteru i wojowniczego ducha nadawał, to było w niej dużo tej słowiańskiej, spokojnej a poczciwej natury, która również jedno z naszych znamion narodowych stanowi. Tę stronę i tę część narodowego charakteru, jako pisarz i poeta, Karpiński pięknie w sobie przedstawił i w pismach swoich wymownie odmalował. To powinno już wystarczyć, tém nabył on już prawa do naszego szacunku i wdzięczności i wymagać od niego czego dać i czém być nie mógł, zdaje się, znaczy wymagać zawiele.

Pod innym jeszcze względem ściągał on na siebie zarzuty o słabość charakteru. Uderzającym jest rzeczywiście w jego Pamiętnikach to ciągle utyskiwanie na los, na swoje ubóstwo, gdy przecież wiadomo, że niedostatku ani nędzy nigdy nie cierpiał; ta ustawiczna obawa o przyszłość, gdy był wolny od wszystkich obowiązków i nieobarczony rodziną, wreszcie te skargi na ówczesnych mecenasów, jak na króla: „żeby mi datek jaki z siebie ofiarował wtenczas, kiedy marni pochlebcy jego brali biskupstwa, pensye dożywotne, królewszczyny, dobra pojezuickie, albo kaduki rozbierali;” albo znowu gdzieindziej: „gdyby był król albo magnaci, tyle mi się oświadczający, o poprawieniu losu mojego myśleli, byłbym mógł zapewne nierównie więcej dzieł moich zostawić, ale głodnym będąc, wziąłem się raczej do roli.” Dodajmy do tego jeszcze to wieszanie się u klamki pańskiej, jak u Ad. Czartoryskiego, dla którego umyślnie w tym celu drukował i dedykował pierwsze swoje wiersze: Sielanki; to rezydowanie cierpliwe i długie po dworach pańskich, jak w domu siostry królewskiej Branickiej, jedynie w nadziei, że mu odda jaką korzystną dzierżawę. Porównawszy w myśli te wszystkie żale naszego poety, te jego zabiegi o kawałek chleba, o fortunę, z tą wyższą obojętnością o jutro, o byt materyalny, z jaką na przykład Mickiewicz w świat się rzucał i która go nie opuściła nawet i wtedy, gdy nie o samym sobie tylko miał myśleć; porównawszy je z ową gorącą

modlitwą Słowackiego, że byle tylko posiadał sławę, gotów jest na wszystko, choćby los jego był jaknajędzniejszy: to zaiste, postać Karpińskiego wiele straci na tém porównaniu w naszych oczach i w nienajpochlebniejszym przedstawi się świetle.

Lecz podobne porównanie nie byłoby słuszne. Nie trzeba go mierzyć miarą naszych, ale jego własnych czasów i wyobrażeń. Nie trzeba go porównywać z Mickiewiczem i Słowackim, ale z Krasickim, Naruszewiczem, Trembeckim i innymi, na których szczodrośliwość króla i prywatnych mecenasów hojnie spływała. Mecenasostwo leżało w duchu i zwyczajach owój epoki. Literatura, nie doznając tego szerokiego poparcia, jakie znajduje dziś, mniej więcej wszędzie, u publiczności, szukała go u możnych jednostek, a literaci uważali pensye i inne dobrodziejstwa, które od mecenasów otrzymywali, za słuszne wynagrodzenie swój pracy i talentu. Kto się odznaczył zdolnością i jakimś dziełem, rościł sobie prawo do takiej nagrody, jak każda inna zasługa na polu publiczném położona. Kto nie otrzymywał takiej nagrody, mógł to uważać za uczynioną sobie krzywdę, albo téż za nieuznawanie swoich zdolności i zasług. I otóż właśnie zdaje nam się, że w ciągłych utyskiwaniach Karpińskiego przeważało to drugie uczucie, chociaż on może niezupełnie zdawał sobie z tego sprawę, albo nie w zupełności swoją myśl odkrywał. W gruncie rzeczy nie powoduje nim może tyle zawiedziona chęć korzyści, ile uczucie, że nie podług tego, jak zasłużył, dostąpił u swych społecznych uznania i sławy. Może to więcej jest literacka zazdrość, niżeli pragnienie z bogacenia się. Tamtych nagradzają i obdarzają, myślał on sobie zapewne, bo ich uważają za godnych tego, bo uznają ich talent, bo to, co napiszą, im się podoba; mnie nikt nie dał, ani dać nie myśli, więc widać uważają mnie za mniej godnego, a moję zdolność za mniejszą i słabszą.

Czy rzeczywiście tak ludzie o Karpińskim myśleli? czy dlatego nie otrzymał ani pensyi, ani żadnego beneficjum, że podług ówczesnych sądów nie stał narówni z tymi, którzy brali nagrody? Moznaby na to i *tak* i *nie* odpowiedzieć. Talent jego musiano wprawdzie uznać, ale był-to talent odmiennój natury od tych, jakie wówczas popłacały. Inni poeci widzieli w nim coś od siebie różnego, coś takiego, co nie harmonizowało z tym tonem, jakim oni śpiewali, a zatem obok całego szacunku, jaki dla niego mieli, mogli nie czuć całej jego wartości, tak jak się to częstokroć zdarza, że artysta, mający jakąś własną manierę, nie tak łatwo albo wcale nie uzna talentu, który na inny rozwija się sposób. Dla króla zaś i innych wielkich tego świata, czy poczya Karpińskiego mogła stać w równej cenie z tém, co inne społeczne talenta produkowały? Im potrzeba było ludzi kierujących opinią i wpływających na nią, ludzi, którzyby rozumieli prądy czasu i czuli byli na wszystkie zmiany w atmosferze politycznej, którzyby słowem swoim przeważali zdania na ich stronę i w ich interesie,—jedném słowem, potrzeba im było ludzi więcej rozumnych niż uczuciowych, poetów, którzy swemi satyrami wpływali na obyczaje i pojęcia ogółu, którzy w swoich okolicznościowych wierszach brali za przedmiot wypadki polityczne i na te nie z uczuciowej ale z dyplomatycznej raczej strony się zapatrywali. Takim człowiekiem

i poetą Karpiński nie był zaiste. Na polityce, jak ją rozumieją dwory królewskie albo mężowie stanu, on się nie rozumiał, a swojemi sielankami i pieśniami, w których wypowiadał dzieje i uczucia swego serca, śpiewał swoje żale i tęsknoty, uwielbiał wdzięki albo cnoty swoich Justyn, Palmir i innych kochanek, w których zachwycił się cudami natury, szmerem strumyka lub szelestem liści, — czyż mógł dopomódz co do wpływu na kraj i obywateli królowi, albo do znaczenia jakiemu magnatowi? Broń, którą on tak dzielnie władał, w owe czasy ani użyteczna, ani szkodliwa nie była dla nikogo, a ciężkie chwile, w których żył, nie były dla takiego, jak on,

To była zapewne nasyca do ówczesnego wielkiego, było to już dosyć późno, go życia przybył po raz pierwszy do Czartoryskim G. Z. P. urząd sekretarza in- wic przedstawił go po kilku dniach a król przyjął go komple- szawie kochany.“ Ale oznał się Karpiński jeszcze komplement: „honor w żyjesz. kiedy ja na tronie Czartoryskim się zerwały, mówiąc wyraznie, zerwane zostały przez księcia, któremu poeta nie przypadł do smaku. Trzeba było ratować swoje egzystencyę w inny sposób: podwakroc ofiarowano mu, raz z poręki Czartoryskiego, drugi raz króla, nauczycielstwo paniczów z magnackich domów. Karpiński przyjmował tę „niewolniczą funkcyę gubernera,“ nie mając nic lepszego do wyboru, ale i rzucał niebawem, nie mogąc podolać przykrym jej obowiązkom. Wreszcie po wielu zabiegach, po długim wyczekiwaniu, otrzymał pustą kolonię na Litwie, wykarczował ją, uprawił i przez długoletnią pracę dorobił się i wai własnej i dość znacznego kapitału.

Na wsi, wśród ludu wiejskiego, z którym razem pracował na roli, dla którego układał pieśni nabożne, któremu nadawał prawa i przepisy moralności, jakby patryarcha Starego Zakonu, w codziennęj styczności z naturą, której piękności czuł tak żywo, ten „kmiś słowiański“ więcej był na swoim miejscu, niżeli na wielkim świecie.

Na to, ażeby w tym świecie zrobić szczęście, Karpiński nie był stworzony; na to był on nazbyt prosty i szczerzy, zanadto jeszcze z nauk ojcowskich prześiknięty miłością prawdy. Nie umiał nagiąć się i zastosować do obcych wyobrażeń, nie umiał potakiwać i ukryć własnego zdania; brakowało mu znajomości świata i zręczności, popełniał często kroki fałszywe, świadczące o pewnej jego naiwności i o tém, że nim taki krok postawił, nie obejrzał się wprzód dookoła siebie. To też przyszedł niedługo sam do przekonania, że ta jego „niedworność“ często mu szkodziła. Dodac do tego należy, że swoim wystąpieniem szorstkiem mógł nieraz rzeczywiście zrazić wyższych od siebie, że częstokroć wydaje się jakby naumyślnie pozował ze swoją spartanską cnotą i prawdomównością, i że w głębi duszy chował zawsze niechęć sza-

raczkowego szlachcica ku karmazynom i mitrom. Niez-to w jego pamiętnikach, a czasem i w wierszach, znajdzie się inkryminacyj przeciw magnatom, którym wszystko złe w kraju i całe nieszczęście przypisuje; jak często spotkać się można tam ze zdarzeniami i zdaniami, z których widać, że naprzeciwko ich arystokratycznej dumie stawiał Karpiński swoją dumę plebejowską! Sama nawet powierzchowność nie czyniła go sposobnym do salonów i wielkich dworów. Brodziński, który przynajmniej raz w życiu widział go na jednym z posiedzeń Towarzystwa przyjaciół nauk, powiada, że twarz jego „odznaczała raczej uczciwego i pracowitego wieśniaka, niżeli czulego poetę i męża z wielkim światem obeznanego.“ Tak więc zarówno jego przymioty jak i wady, to, co w jego talencie było niezwykłego, jak i to, czego może brakowało jego wykształceniu, przeznaczały go na to, ażeby żył i trzymał się zdaleka od tego świata i ażeby ten świat łaskawym się dla niego nie okazał.

Długo jednakże Karpiński nie mógł się pogodzić z tą myślą, długo czuł się pokrzywdzony, ciągle nowe żywił nadzieje i do końca życia czuł niechęć ku pewnym sferom i ludziom, że został zawiedziony. Kiedy z pierwszej swojej wycieczki w świat, po rozstaniu się z Czartoryskim i po guwernerce u Sanguszki, powrócił do domu, do skromnej swęj dzierżawy w Dobrowodach, wtedy-to napisał tę sławną, tak popularną elegię: „Powrót z Warszawy na wieś,“ w której wypowiedział cały swój żal i całą gorycz rozczarowania. Któż nie zna, kto nie umie na pamięć przynajmniej pierwszych czterech wierszy tej elegii, które stały się przysłowiewami:

Otóż mój dom ubogi! też lepione ściany,
Też okna różnobarbne, piec niepolewany
I niska strzecha moja!.. Wszystko tak jak było,
Tylko się ku starości więcej pochyliło.

Te ulubione miejsca, tę niską strzechę porzucił kiedyś w widokach szukania gdzieindziej poprawy losu. Ale jakże się przeliczył! Ze wstydem, powracając do swęj chudoby, musi sobie teraz powiedzieć:

Com zyskał na wysokie pańskie pnać się progi?
Gdzie po ślizkich ich stopniach obrażając nogi,
Nie się z moim lepszemu nie zrobiło stanem,
Prócz marnego wspomnienia, że gadałem z panem...

A dalej:

Cóżem zyskał, pochlebstwem nie służąc nikomu?
Otom wrócił uboższym, niż wyjechał z domu.

A przecież żądania jego nie były wygórowane:

Jedna wioska do śmierci, jeden dom wygodny,
Gdziebym jadł nie z wymysłem, ale wstał niegłodny;
Gdziebym się nie usuwał nikomu do zgonu,
Swym plugiem zoranego pilnował zagonu;
Spokojnym będąc na tém, co stan mierny niesie:
Stałbym sobie na dole, niech kto inny pnie się.

Szczęśliwy! Życzenia jego, choć później, spełniły się wszystkie

w zupełności. Trzydzieści ostatnich lat swojego długiego życia przepe-
dził na własnym zagonie, w wygodnym domu, przy pracy koło gospo-
darstwa i roli, znajdując rozrywkę w książkach i gitarze, w rozmyśla-
niach filozoficzno-moralnych, których owocem była najulubieńsza mu,
pięknym językiem napisana książka: „Rozmowy Platona,”—wreszcie
w zabawie z dziećmi, z którymi bawić się w starości najmiliej mu było.
Miał też poszanowanie i przyjaźń u sąsiadów, otoczył się rodziną po
swój siostrze i kochał ją. Pamięć lat młodych, błogiej miłości, którą tak
lubił karmić swoje wspomnienia ze swej przeszłości, która się przed jego oczami we-
wspomnieniach ze swej przeszłości, którą tak lubił opowiadać, a potem i spisał
w tych piosenkach, które do końca dni swoich pisał za młodu, a z rozrzewnieniem
do końca dni swoich pisał. A jeżeli mimo to nagabył go mu więcej było potrzeba?...
zeli życie ciężkie mu się mi jakaś czarna melancholia, je-
teli życie ciężkie mu się to, to chyba było to tylko winą
tęj starości, która wazyła ponuremi barwami powleka.

Czuły kochanek,
w 84 roku życia, spoko-
pokrywał jego wieczne
wa, którymi przed tylu
witał:

Oto mój dom ubogi!

Kraków, 1880.

z i skromny ziemianin, umarł
piął, a na kamieniu, który miał
czuł sobie wyryć też same słó-
oję siedzibę z rozczuleniem po-

WIEK XIX.

GLÓWNE PRĄDY POEZJI POLSKIEJ W XIX WIEKU.

I.

Dwie kwestye zostały w tych czasach rzucone ludzkości i sprawiły takie wrażenie, jakie robi piorun upadający pod nasze nogi: kwestya socyalna i tak zwana teoria Darwina. Pierwszą odkładam zupełnie na bok, o drugiej chcę słów parę powiedzieć.

Wzbudziła ona rozmaite uczucia w różnych obozach; materyaliści zobaczyli w niej swój całkowity tryumf, idealistów napęliła ona zgrozą i obawą. I jedni i drudzy są w błędzie, dopuszczają się przesady. Doniosłość tej teoryi nie jest tak wielka, nie może ona zniszczyć tego, co jest: bytu i natury człowieka, jaką jest obecnie, jakikolwiekby mu początek nadawała. Naturalny wybór mniej doskonałych organizmów, wskutek którego miał się wytworzyć tak wspaniały organizm ludzki, podobny jest do połączenia chemicznego. Różne żywioły łączą się w niem w jedno ciało, naturą swoją całkiem odmienne od swych pierwiastków; nikt nie powie np., że woda jest tém samém, co składające ją wodoród i kwasoród. Człowiek jest człowiekiem, odkąd posiada właściwą sobie naturę, władze umysłu i duszy, różniące go stanowczo od zwierzęcości; czém był przedtém, to nie należy do niego, ani do jego historyi. Jakikolwiek byłby jego początek, nie może on go wstydzić, poniżyć i spychać z zajmowanego stanowiska, ani téż ta okoliczność nie zdolna mu odebrać jego przymiotów. Choćby twierdzenie Darwina było prawdą (a dotychczas podobno jest tylko hipotezą), nie może nam ubliżyć, ale owszem można je uważać za zapowiedź i obietnicę coraz doskonalszej świetności. Jeżeli widzimy dzisiaj, jak wielka zachodzi różnica między zwierzęcym a ludzkim stanem, czyż nie możemy sobie pomyśleć, do jakiej dojsć możemy doskonałości przy warunkach, jakich Opatrzność rozwojowi naszemu może udzielić gdziekolwiek, czy tu na ziemi, czy w sferach innych wazehświata.

Dla objaśnienia tego, co powiedziałem, wezmę przykład. Czyż patrząc się na motyla z tęczowemi barwami na skrzydłach, myślimy o tém, że był kiedyś pełzającą po ziemi gąsienicą albo martwą i bezkształtną larwą? Cóż to ubliża geniuszowi Platona, który myślą wznosił się ponad światy, że w niemowlęctwie piastunka podnosiła go z ziemi ile razy upadł, albo czy to wstydzić może Kopernika, który obliczał drogę

i ruch planet, że w dzieciństwie swoim nie wiedział, ile ma palców u ręki?

Do czegoż zmierza ten wstęp, napozór może niemający nic wspólnego z przedmiotem? Oto chciałem tylko powiedzieć, że najgrubsze nawet teorye materyalistyczne nie zdołają zniweczyć rzeczywistości tego faktu, że w człowieku jest jakaś iskra boża, jakaś strona duchowa, która istnieje i istnieć będzie, z jakiegokolwiek początku ród człowieczy byśmy wywodzili.

Ta iskra boża obj
nazwać pocuciem poe
rodów, bo oprócz wła.
co najwięcej podnosi du
się pojawiały. Słusznie
prowadzącą ludzkosc
fionie nietylko jest pięć
w sobie zawierającym.
historycznych znany n
i cywilizację Grecyi; i
wojownicy, jak Aleksa

wykształcenia narodowego potężne jest znaczenie takiego Szekspira lub Milтона w Anglii; ileż razy politycy, lordowie parlamentu angielskiego cytowali przy wnoszonych przez siebie bilach wiersze wielkiego dramaturga, uważając poetę za powagę nawet w rzeczach polityki. Ciekawą rzeczą byłoby także wybadac i roztrząsnąć, ile z dzisiejszej swój potęgi zawdzięczają Niemcy tak popularnemu u nich geniuszowi Getego i Szyllera. Wreszcie ileż już pokoleń na obu półkulach świata wykształciło się na Biblii, będącej w znacznej części utworem poetycznym.

U nas wyraźniejszy i głębszy wpływ literatury, szczególnie poezyi, pokazuje się może po raz pierwszy w końcu XVIII wieku. W tym czasie, gdzie w atmosferze duchowej górowała filozofia zagraniczna, a z drugiej strony, gdzie rozumi się wysilały na wynalezienie środków reformy i zbawienia kraju, była ona poezją racjonalną, dydaktyzm i satyra w niej przeważały. Wywierala też ona wpływ na fakta wielkiej wagi, popularyzowała pojęcia, które miały zmienić ustroj polityczny i podnieść naród. Weźmy największy z tych czasów fakt: konstytucję 3-go maja. Jakie jej główne zasady i cele? Rozszerzyć władzę królewską, zrównać stany, utworzyć z Polski państwo nowożytne. Weźmy teraz do ręki Satyry Krasiekiego i Naruszewicza, satyryczne wiersze Trembeckiego, komedye Zablockiego, na przykład taką: „Sarmatyzm,“ komedye Niemcewicza. „Powrót posła...“ jaka jest tendencya tych utworów, główna ich myśl? Taż sama, co w konstytucyi 3-go maja.

Ale większe zadanie miała jeszcze poezya XIX wieku. Polska jako państwo, jako naród niepodległy, upadła — poezya więc miała utrzymać jej ducha narodowego, nie dąć unierac przeszłości, zachować jej pamięć i podnosić ku lepszć przyszłości; miała jej zastąpić wszystkie niemal dzwignie cywilizacyi, które mają na swe usługi wolne narody. Stan polityczny i społeczny w zewnętrznych faktach nie istniał, zosłał rozbity, a zadaniem tej poezyi było. przenieść Polskę w duszę i w serce

każdego Polaka, zarazem utrzymywać w nim wszystkie przymioty człowieczeństwa, kształcić go, rozwijać i uszlachetniać w nim uczucia. Cały skarbiec przeszłości i przyszłych dążeń miał się w niej zamknąć. Duch polski, ograniczony i ścieśniony w działaniu, miał się streścić i skupić w natchnieniu poetycznym, i poezya miała się stać całym majątkiem narodowym, być tém o czém poeta powiada:

Ol wieści gminna, ty arko przymierza
Między dawnemi a młodszemi laty,
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przedzę i swych uczuć kwiaty.

II.

Po grobowej porozbiorowej ciszy nastąpiły niedługo burzliwe lata Napoleońskich wojen: legiony, księstwo warszawskie, wyprawa na Moskwę. Upadek Napoleona, nowe nieszczęścia i kongres wiedeński wprowadziły znów naród w normalne koleje. Życie polityczne w ciasnych granicach konstytucyi kongresowego królestwa nie mogło wystarczyć, trzeba je było zastąpić szerszém życiem duchowém. Takie, jakie dostało się w spadku po przeszłym wieku, nie było dostateczne, nie odpowiadało potrzebom. Trzeba było stworzyć jego nowe zasady i warunki. Ten poród nowego ducha odbył się w tak nazwanęj poezyi romantycznęj.

Romantyczność była czémś obcém dla Polski, nie była uprawnioną z przeszłości ani historyczną, ani literacką, zadosyć jednak czyniła ówczesnym potrzebom. Za główne pierwiastki romantyczności można uważać nową niemiecką filozofię i dążenie do narodowości. Filozofia ta, najidealniejsza ze wszystkich, uduchowiała jednostki, była więc taką, jakiej potrzeba było Polsce, aby nad stan rzeczywisty podnieść umysły, nauczyć je, aby same w sobie znalazły siłę do oparcia się politycznym przeciwnościom, stawiały naprzeciw sile fizycznęj potęgę moralną i za pomocą téjże ratowały swą indywidualność narodową. Dążenia patryotyczne, zawarte szczególnie w romantyczności niemieckiej, tém więcćj jeszcze schodziły się z dążeniami i uczuciami Polaków.

Ta forma literacka i poetyczna walczenia z nieprzyjacielem była także dogodną z téj strony, że musiała być dozwoloną tam, gdzie czyny albo opozycja na polu politycznym ściągały na siebie karę i prześladowania. Bo wistocie w duchu téj romantyczności tkwiła rewolucyjność tak u nas jak i wszędzie. Niemcy znaleźli w niej broń przeciw uciskowi Francuzów; Byron wyzywał do walki ludzkiej i boskiej porządek na ziemi; francuzki romantycyzm żył i oddychał ideami socyalnymi, zasianymi w grunt francuzki szczególnie przez wielką rewolucyę.

Rozbudzenie ducha narodowości, wypielegnowanie pragnienia wolności i niepodległości nie miało jednak być jedyném zadaniem polskiej romantyki. I pod innemi względami wpłynęła ona stanowczo na cywilizacyę, na życie umysłowe. I tak najprzód stworzyła ona prawdziwe i wierne pojęcie przeszłości historycznej. To było dotychczas niejasne, w poezyi i literaturze przedstawiane i kreślone podług jakiegoś szablonu, pociągnięte werniksem kosmopolitycznego klasycyzmu. Przy-

pomnijmy sobie ówczesną tragedję, owe Barbary, Ludgardy, owych Żółkiewskich i t. d.; postaciom tym brakuje najprzód prawdy życia, a zatem i prawdy historycznej. Tak samo kreślił Koźmian w Ziemiannstwie obrazy ojczytęj natury i zwyczajów, patrząc na nie oczyma Wiergiliusza. Nawet Śpiewy historyczne Niemcewicza, który był patriotą do głębi serca, nie mają na sobie narodowego i historycznego znamienia i dlatego nie zdołały się przyjąć, nie stały się tém, na co je poeta przeznaczał: pieśniami narodu. Żadna z nich nie doszła do tego znaczenia, co nawet taka pieśń niemieckiego autora: „Wanda leży w naszej ziemi” i t. d.

Jakże inaczej przez romantyków: w Zaleskim Zaleskiego, jego Kozak ta, są wprawdzie zidistniało. Typowemi postaciami, są także figury p woda, a wreszcie Mary ziemi mógł znaleźć dla o obrazie Ukrainy, skirniowskim. Ci poeci wsk

postaci narodowych. do tych obrazów przeszłości, kreślonych z prawdą historyczną, przybywało później coraz więcej, przybyły niektóre genialniejszą ręką jeszcze kreslone, tak, że po półwiekowej pracy poezya nasza może się poszczycić, że stworzyła charakter poetyczny naszych dziejów i wskrzesiła z martwych już niejedną z postaci minionej przeszłości. Widoczną jest rzeczą, o ile przez to przysłużyła się teraźniejszości, utrzymaniu i rozwojowi idei narodowej, przez zachowanie jej początków i rozmaitych jej objawów w ciągu kilkuwiekowego istnienia. Można powiedzieć, że dzisiaj lepiej czujemy, czém byli i jacy to byli nasi praojcowie, niżli ci ludzie żyjący np. przy końcu XVIII wieku, kiedy Polska istniała jeszcze w swej odwiecznej postaci, kiedy oni dotykali jeszcze bijącego pulsu Rzeczypospolitej.

Życie uczuciowe otrzymało także nowy zwrot i nowe siły od tej powstającej poezyi. W tym kierunku najsilniejszy był wpływ największego z poetów polskich: Mickiewicza. Zrósł on się z ostatnimi latami naszych dziejów, był poczęści twórcą idei poruszających społeczeństwem, poczęści zaś najdoskonalszym ich wyobrazicielem. Duch jego rośnie i olbrzymieje w miarę ważności mających się odbyć wypadków, toruje im drogę, albo je obejmuje sobą.

Wpływ jego był odrazu tak wielki, swą sławą nappełnił tak prędko całą Polskę dlatego, że uderzył w najczulszą stronę narodu—w serce, spełniając wiernie to, co w wierszu „Romantyczność” podaje za najlepszy sposób odgadnięcia tajemnic świata:

Miej serce i patrzaj, w serce.

Serca podówczas, po tej racjonalnej poezyi XVIII wieku, po filozofii materialistycznej w tymże czasie panującej, po tej poezyi manierowanej, formułkowej początków naszego stulecia i po braku wszel-

przeszłość w utworach pierwszych Gósczyńskim! Postacie ludowe porożców, ukraińskie dziewczęprawdziwem odbiciem tego, co ch poznaje się naród, jakim był go stworzone: miecznik, wojekobiety, jaki tylko na polskiej ry. Toż samo należy powiedzieć Gósczyńskiego w Zamku kach przykładem do tego zbioru

kiej filozofii w początkach tego stulecia, dosyć były wychłodłe. Głębszego, silniejszego uczucia nie znać w poezji tych czasów. Miłość przez nią opiewana jest albo galanterią, mającą pokryć dla przyzwoitości zmysłowe pragnienia, albo też cikliwą sentymentalnością. Pod obiema temi formami ukrywa się jedno i toż samo: próżnia serca. Pieśń Karpińskiego: „Już miesiąc zaszedł“ i t. d. była najwyższym szczytem uczuciowości, dlatego też wszystkie dusze, które z natury zachowały jej iskrę, nuciły tę pieśń z rozrzewnieniem przy monotonnych dźwiękach gitary.

Takiż sam chłód był w rzeczach wiary. Nie chcemy powiedzieć, aby ówczesny ogół był bezbożny i niereligijny. Owszem wiara, i to ta zwykła, u powszednich umysłów najlepiej prosperująca, była, jak jest i dzisiaj i od wieków już w Polsce. Ale nie miały jej umysły wyższe; to, co stało na świeczniku literatury i naukowości, ignorowało wszelką wiarę gorętszą, podnoszącą duszę nad poziom. Nie było w nich więc wiary jak tyle, ile potrzeba, aby się dostać do królestwa niebieskiego. Brakowało zaś tej wiary, która na ziemi stwarza cuda i podnieca człowieka do niezwykłych czynów. Sceptycyzm przeszłowieczny, mający w swoim czasie rację bytu, w stuleciu naszym stał się obojętnością. Świat nadnaturalny, świat ducha zupełnie był obcym dla ówczesnej poezji, bynajmniej ona się tam nie zapuszczała. Te głębiny były dla niej wstrętne i oburzała się na nie wszędzie, gdzie je tylko spostrzegła. Ztąd pomiędzy innemi czuła także odrazę do poezji ludowej, mieszającej zwykle oba światy ze sobą i lubiącej poza zmysłowemi formami świata domyslać się jakichś istot duchowych i niewidzialnych. „Jest więc rzeczy na ziemi i niebie, niż o tém śniło się naszej filozofii“—mówi Hamlet, ale poezya pseudoklasyczna nie chciała nic słyszeć ani o filozofii, ani o rzeczach poza nią będących.

Mickiewicz wystąpił do walki przeciw chłodnej, bezduchowej klasycznej poezji w imieniu serca i ducha, aby im przywrócić przynależne prawa. Taki jest główny charakter pierwszych jego utworów: Ballad i romansów, jako też czwartej części Dziadów.

Ballady wprowadzają nas w świat wierzeń ludowych. W tym świecie pełno jest cudowności i nadnaturalności; ani jednej, ani drugiej nie można poznać i dopatrzyć się rozumem: chcąc je zobaczyć, trzeba dla nich otworzyć swoje serce. Dzieją się tam rzeczy wykraczające za granice praw przepisanych przyrodzie, a dzieją się jedynie mocą uczucia i wiary.

Łatwo zrozumieć, że umysł polski w podobnej poezji mógł znaleźć jeszcze coś więcej, a nie samą tylko naiwność gminną, wierzącą w cuda. Ta poezya uczyła go także sięgać po rzeczy napozór niepodobne do osiągnięcia, których spełnienie nie zgadzało się z chłodnym i rozważającym wszystkie okoliczności rozsądkiem,—powiadała, że byle chciał i mocno pragnął, może zwyciężyć to, co się zdaje być przeszkodą nieprzebytą i siłą fizyczną nie do zwalczenia. Wyższość ducha nad materią była już w Balladach stanowczo wypowiedzianą i w tym duchu kazał poeta szukać broni przeciwko materialnej potędze.

Obok Ballad w najpierwszych utworach Mickiewicza znajdowały

się drobne wiersze, w których poeta osobiste uczucia i miłosne swoje cierpienia wypowiedział. Takim językiem, jakiego tu Mickiewicz użył, zwykle w naszej poezji nie spowiadało się z uczucia. W dawniejszej literaturze jeden tylko A. Morawski, poeta z wieku XVII, podobnem odzywał się tonem. Te wiersze jego jednak były nieznane aż do najnowszych czasów. Mickiewicz tutaj zstąpił do samych głębin uczucia. Jego miłość nie jest sielanką, galanterią, ani sztucznym platonizmem — jest to namiętność wzruszająca całą duszę i biorąca ją pod swoją władzę. Nie też dziwnego, że ~~dział i jego~~ ~~miłość~~ oczarował całe ówczesne młode pokolenie i zataił w j sentymentalniejszych i fałszu szeroko po nim prawdy i lgnie do niej i dlatego schwyciła w.

Nie była to jednak zdawało, ta okoliczność. Związek męczyzny i k rze, a tēm samēm i w s, dzieć, osadzone są fundan dzinie sztuki i poezji miłosn jg-
ważniejszą rolę. Nadać więc temu uczuciu kierunek prawdziwy, uszlachetnić je, otoczyć blaskiem idealności, znaczyć to, co wlać w społeczeństwo i poezję tyleż podnioslejszych myśli i uczuć i uduchownić je. Stosunek kobiety do mężczyzny daje, jak wiadomo, do pewnego stopnia miarę cywilizacyi narodów; nie popełnimy przeto przesady, jeśli powiemy, że wszelki postęp na tej drodze jest także postępem narodowego wykształcenia.

Najwznioslejszym a zarazem najradykałniejszym wyrazem tego uczucia jest czwarta część Dziadów. Wiele miał racyi Mochnacki, mówiąc, że od czasów Rameau i Julii nikt nie wyspiewał piękniejszej pieśni o miłości. Najwymowniej w tej pieśni jest kontrast otaczającego świata do uczucia, walka konwencyonalności z miłością. Rozsądek i zwyczaje społeczne pozornie biorą nad nią górę — ale walka, tu skonczona, ciągnie się dalej w sferach idealnych, i tam uczucie odnosi stanowczo zwycięstwo. Namiętność w nieszczęśliwym bohaterze tego poematu dochodzi do marzycielstwa, i to właśnie sprawę uczucia ratuje. Wymarzył on sobie idealny związek nie dwóch osób, ale dwóch dusz — związek, którego rozzerwać nie zdołał nie tylko śmierć, ale nawet śluby małżeńskie przez jedną z tych osób z innym człowiekiem zawarte. Gustaw, który stracił Marylę na ziemi, spodziewa się odzyskać ją w niebie, a co więcej, mimo jej wiarołomstwa, nie przestaje jej kochać. Jest to wistocie apoteoza miłości i tryumf miłości w sferach abstrakcyjnych, o jakim rzadko który poeta pomyślał — i znowu ta sama wyższość ducha nad wszelkimi warunkami fizycznego świata.

Powiadają, i bardzo łatwo temu wierzyć, że przykład Gustawa stworzył bardzo wiele bladych kopij, w których było wszystko: cierpienia, rozpacz, narzekania, oprócz tego jednego, że w sercu nie było. Zalety wielkich ludzi często u ich naśladowców przemieniają się

w tyleż wad i śmieszności. Z tém wszystkiém nie zmniejsza to wartości i znaczenia poezyi Dziadów—jeśli ona choć w tysięcznej jednostce oczyściła namiętność i jój uczuciu dodała choć jeden światlejszy promyk. W każdym razie przyznać należy, że ona musiała się przyczynić do zaszczerpienia w umysłach pewnego idealizmu, bez którego nigdzie niema ani nie było cywilizacyi.

Wreszcie pomiędzy pierwszemi utworami litewskiego wieszczamy mamy także Grażynę, poemat będący w dziwnej harmonii z resztą płodów z pierwszój jego epoki. Nie będę się zastanawiał nad jego wartością artystyczną i literacką—wystarczy powiedzieć, że był on stokroć lepszą epiczną pracą od wszystkich robót tego rodzaju naszych pseudo-klasyków, tak wiele rozprawiających o epopei i mających zawsze na ustach Homera i Wirgiliusza. Główną uwagę musimy tu zwrócić na ideę tego poematu, którą jest poświęcenie. Nie bez téj logicznój konieczności, która często, mimo nawet ich wiedzy, kieruje ludźmi, za wyobraziciela téj cnoty obrał poeta kobietę, t. j. tę właśnie połowę rodu ludzkiego, w którój według praw natury nad wszystkiemi władzami duszy góruje uczucie.

Cały naród, z małemi wyjątkami, uznał w Mickiewiczu, zaraz za pierwszém pojawieniem się, narodowego wieszczą. Wpływ jego był ogromny, niewidziany w dziejach polskiój poezyi. Zapalił on serca, podniósł myśli i zawładnął nad niemi. Odtąd przez długi czas miał téż nad niemi panować.

Były to właśnie czasy ciężkie i niespokojne. W czasie najważniejszym, ostatnie kilka lat przed 29 listopada, Mickiewicz przepędzał w Rosyi. Zdawało się, że związek między poetą a krajem został zerwany. Tak jednakże nie było. Ta nie duchowój spólności, którą Mickiewicz nawiązał wcześniej w swém sercu, rozciągnęła się, ale nie pękła. Poeta, nienależący w niczém do ówczesnych prac politycznych, w duchu swoim zajęty był tąż samą myślą, która cały kraj owładnęła. Idee polityczne, zamiary, w najbliższój przyszłości mające się spełnić, zajmowały żywo jego wyobraźnię, aż wreszcie znalazły dla siebie wyraz w kreacyach poetycznych.

Za pierwszy polityczny poemat Mickiewicza, zdaje mi się, można uważać Ode do młodości. Był to program przyszłości w najogólniejszych zarysach. Istniejący porządek trzeba było zburzyć, bo nie było w nim ani wolności, ani światła, ani miłości—tylko... ciemnota i nienawiść. Tę rolę pchnięcia ludzkości na nowe tory poeta przeznaczał dla młodości, uważając tém samém rozsądek i doświadczenie za rzeczy przy tém przebrażeniu niepotrzebne, a nawet zawadzające. Wiadomą jest rzecz, ile zarzutów i skarg posypało się z téj przyczyny na niego. Byli ludzie, których Oda do młodości przyprawiała o wściekłość, i kiedy poeta już umarł, ci ludzie, także już nad grobem stojący, nie mogli mu jój zapomnieć i rzucali na jego mogiłę obelgami. Na ten zarzut, że zwykle ludzie młodzi w obronie owój sławnej Ody stają, możnaby im także odpowiedzieć, że i ich wyrok nie jest bezstronny, bo go wydają kiedy są już starymi. Ale po co ten spór niepotrzebny! prawda leży

w istocie rzeczy, a poeta posłuchał tylko natchnienia natury. Czyż można żądać od jesieni, ażeby się przystroiła w kwiaty wiosny, albo od zimy, aby wydawała owoce lata? Jeżeli przypuścimy potrzebę zmiany i postępu w świecie, musimy to zadanie zostawić młodości, bo starość pewnie go się nie podejmie. Chyba, że postęp nie ma istnieć w świecie... wtenczas podrzujmy księgę dziejów i zaprzyjmy się naszej cywilizacyi.

Uczucie kraju nie polemizowało jednakże w ten sposób z poetą, ale przyjęło jego słowa sercem, tak jak one z serca powstały.

Witaj jutrzeńko.
Za tobą zbawienia słońce!

Oto sens moralny, jaki znaleziono w Odzie do młodości, a który odpowiadał tak dobrze ówczesnym pragnieniom i nadziejom. Uczuciem odgadnięto, że w formie wzniosłej, pełnej ognia i zapału ody, poeta wyśpiewał pieśń gwałtownych przemian—a czy te przemiany miały się udać czy nie, tego wówczas nie badano, nie zastanawiano się nad tem, a tem bardziej nie wymagano, aby się nad tem zastanawiała poezya. Gdyby to było zadaniem poezyi, natenczas musiałaby się wyrzec właściwych sobie i daleko szczytniejszych przymiotów. Jój przeznaczeniem jest: widzieć bezwzględną prawdę, stwarzać ideały—winą zaś to jest innych ludzi nie poetów, jeśli świat dalekim jest od prawdy, jeśli na nim niema ideałów.

III.

Konrad Wallenrod, napisany w czasie przymusowego pobytu Mickiewicza w Rosyi (r. 1827 był już gotowy w rękopisie), jako utwór sztuki i przez wpływ, jaki wywarł na swój czas, większe jeszcze ma znaczenie. Epoka spisków i tajnych towarzystw znalazła w nim swoje wyobrażenie. Ze strony psychicznej badając jego genezę, jest on także wynikiem ówczesnego stanu moralnego i zewnętrznego położenia, w jakim był poeta. Mickiewicz sam zalicza ten czas do najszcześniejszych chwil swego życia. Pobyt w Moskwie i Petersburgu był dla niego czasem owacyj i tryumfów, jakich nigdy, w kraju będąc, nie doznawał. Uwielbiany przez świat wyższy w obu stolicach, zapraszany do arystokratycznych salonów, przyjęty mile i zaszczytnie przez najpierwszych poetów i literatów rosyjskich, pędził życie swobodne i pełne różności. Do tego trzeba wiedzieć, że młodzieńcze burze, wichrzące w jego piersi, ucichły. Jeszcze więzienie u bazylianów w Wilnie wyleczyło go ze smutków młodości i owęj melancholii, w jaką wtrąciła go nieszczęśliwa miłość, a poczęści także zapewne i owo romantyczne rozmarzenie ducha, niezadowolnione z istniejących stosunków i każdej, jakaby ona była, rzeczywistości. Realne cierpienia, porównanie swoich osobistych nieszczęść z ogromem klęsk co chwila spadającym na cały naród, zmęzniły umysł młodego marzyciela i dodały mu hartu.

Taki więc zahartowany przybył już do Rosyi. Ta okoliczność, że oddalił się od stron rodzinnych i stracił z oczu chwilowe i smutne obrazy jakich tam wtenczas nie brakło, jako też, że osobiste stosunki były tak dla

niego pomyślnie — to wszystko mogło sprawić bardzo naturalnie, że poeta cieszył się swobodą umysłu, dotąd niedoznaną. Ztąd powstały nawet na niego skargi o obojętność dla sprawy narodowej, zapomnienie swego szczytnego powołania i t. p. Najszczerzy przyjaciele Mickiewicza podobne wyrzuty czynili mu w swoich listach, a pomiędzy innymi jeden z najdawniejszych towarzyszy, J. Czczot. Mickiewicz bronił się jednak przeciw podobnym przypuszczeniom, przyznając jedynie, że jego spokojność umysłu jest tylko indywidualną, że tylko od indywidualnych namiętności jest wolny, — i kładąc się tym sposobem domyślać, że wszystko to, co zamąca myśli jego przyjaciółom, co wstrząsa gwałtownie ich sercami, w jego duszy zarówno ma siedlisko. Ale najlepszą obroną jest w tej mierze dzieło, które wówczas utworzył: Konrad Wallenrod.

Treść historyczną, jaką znalazł do swego poematu w dawnych kronikach, poeta nagiął do swego położenia i osobistości. Konrad Wallenrod, przebywający między Krzyżakami jako przyjaciel i członek ich zakonu, jest bezwątpienia wyobrażeniem poety, który żył wówczas między obcymi, a z uczuciami swojemi tać się musiał. Gdzieidziej miałem sposobność wykazać, o ile historia dodała poccie wątku i w jaki sposób przez niego przekształconą została.

Mianowicie ten pomysł poety, że Konrad Wallenrod był Litwinem i że klęski, jakich zakon za jego rządów doznał, były z umysłu i z planu na Krzyżaków spowodowane, zrobiły z niego innego zupełnie człowieka, inną postać, niż prawdziwy, historyczny Wallenrod. W tym domysle poetycznym leży też całe znaczenie poematu. Wallenrod staje się przez to mścicielem ojczyzny, który dla tej myśli swojej poświęcił najdroższe uczucia serca, miłość Aldony, porzucił kraj i współziomków, skazując się na długą wędrówkę między obcymi i na nienawistny pobyt między wrogami, a co więcej, który dla tej miłości swego narodu dopuścił się zbrodni prywatnej, mordując prawdziwego Wallenroda w Palestynie, i zbrodni politycznej, kiedy oszukał swych nieprzyjaciół tak dalece, że mu władzę nad sobą oddali, i mając ją w ręku, naprowadził ich podstępnie na zgubę.

Ale Konrad Wallenrod mógł powiedzieć, że nie miał innego wyboru. Ojczyzna podbita i pokonana nie miała siły walczyć wstępnym bojem z nieprzyjacielem przemożnym, więc Konrad wyrył sobie głęboko w sercu tę zasadę, jaką w młodości słyszał niegdyś z ust Halbana:

. jedyna broń niewolników jest zdrada.

Zasada bezwątpienia niemoralna i przypominająca inną podobną, że cel uświęca środki. Niejednokrotnie też z rozmaitych obozów wychodziły zarzuty na poetę, jakoby tego rodzaju idee chciał w umysł narodowy wszczepiać. I ze stanowiska religijnego i patryotycznego powstawano przeciw tej zasadzie. Ogół wszelako sądził inaczej i inne z poematu wysnuwał wnioski, które ani religii, ani polityce, ani obywatelstwu się nie sprzeciwiały. W Konradzie Wallenrodzie ujrzano, w pierwszych

czasach pojawienia się jego, nie zdradę, krzywemi drogami wiodącą do szlachetnego celu, ale wielką miłość kraju, która nie szczędzi żadnego poświęcenia. Próżne były, zdaje się, obawy, aby bohater Mickiewicza mógł spaczyć charakter narodowy i nauczyć go tak zwanej machiawelistycznej polityki; prędzej możnaby mu zarzucić inną ujemną stronę, a mianowicie zwątpienie i pewnego rodzaju rozpacz. Bo Wallenrod nie myśli o niczem innem, tylko o zemście, o zniszczeniu nieprzyjaciół, to zaś, co by potem uczynić można dla kraju swego, w jaki sposób możnaby — — — — — spazyć, to, zdaje się, zupełnie w jego planach nie stało. — — — — — go, że mu się wydawało rzeczą

Charakter Wallenr. wykonczony; do tego w bosc, brak decyzyi i ser tę ujemną stronę, gdył widzieć szczególnie ty. utwór.

Nietylko własne p utworze. Konrad Waller nu owej epoki, oddanej, jak już po — — — — — dzieliśmy, spiskom, sprzysiężeniom, wogóle tajnym przygotowaniom do mającego nastąpić wybuchu. Poeta i tu stał się echem i wyobrazicielem swego czasu, lecz ze swa strony także na ducha i umysł współczesne niezmiernie wpłynął. Wrażenie tego poematu, tak cudownego szczególnie w pojedynczych obrazach i scenach, było ogromne. Zrozumiano odrazu allegoryę, jaką poeta prawdziwą myśl okrył, a słowa o poświęceniu i miłości dla kraju nowego zapалу dodały sercom, trawionym podobnemi myślami. Przyjaciół i nieprzyjaciół Mickiewicza przyznają, że Konrad Wallenrod wraz z Odą do młodości przyczyniły się wiele do przemian społecznych. „Mickiewicz był minstrelem, a raczej Wajdelotą ostatniej przemiany,” powiada jeden polityczny i literacki jego przeciwnik. Ktoś inny swym bystrzym okiem spostrzegł w duchu i zamiarze poematu „piekielne nauki.” Podobno także Konrad Wallenrod był głównie przyczyną, że Mickiewicz nagle opuścił miejsce swego zamieszkania.

Do tej samej epoki nalezący „Farys” w tym samym napisany jest duchu i tworzy pewnego rodzaju pendant do Ody do młodości. Taż sama zapędlliwość ducha, toż samo zuchwaństwo myśli. Farys w swęj jeździe po pustyni nie da odstraszyć się ani wstrzymać żadnemi trudnościami, z męską dumą wszystkie zwalcza, przebywa stepy i góry, stacza walkę z huraganami i wszystko zwycięża, aby w głębi pustyni odetchnąć szeroką piersią swobodnie, jako wolny człowiek. Znaleźć w nim alluzyę do ówczesnych stosunków i usposobienia bardzo łatwo, i w ten sposób zapewne brano wtenczas wszystko, co wyszło z pod pióra poety, zwłaszcza, że bez symbolu, bez allegoryi o podobnych rzeczach mówić nie było można.

Nastąpił wreszcie dzień 29 listopada i dziewięćmiesięczna walka. W tym czasie Mickiewicz był daleko, w Rzymie, i przez ciąg powstania

martytycznym niedostatecznie nenia się domieszana jakas słaszoze więcćj czynią widoczną lecznie jęj się dopatrywac i nie ki poety, jaką technął w swoy

e uczucia skreślił poeta w tym etetycznym odbiciem całego su-

na placu boju nie postawił nogi. Zarzucano to nieraz Mickiewiczowi; jeden z młodszych poetów napisał wiersz pełen żółci i ironii, posadzając go o brak odwagi i obojętność. Ale Mickiewicz w rzeczy samej nie miał co robić wtedy, kiedy słowo stało się czynem. Poezya, przysposabiając umysły, skończyła już swoją rolę. Kiedy wydarzenia ze sfery duchowej przeszły w rzeczywistość, tam poezya, a szczególnie taka jak Mickiewiczowska, wysoko duchowa, w sferach ideału się obracająca, straciła już swoją moc i znaczenie. Trudno od niej żądać, aby kierowała krokami politycznymi albo ruchami wojsk—a to wtenczas było głównie na porządku dziennym. Znane jest mniemanie Platona o ideach wszechrzeczy w nadświatowych sferach umieszczonych, kiedy już kształty ich zmysłowe w materialnych objawach się urzeczywistniły. Coś podobnego dzieje się także z poezją. Kiedy zapłodni umysły swojemi pojęciami i uczuciem, unosi się w idealne krainy, z rzeczywistością spraw i wydarzeń nie chcąc mieć nic wspólnego. Tak samo i Mickiewicz, jak czarodziej, co zaklął i wywołał duchy, usunął się ze sceny, na której teraz one same swoje role odegrać miały.

Mickiewiczowska poezya nie była także do tego zdolna, aby się stać wojenną surmą, budzącą zapal i męztwo podczas bitwy. Nie waham się powiedzieć, że była do tego zawysoka, zawzniosła. Mickiewicz napisał kilka wierszy okolicznościowych podczas rewolucyi, ale te nie dochodzą miary innych jego dzieł i niższe są nawet od niektórych utworów w tym rodzaju innych poetów.

Rewolucya znalazła innych dla siebie poetów. Gaszyński, Garczyński, Gosławski i inni śpiewali pieśni obywatelskie i wojenne. Słowacki dał się także poznać po raz pierwszy kilku rewolucyjnemi wierszami. Ale najsilniejszym plodem téj muzy są „Pieśni Janusza” (Wincentego Pola). Znaczenie ich nie było tylko chwilowe. W Pieśniach Janusza w dziwny sposób nastąpiło to zespolenie poczyi z rzeczywistością, którego trudno było dokonać natchnieniu Mickiewicza. Pisane na bębnie w obozie, w czasie marszu, niemal we wrzawie bitwy, oddychają one tém powietrzem wojenném, czuć w nich, powiedziałbym, zapach prochu i słychać szcęk szabli. Wojownicy Janusza nie są to jacyś fantastyczni rycerze, na kosmopolityczny sposób zarojeni, jak się to często daje widzieć w innych utworach tego rodzaju; są to z ciałem i kośćmi... żołnierze, uderzający junacko na armaty, drwiący sobie z nieprzyjaciela, umizgający się w czasie marszu lub na placówce do dziewcząt, grackie ulany, bohaterskie bez wszelkiej fanfaronady czwartaki,—żołnierze, którzy ze swobodną myślą i sercem idą w ogień. Jest tam także i szlachta sejmikująca według dawnych tradycyj, z zamięłowaniem oddana dysputom politycznym i przy szklance miodu decydująca o losach kraju i Europy; są zakonnicy, jest wreszcie i lud, w znakach i zjawiskach niebieskich szukający wróżby przyszłości.

Z rewolucją 29 listopada kończy się zarazem pierwsza doba nowéj poczyi; w téj epoce możnaby ją nazwać początkiem wojującej. Walka tak nazwana klasyków i romantyków toczy się w téj epoce. Na polu

teoretycznym kończy ją w przeddzień powstania M. Mochnacki swoją książką „O literaturze XIX wieku,” z której wydaniem się śpieszył, aby jej nie wyprzedziły wypadki polityczne, a z drugiej strony dla niej odwlekał wybuch powstania. O tej walce bardzo już wiele pisano i w rozmaity sposób charakteryzowano występujące w niej obozy. Najlepiej podobno skreślił ją Mickiewicz w „Prelekcjach literatury słowiańskiej,” mówiąc, że to była walka o panowanie nad duchem narodu ludzi genialnych i ludzi rutyny, bez natchnienia i ducha. Zwycięstwo z prawa silniejszego zostało przy pierwszych. Dowiodła też ta nowa poezya i na polu praktycznym, przez swój wpływ na umysły, swojej siły i znaczenia. Przez lat dziesięć była ona kierownikiem i sterownikiem myśli i uczuć narodu, towarzyszyła pochodowi jego dziejów, była wyrazem jego dążeń. Przyczyniła się wreszcie, jak widzieliśmy, do wywołania faktu historycznego wielkiej dla nas doniosłości; przez ciąg wypadków służyła także często za godła i hasła; wiersze z Ody albo z Konrada Wallenroda stały się popularnymi we wszystkich sferach społeczeństwa.

Ta poezya, zespoliwszy się tak silnie z wypadkami historycznymi, dotknęła się tym sposobem ziemi. I wyszło jej to na dobre, jak owemu bohaterowi mitologicznemu, który ilekroć dotknął nogą ziemi, nowych sił nabierał. Dotychczas bowiem ta nowa poezya miała niejedną obcą żywość w sobie i nierzadko cudzoziemskim charakterem się powlekała. Pierwsze idee i przykłady tej poezyi przyszły do nas z zagranicy, z poezyi tak nazwanej romantycznej. Nie można zaprzeczyć wpływu obczyzny nawet na najpierwszych ówczesnych poetów naszych: Byrona widać nieraz w Maryi Malczeskiego, w Konradzie Wallenrodzie; wpływ Szyllera i Göthego udzielał się Mickiewiczowi w Balladach i w Dziadach. Mickiewicz w swojej korespondencji wyraźnie przyznaje się do tych dwóch wpływów, początkowo na niego działających: angielszczyzny i niemiecczyzny. Poezya jednakowoż, która przez kilka lat istnienia tak bardzo w życie duchowe narodu się wplotła, była wrózką i apostołką krwawych wypadków, ich świadkiem i towarzyszem,—musiała przez to samo pozbyć się tych znamion obcego pochodzenia, jakie jeszcze na niej były, i uwolnić się z pod wpływu cudzoziemczyny. Ważne w teraźniejszości i dla następnych pokoleń wydarzenia musiały stać się dla niej treścią obfitą, z której mogła nadal czerpać, jako już ze swego własnego skarbcza. Jej przeznaczeniem teraz być musiało: opiewać te wypadki, które głęboko odczuł cały naród, jako też, ponieważ te usiłowania nie doprowadziły do pożądanego celu, szukać znowu nowej drogi, nowych idei, któreby zdolne były podtrzymać słabe nadzieje i nie dać upaść wierze w polepszenie. Jak gdyby podsycona tą krwią niedawno wylaną, poezya rosła dalej z nową potęgą, i jak w pierwszym lat dziesiątku, kiedy szła jeszcze za prądem całej Europy, nazywała się romantyczną, tak odtąd porzuciła tę nazwę i mogła się nazwać narodową, bo z życia narodu, z ojczystego jedynie gruntu i z tego ziarna krwawych i bolesnych wydarzeń, czerpała swoje siły i swoją treść duchową.

Jak wogóle cała prawie literatura, tak szczególnie poezya po

upadku powstania przeniosła się w obcą ziemię, na emigrację. Wszyscy poeci, znani jeszcze przed rewolucją, jak i ci, co podczas powstania dopiero poznać się dali, mniej albo więcej skompromitowani, musieli opuścić ojczyznę. Ta okoliczność, że poezja przez długi czas prawie wyłącznie poza granicami kraju żyje i rozwija się, należy do jej cech charakterystycznych.

Przez następnych mniej więcej lat dziesięć Mickiewicz tak jak przedtém dzierży panowanie nad umysłem narodu. W czasie tych lat dziesięciu pojawiają się wprawdzie inni znakomici poeci, z nowymi występujący ideami, ale wpływ Mickiewicza ich przygłusza i dochodzą oni do znaczenia i do kierownictwa nad umysłami dopiero później, a po największej części w czasach nam już bardzo blizkich i najbliższych.

IV.

Sprawa upadła, lutnia polska wylała nad tém także łez kilka... Tu znowu kilka pięknych pieśni Pola, do Pieśni Janusza policzonych. Oczekiwano, ażeby i Mickiewicz uczcił jakim poematem najświeższe wypadki, ale prócz kilku pomniejszych wierszy, później dopiero wydanych, o jednym epizodzie powstania, nie mamy nic, co by pokazywało, że duch poety przejęty był wydarzeniami chwili. Jednak Mickiewicz wkrótce, bo w r. 1832, wydał poemat ściśle polityczny: trzecią część *Dziadów*.

Zkąd się dostała ta nazwa poematowi, w którym niema nic o tym obrządku starożytnéj Litwy i zaledwie ostatnia, krótka scena nam go przypomina? Z tego powodu, że jest on w bezpośrednim związku z poematem przed laty dziesięciu pod tym tytułem wydanym, a łączy je z sobą nie jedność idei i treści, lecz jedność osoby. Bohater jest ten sam. Przypominacie sobie owego Gustawa, co w rozpacz po stracie kochanki uległ moralnéj śmierci, przestał żyć dla świata, ażeby żyć dla swojej boleści i wspomnień serca. Ten Gustaw umiera po raz drugi. W prologu poematu pierwszą osobą, którą spotykamy, jest Gustaw w samotnéj celi, czyli raczéj jest to Mickiewicz. Na ścianie więzienia pisze on słowa łacińskie, znaczące: „Gustaw umarł 1823 r. 1-go listopada,” — na drugiejj zaś stronie: „Tu narodził się Konrad 1823 r. 1-go listopada.” Jest to więc chwila, w której odbyła się moralna metempsychoza bohatera i poety. Gustaw i osobiste uczucia, miłość i jej cierpienia umierają, a rodzi się w nim Konrad, który kocha nie osobę, ale kraj cały, — który cierpi nie z powodu osobistych nieszczęść, ale smutkami kraju, — który życie ma poświęcić nie marzeniom miłości, ale myśli o losach kraju.

Zapytywano nieraz, dlaczego Mickiewicz już po dokonanym fakcie zwrócił się ku dawniejszój przeszłości. Wyplynęło to z natury jego geniuszu. Są poeci, którzy przedewszystkiém lubią to idealizować, w świat poezyi przenosić, co sami przeżyli, co ich bezpośrednio dotknęło. Tak czynił zawsze Göthe, tak Dante umieścił siebie w pośrodku swoich sfer zaświatowych, nieba, czyśca i piekła, tak

Byron wielką się zawsze w swoich bohaterów, pokazując, że oni są właściwie tylko nim, tym poetą, co ich stworzył. Tak u Mickiewicza w wielu balladach, w czwartej części *Dziadów*, w *Wallenrodzie*, własne doświadczenie dało treść i było pobudką do tworzenia. Z wypadków politycznych losy „filaretów” i „promienistych,” które wraz z innymi podzielał, najlepiej zapewne odczuwał; dlatego swych towarzyszy i siebie zrobił bohaterami swego poematu.

W wyborze tego tematu było także wiele szczęśliwego instynktu poetycznego. Krwawa karta ówczesnych dziejów Polski staje się przez to jeszcze tragiczniejszą wstania, ale przygotowanie żywioły, które wzięte. Wiadomo, że efekt czynią te psychologiczne strofy prowadząc, nie powiedziano, że *Otello* czuliśmy tyle sympatii pasującego się z zazdroczną demoną z całą naiwnością przecucia w przepaść.

Artystyczny, że takie katastrofy, szczegóły, jeśli to były zabójstwa na sobie lub innych dokonywane, usuwali z przed oczu publiczności. Fantazja widzów miała przez to otwarte nieznierzone pole, podrażniona mogła sobie stwarzać większe efekty, niżby to zdołał uczynić na scenie poeta.

Konrad w pierwszych scenach poematu prawie ciągle milczał, nie brał udziału w rozmowie, nie opowiadał o prześladowaniach, nie robił nad nimi uwag jak inni. Słuchał tylko wszystkiego, jakby zbierał z tych opowiadań dla siebie zasób myśli i uczuć. Wybuchnął dziką pieśnią, porwany jakimś widzeniem, skreślił je w niezrozumiałych słowach — ale wylał wezbrane fale ducha dopiero wtenczas, kiedy go towarzysze w celi opuścili, kiedy został w samotności. Swych uczuć i myśli nie mógł wypowiedzieć przed ludźmi, bo na to brak mu było słów, mowa straciła swoje moc tam, gdzie tylko duch mógłby do ducha bezpośrednio przemawiać. A zresztą ktożby zdołał pojąć całe jego uczucie? Jego pieśni głos mógł tylko grzmieć w głębiach jego duszy, albo na wysokościach niebios. Bóg i natura mogą tylko słuchać tego śpiewu, który odpowiada ich wielkości, bo jak on jest nieśmiertelnością. Ta wiedza tworzenia nieśmiertelności obudza w poccie dumę, szczytne poznanie swych sił, tak, że nie tylko czuje się w tej chwili wyższym nad wszystkich poetów, ale także zbliżonym przez ten swój przymiot do wszechmości Boga. Mocą ducha swego chce on się przeto wzniesć ponad światy, w te sfery, gdzie się stykają z sobą świat materialny i Duch panujący nad nim, jego twórca, a celem tej drogi jego jest przyjrzenie się, kto jest tym, który światem rządzi, według jakich praw sprawuje te rzędy, jakie są jego zamiary i uczucia dla ludzkości.

Naprzeciw Stwórcy staje poeta uzbrojony w dwie potęgi: w potęgę myśli, a więcej jeszcze w potęgę uczucia, którym ukochał nie jedne-

ateczny czyn, nie wybuch po-
s wrzące nienawiścią i cierpie-
ły, są przed nasze oczy posta-
niejsze są, większy artystyczny
walki namietności, które kata-
pżanie. Gdyby nam tak sucho
ani dla niego, ani dla niej nie
tenczas, kiedy widzimy *Otella*
ującego się tym jadem. a Des-
fałszywe kroki i biegnącą bez
cy mieli ten zmysł wysoko ar-

człowieka, nie jedno grono wybranych przyjaciół, nie ludzi spólnych sobie, ale cały kraj w jego przeszłości i przyszłości. Przez moc uczucia czuje się uprawnionym żądać od Boga, aby mu dał władzę nad duszami ludzkimi, i tём uczuciem, które ma, aby rządzić niemi, bo przekonany jest, że gdyby świat poszedł za jego wolą, za temi pojęciami idealnemi o doskonałości, jakie w duszy wielkiego poety powstać mogą, mógłby osiągnąć to, czego nie ma, o co chce, nad brakiem czego cierpi — to jest mógłby być szczęśliwym. Istniejące stosunki, taki porządek, jaki jest na świecie, nie zadowalniają go, obudzają w nim pogardę, boleść, i świat z niemi wydaje mu się małym, tak nikczemnym, że należy wątpić czy jest dziełem dobroci. Chęć, że siłą ducha możnaby go łatwo przemienić, zburzyć, a na to miejsce zaprowadzić inny stan rzeczy, któryby ludzkość uszczęśliwił. Aby dokonać tego, pocie potrzebna jest tylko ta władza nad duszami i uczuciami ludzi, jaką ma Bóg — tój władzy więc domaga się od niego.

Tę władzę, którą mam nad przyrodzeniem,
Chcę wyrzucić na ludzkie dusze;
Jak ptaki i jak gwiazdy rządę móm skinieniem,
Tak bliźnich rozrządzać muszę:

Nie bronią — broń broń odbije,
Nie pieśniami — długo rosna,
Nie nauką — prędko gnije,
Nie cudami — to zbyt głośno:

Chcę czuciem rządzić, które jest we mnie!
Rządzić jak Ty wszystkiemi zawsze i tajemnie!

Co ja zechcę, niech wnet zgadną,
Spełnią, tём się uszczęśliwią:
A jeżeli się sprzeciwią,
Niechaj cierpią i przepadną!

Niech ludzie będą dla mnie jak myśli i słowa,
Z których, gdy zechcę, pieśni wiąże się budowa!
Mówią, że Ty tak władasz!

Wiesz, żem myśli nie popsuł, mowy nie umorzył:
Jeśli mi nad duszami równą władzę nadasz,
Jabym mój naród jak pieśń żywą stworzył
I większe niżli Ty zrobiłbym dziwo:
Zanuciłbym pieśń szczęśliwą!

Ale na to żądanie w odpowiedzi odbiera: milczenie. Bóg nie uchylił się do jego prośby. Prośba ta zatem musi się sprzeciwiać jego zamiarom. Ten porządek świata, jaki poeta chciałby zniszczyć, przemienić, jemu musi się podobać, dlatego zapewne, że lzy, boleści i cierpienia świata niczem są u niego wobec jego wyroków i planów — że go nie jest miłością, ale zimnym rozumem.

Milczysz! milczysz! — Wiem teraz, jam Cię teraz zbała,
Zrozumiałem co Ty jest i jakieś Ty władał.
Kłamca, kto Ciebie nazwał miłością,
Ty jesteś tylko — mądrością!
Ludzie myślą, nie sercem, Twych dróg się dowiedzą,
Myślą, nie sercem, składy broni Twój wysledzą.

Konrad pojmujący świat uczuciem, pragnący to uczucie nadać

za najwyższe prawo ludzkości, aby w niej mogły zapanować sprawiedliwość i szczęście,— Konrad, którego całe życie, cały duch skupił się w uczuciu, tego Boga, przyglądającego się chłodno krwawym dziejom świata, wyzywa przeto do walki, czując się silniejszym w tej mierze od niego, i żąda zdania rachunku, dlaczego przeznaczył ludzkości za ziemską dolę takie męczarnie i katusze:

...Jeszcze raz Ciebie wyzywam—
Jeszcze po przyjacielsku duszę Ci odkrywam —
Milczysz? — Wszakżeś z szatanem walczył osobiście?
Wyzywam Cię uroczyście!

Nie gardź mną: ja nie jeden. Choć sam tu wzniesiony,
Jestem na ziemi sercem z wielkim ludem zbratan,
Mam ja za sobą wojska, i mocy, i trony:
Jeśli ja będę bluźnierca.

Ja wydam Tobie krwawszą bitwę niżli szatan.
On walczył na rozumu, ja wyzwę na serca!
Jam cierpiał, kochał, w mękach i miłości wzrosłem..

I na to wyzwanie żaden głos z nieba nie odpowiedział Konradowi. Przejęty zgrozą i bólem, chce krzyknąć z głębi serca, aby obwołać Stwórcę nie Ojcem świata ale tyranem, kiedy w tej chwili wysiłony na duchu, przerażony zuchwalstwem swego zamiaru, padł bez przytomności na ziemię.

Trudno było wyśpiewać szczytniejszą pieśń boleści! Boleść to jest tak wielka, że dusza podnosi bunt przeciwko Bogu, rzucając w niebo to pytanie: dlaczego świat cierpi? dlaczego są narody tak nieszczęśliwe? Przecież Bóg, który jest twórcą i rządcą świata, nie powinienby tego dopuścić — bo wszystko to musi się dziać zgodnie z jego wolą...

Krzyk to rozpaczy do ostatniej instancyi zanieiony, głos żądający, aby Bóg zdał sprawę z tej tajemnicy, jaką otacza swoje rządy nad światem, bo rozum ludzki ani serce ludzkie pojąć nie może, dlaczego te sprawy Ojca świata są tak straszne i okropne. Jeżeli tylko zimny rozum rządzi światem, jeśli Stwórca dla swego stworzenia nie ma serca — natenczas duch poety wypowie mu posłuszeństwo, wyrzeknie się jego ojcostwa, wyda mu wojnę jak nieprzyjacielowi, a to w imię cierpień swoich bliznich, dla których ma więcej uczucia niżli On.

Gorszono się też tą improwizacją Konrada, widziano w niej dumę i bluźnierstwo. Jednak nawet w księgach starego zakonu mamy pieśni Joba, treścią swoją bardzo do niej podobne. To pytanie: dlaczego istnieje zło i nieszczęście na świecie, nigdy podobno nie przestanie zajmować wyższe duchy i czujące mocno dusze. Jest to jedna z zagadek tego świata, a nie można brać za złe tym śmiałym umysłom, które puszczają się nawet w ciemny labirynt zwątpienia, aby tylko znaleźć jej rozwiązanie. Pytanie to jest całkiem naturalne w rozumie ludzkim, naturalną także i boleść, jaką sprawia ta niedocieczona tajemnica. Na uniewinnienie poety możnaby powiedzieć, że najczystsze dusze, najszlachetniejsze serca właśnie podobne pytania

podnoszą: odsłaniają te bolejące rany ludzkości, wiedzione miłością i współczuciem dla cierpiących. Bóg też pewnie ani takich skarg, ani takich buntów za grzech im nie poczyta.

Bóg nie odpowiedział Konradowi, my jednak mamy tę odpowiedź i wytłumaczenie strasznej zagadki. Otrzymujemy je w dalszym ciągu poematu, w celi księdza Piotra. I on, jak Konrad, czuje głęboko swe cierpienia, ale zanosi je przed tron Boga z pokorą ducha. Dla tej to zapewne przyczyny, poeta, chrześcijańskim uczuciem wiedziony, pozwolił jemu widzieć w objawieniu to, co dla Konrada, szturmującego do nieba z tytaniczną dumą, pozostało zakryte.

V.

Kto miał być owym zapowiedzianym przez poetę Mesyaszem, rozmaicie odgadywano, bo do słów jego wielką przywiązywano wagę. Powazeczne niemal było mniemanie, że poeta miał na myśli jakiegoś pewnego człowieka, znanego jemu i innym. Domyslano się więc, że rozumiał przez owego Mesyasa samego siebie, albo Towiańskiego; to znów widziano w nim (podówczas) księcia Ludwika Napoleona (XLN, pierwsze litery nazwiska były niby owym „czterdzieści i cztery“ z widzenia ks. Piotra), a wreszcie i księcia Czartoryskiego (sorok cztery). Można jednak z pewnością powiedzieć, że Mickiewicz nie myślał o żadnej szczególnej osobie, a chciał skreślić obrazowo tylko postać wielkiego człowieka wogóle, jak go sobie wyobrażał. W tym samym czasie kiedy „Dziady“ na świat wychodziły, napisał Mickiewicz do jednego z pism politycznych: „O przyszłym wielkim człowieku“ i z artykułu tego widać jasno, że oprócz takiego ogólnego pojęcia, nie miał zresztą żadnego innego, nie bowiem pewnego o nim nie powiada, czyni tylko domysły i kreśli idealny jego charakter. Również owe atrybuty dawane przyszłemu Mesyaszowi w widzeniu księdza Piotra nie ściągają się bynajmniej do pewnej osobistości, a co ma oznaczać owe „troiste oblicze“ i „troisty tron“, to wytłumaczył nam dostatecznie poeta w ostatniej swojej prelekcji w Collège de France, przytaczającej właśnie ustęp z owego widzenia ks. Piotra. „Człowiek ten z troistém obliczem i z troistym tronem ukazał się już Izraelitom, Francuzom i Słowianom,“ ma zatem trzy oblicza dlatego, że ma trzy różne cechy tych narodowości, pomimo pewnej wspólności ich misyjnego charakteru; ma trzy trony, bo był ideałem, władzą duchowym trzech narodów. Jest to człowiek wyższy, z charakterem, jaki te trzy ludy tylko zdołały nadać swym wyobrazicielom—człowiek z natchnieniem bożem, poświęcający się jak Chrystus dla całej ludzkości, rozciągający swą działalność na cały świat. W dziejach bowiem tylko tych trzech ludów, Izraelitów, Francuzów i Słowian, widzi Mickiewicz tego rodzaju misję cywilizacyjną, humanitarną; inne narody pracują tylko dla swych szczegółowych interesów, nie dla całej ludzkości.

Idea mesyaniczna również jest treścią „Książ Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego.“ Jako najwyższy ideał historii, zaraz na

pierwszych stronach *Księg Narodu Polskiego* postawiona jest społeczność chrześcijańska, która obejmuje całą Europę pracującą w celach bożych i połączoną w braterstwo przez ewangeliczną naukę miłości. Według zdania Mickiewicza, był okres w historii europejskiej spełniający ten ideał, mianowicie wieki średnie. Tutaj bowiem spostrzegamy fakt szczególnej natury: wyprawy krzyżowe, będące wspólnym usiłowaniem chrześcijaństwa, podjętym w celach tylko idealnych. Temu powołaniu chrześcijańskiemu sprzeniewierzyli się wkrótce królowie i odciągnęli od niego ludy. *Narode odłaniwszy Chrystusa, zaczęły sobie tworzyć osobne bóstwa, sowni i materyalnym celo*

„Królowie tedy, i balwany i postavili je i biec się za nie.

„I tak zrobili król nor; a był to ten sam balwiecem złotym.

„Zas Hiszpanom z rancją polityczną, albo i to ten sam balwan, który Asyryjczycy czcili pod imieniem Baala, a Filistynowie pod imieniem Dagona, a Rzymianie pod imieniem Jowisza.

„A zas Anglikom zrobił król balwana, którego nazwał Panowaniem na morzu i Handlem; a był to ten sam balwan, który się nazywał dawniej Mamonem.

„A zas Niemcom zrobiono balwana, który się nazywał Brodzinn czyli Dobrobyt; a był to ten sam balwan, który się nazywał dawniej Molochem i Komusem.

„I kłaniały się ludy balwanom swoim.“

W tym samym duchu pisane dalej i *Księgi Pielgrzymstwa Polskiego*. Przedewszystkiem pragnie poeta utrwalić współwyznanców wiarę, że ich niebezpieczeństwo jest tylko czasowe i że wybawienie z wygnania nastąpić musi.

„A wy będziecie wzburzeni z grobu, boscie wierzący, kochający i nadzieję mający.“

Wychodźstwo też jest niby ludem wybranym między poganami Egiptu i Babilonu. Całości jej ducha i enót narodowych chce poeta bronić i ostrzega ją o niebezpieczeństwach zepsutej cywilizacji, wśród której przebywa; napomina rodaków, aby nie przesiąkali egoizmem, materyalizmem, bałwochwalstwem mamony i rzeczy doczesnych, bo oni są jakoby apostołowie wśród pogan, przeznaczeni do dania Europie prawdziwego Boga.

Byłoby jednak szkodliwą rzeczą zastosowywać mesyanizm do polityki. Był on apoteozą bezwzględnej całej przeszłości, a takie ubóstwienie siebie samych prowadzi do zaślepienia i wytrwania w błędach. A nie ulega wątpliwości, że w obyczajach i wyobrażeniach narodu wiele było i jest do poprawienia. Polska upadła nie z winy swoich do

Chrystusa, porobili nowe boga, narodów i kazali im kłaniać się

tów balwana i nazwali go Ho-
czasów pogańskich nazywał się

za, którego nazwał Preponde-
czną, czyli mocą i władzą; a był

brych przymiotów (coś podobnego byłoby okropną nielogicznością historyi!), nie szlachetność, bezinteresowność, nie wolność ją zgubiły, ale wady tym przymiotom przeciwne: prywatna możnych domów, niedbałość o swe własne sprawy, swawola całego stanu szlacheckiego, a ucisk klas niższych. Od wieku XVI począwszy, wszyscy światli i cnotliwi obywatele czuli potrzebę otrząśnięcia się z tych błędów i coraz głośniej, coraz rozpaczliwiej wołali o poprawę Rzeczypospolitej!

Przepowiednia zjawienia się jakiegoś nowego Mesyasza mogłaby również być teorią w swoich skutkach nader szkodliwą. Zbawienie w ten sposób otrzymane byłoby cudem, łaską Opatrzności, na nią więc możnaby się zdać zupełnie i nie potrzebaby do tego własnej pracy i zasługi. A jednak historia nie potwierdza wszechmocności podobnych opatrnościowych ludzi. Wielcy mężowie, co wiedli narody, znajdowali społeczeństwa przygotowane do spełnienia wielkich dzieł i czynów. Cezar znalazł jeszcze resztki owiej *virtus romana*, téj obywatelskiej dzielności, której sam padł ofiarą, umierając z ręki republikanów; Napoleon w swojej epoce nie stał sam jeden, tylu innych wielkich ludzi oprócz niego wydała rewolucya, chociaż ich także pochłaniała. Cała rewolucya pracowała dla niego, jój idee były natchnieniem francuzkiego narodu; Napoleon nadał tym ideom kierunek, używał ich za środki i narzędzia, i upadł, kiedy porzucił tę podstawę swego działania, na której założenie składały się siły całego pokolenia.

Najszczytniejszą w mesyanizmie, największą jest bezwątpienia ta idea humanitarna, którą jest nawskrós przesiąkły. Poeta ciągle o tém pamięta i ciągle to przypomina, że kraj pracował na polu dziejów nietylko dla siebie, lecz i innych uwolni z letargu. Wszędzie jego przeznaczeniem, powołaniem, celem wskazanym przez poetę, czyli raczej dojrzanym przez niego w jój historyi, jest dobro ludzkości. Ze szerszego obrębu patryotyzmu przenosi on umysły w rozległą sferę człowieczeństwa. Nie przewaga jednego narodu nad drugim, nie zwycięstwa nad innymi, nie samolubne zamknięcie się w sobie jest jego i Polski ideałem, ale braterstwo ludów i dobro ich wspólne. Jest to najwyższy cel, jaki sobie może założyć historia. Myśliciele i poeci domyślają go się, przeczuwają go w przyszłości. Niemalą więc zasługą Mickiewicza, że był jednym z pierwszych apostołów podobnej idei. Wszepiał on narodowi myśli, które podnosiły go na wysoki stopień prawdziwej cywilizacyi, prowadziły go do ideału doskonałości ludzkiej.

Pan Tadeusz jest ostatnim utworem poetycznym Mickiewicza. Dzieło to osobliwsze między płodami poety. Nie rzuca idei w teraźniejszość, nie przynosi poglądów ani teoryj politycznych; z tendencjami dnia, z potrzebami chwilowemi nie ma nic wspólnego—jest w całym tego słowa znaczeniu obiektywną poezją tego, dotychczas tak bardzo subiektywnego poety. Pan Tadeusz jednak wypłynął także z gorącej miłości ojczyzny stworzyła go ta tęsknota, o której poeta mówi:

Litwo! ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie!
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie!

Oblicze poety zwrócone w przeszłość z miłością patrzy w zwyczaje i obyczaje ojców, słusznie też nazwano Pana Tadeusza epopeją. Czém Homer był dla Grecyi, tém jest Mickiewicz w Tadeuszu dla nas. Jak na Homerze wyrosła cała cywilizacya i historia grecka, jak za jego pośrednictwem utrzymywała się tradycya i związek między zamierzchałymi i młodszymi czasy, tak kiedyś Pan Tadeusz stanie się podobną liadą. Gdy resztki przeszłości — żywe wspomnienia zamarą, wstawiany, przechowa się charakter i pokolenia będą się uczyć i popowszechna cywilizacya coraz więcej ze świata usuwa.

Odtąd twórczość poetyczna a prawie zupełnie w Mickiewiczu. Zabiły ją zapewne kłopoty i jego życia, zajęcia profesorskie, a najwięcej religijno-polityczna mistyka. Poeta wkrótce stał się jednym z najgorętszych zwolenników nauki Towiańskiego. Czém był, czyli raczej czém jest towianizm, bo jego echa dotąd się jeszcze odzywają, nie jest do tej chwili dostatecznie wiadomym. To jednak można za prawdę uważać, że właściwym jego twórcą był Mickiewicz. Idee mesyaniczne stanowią grunt towianizmu, i one to z ust Towiańskiego powróciły znów do Mickiewicza, a w ich abstrakcyjnych sferach rozplynęła się jego poezya, dotarłszy do swej ostatecznej granicy w trzeciej części Dziadów.

Przy końcu jego zawodu powtórzyć możemy to, o czém wspomnieliśmy już dawniej: Mickiewicz jest twórcą całej epoki, najsilniejszym jej duchem i najplodniejszym w idee. Przekonamy się o tém nawet po jego najbliższych następcach.

Może przeciw porządkowi chronologicznemu będę najprzód mówił o Krasinskim, bo poezya jego jest dalszym ciągiem Mickiewiczowskiej, bezpośredniem jej następstwem. Ale nie można powiedzieć, aby Krasinski dalej ją poprowadził, aby nowe wlał w nią idee — on rozszerzył je tylko, rozpostarł po obszerniejszej przestrzeni.

Ostatni kraniec Mickiewicza jest dla niego punktem wyjścia, a zarazem osią, około której obraca się ciągle geniusz poety i jego kreacya.

Z wyjątkiem dwóch: „Agaj-Hana“ i „Nocy letniej“, wszystkie utwory Krasinskiego są poematami politycznymi, kwestye narodowe lub socyalne są ich tematem, odgrywają się one na tle historii obecnej lub minionej, ale zawsze w zastosowaniu do terażniejszości.

Mając do czynienia z podobnym poetą, dobrze jest nakreślić sobie najprzód jego ogólny pogląd na historję. Jest on w najkrótszej treści taki: ludzkość przeszła już dwie doby swego życia: pierwszą, pogańską

w której tęskniła za prawdą i pracowała nad wcieleniem w siebie Ducha bożego; drugą, chrześcijańską, w której ludzkość przez objawienie otrzymała słowo boże, ale przyjęła je za podstawę swego bytu tylko w połowie, bo jedynie w stosunkach osobistych i rodzinnych; na ewangelii utworzyła się jedynie moralność prywatna. Trzecia więc doba jest teraz konieczną i nadejdzie, doba Ducha świętego, w której słowo boże stanie się czynem, przejdzie w stosunki międzynarodowe, kiedy miłość, ta główna zasada ewangelii, stanie się także zasadą polityczną, tak jak dotychczas była jedynie podwaliną moralności prywatnej.

W tym poglądzie poczęści widzimy historyozofię Szellinga i cały mesyanizm Mickiewicza. Dla téj idei szukał poeta form rozmaitych i we wszystkich jego utworach ona się powtarza.

Spotykamy się z nią najprzód w Niedokończonym poemacie, wydanym najpóźniej, już po śmierci poety, ale który uważać należy za pierwszą część Nieboskiej komedyi. Tłem tego utworu jest poetyczna historyozofia aż do najnowszych czasów. Mamy tu ową dobę pierwszą, w której ludzkość pracuje i mozoli się nad wydobyciem ze siebie wiekustej prawdy; kapłani chaldejscy i egipscy zarówno jak Platon wzdychają do niej, pragną ją ujrzeć i przeczuwają jak w półsenném marzeniu. Z przyjściem Chrystusa ta prawda się objawia, a przez drugą dobę ciągną się trudy i krwawe prace nad wcieleniem téj prawdy i urzeczywistnieniem, nad przemienieniem słowa w czyn i życie. Pracują nad tém Albigenowie, Templaryusze, Różokrzyżowcy, Wolni mularze — sekty i stowarzyszenia potępiane i niszczone, nieraz ogniem i mieczem, przez istniejące władze: świecką i duchowną, przez tych, co rządzą światem niezgodnie z myślą i słowem Chrystusa. Przez obie więc te doby ludzkość wśród potu i krwi prze się do swego ideału — na próżno. Osięgnąć może go dopiero kiedyś w przyszłości. Tym sposobem poeta doszedł aż do chwili obecnej. Stan terażniejszy, jak go widzi i kreśli, nie wygląda jednak na zapowiednię blizkiego szczęścia. Ludzkości daleko jeszcze do nieba; poczęści zagrzezła ona w piekle, poczęści cierpi w czyścisku. Ustęp p. t. „Sen“ daje nam obraz tego stanu obecnego. Piekłem jest tutaj wszystko, co ma początek z podłości, — wszelka zatem niesprawiedliwość, której doznają ludy i pewne stany. Na to piekło skazane są ciemne tłumy ludu, mordujące się na rozkaz, bez wiedzy za co i po co; proletaryat, który w nędzy zabija się, truje po fabrykach i warsztatach; dalej kobieta, której ustawy krajowe i stosunki towarzyskie nie postawiły na równi z mężczyzną, kobieta ceniona według wartości swego ciała — nie duszy. Piekłem jest wreszcie giełda i pieniądz, które pochłaniają wszystkie siły duchowe człowieka i czynią go sługą materji. Czyściskiem znowu ziemskim nazywa poeta te cierpienia i nieszczęścia, na jakie pewna część ludzkości jest skazaną z tego właśnie powodu, że za prądem ogólnym świata iść nie chciała, że nie służyła materjalizmowi.

Z tego stanu, w jakim się świat znajduje, wyjść jednakże musi, jeżeli królestwo boże ma istnieć na ziemi. Pierwszym jego krokiem na téj drodze do góry co być musi? Usunięcie niesprawiedliwości jednych, a cierpienie drugich. Świat dotąd składa się z ciemieżców i ciemieżonych;

chodzi o to, ażeby wszyscy przemienili się w ludzi wolnych i szczęśliwych. Zagadnienie trudne zaiste do rozwiązania, nasuwające się przecież mimowoli jako najwyższy ideał każdemu szlachetnemu umysłowi.

W podziemiach weneckich, w ostatniej scenie poematu, zbierają się chóry narodów pragnących wolności. Prezes tego zgromadzenia przyjmuje młodzieńca, bohatera poematu, do tego tajemniczego związku i odkrywa mu sposób, w jaki świat dojść może do szczęścia i wolności po wiekowych walkach liczna. Przeciw tym : skiego Pankracego, — n styczne marzenia, „któ czywistniem Słowia rze krwi.” Nie przez morfoza świata, lecz p ciwném dotąd dobru, i wyniszczone mieczem i zgodę w chórach narod do wolności, dzielą się n nosci narodowej powstaje r a wewnętrzna, socyalna, pod godłami arystokracji i demokracji.

Tą drogą jest miłość ewange-
są głos naczelnika chóru pot-
raza on za ideologię, za fanta-
pełnią, ale przed których urze-
musi wyglądać jako jedno mo-
czenie ma się dokonać meta-
zniszczenie. To, co było prze-
ciu ludzkiemu, ma zginąć, by
apienie Pankracego rodzi nie-
równo dążący do jednego celu,
r łonie tych wojowników wol-
a wewnętrzna, socyalna, pod godłami

Losom tej walki poświęcony jest drugi poemat: „Nieboska kome-
dya.” Młodzieniec dorósł tutaj w męża i stanął na czele arystokratów.
Pankracy dowodzi demokracją. Oba obozy przedstawione w ohydnej
świecie, tak, że niema między nimi wyboru — jeden wart drugiego.
Demokraci są nieludcy, okrutni, mordercy i materialisci pragnący
używać; arystokraci podli, nieszczęśliwi, ludzie małego serca i ciasnego
umysłu. Mąż (hrabia Henryk) nie wierzy w zasady swego stronnictwa,
czuje pogardę dla niego, ale walczy do ostatniego dla dochowania wi-
ry przeszłości, dla dumy rodowej i przez nienawisć przeciwników.
Pankracy działa wszystko w złą wierzę; tych, dla dobra których niby
się poświęca, używa za narzędzia swego egoizmu i dumy, niszczy i wy-
wraca dla nasycenia pragnienia krwi i zemsty. Cały poemat, w tak roz-
paczliwych kolorach przedstawiający stan społeczeństwa, robi dlatego
ujemne wrażenie. Niema w nim nic dodatniego, nigdzie prawdy.
Hrabia Henryk ginie samobójstwem, zwyciężony przez demokratów.
Pankracy w pierwszej chwili tryumfu upada bez duszy, rażony jakby
ramieniem bożem. Zjawia się wreszcie prawda w postaci Chrystuso-
wego krzyża, objawiającego się w tej chwili Pankracemu; umiera on
wołając: *Galilae viciisti!* — to jest przyznając fałsz swoich zasad i dą-
żności, a prawdę tym, którzy w miłości widzieli jedynie zbawienie
świata.

Pomimo tego rozwiązania łatwo zgodzić się z Mickiewiczem, ku-
ry o Nieboskiej komedii powiedział: „poemat ten jest niczem więcej
tylko jękiem człowieka genialnego, który widzi cały ogrom, całą tru-
dność zadań społecznych, a nie wzniósł się jeszcze dość wysoko, ab
mógł dojrzeć ich rozwiązanie.” Nie wzniósł się zaś może dlatego, i

zbyt widoczny bierze współudział w tej walce, że historyczny jego pogląd i poetyczne natchnienie krępowała pewnego rodzaju namiętność. Nie patrzył bezstronnem i nieuprzedzonym okiem w te sprawy, dlatego nie podniósł się do wysokości sędziego i pojednawcy. Byłoby także pytaniem, czy ten poemat jest tak bardzo narodowym, czy raczej nie ma na sobie kosmopolitycznej barwy. Na emigracyi pod owe czasy byli wprawdzie arystokraci i demokraci, ale ich spory i kwasy nie miały tak groźnej postaci, nie były najważniejszą kwestyą dla narodu. Dlatego rysy, jakimi poeta skreślił tę walkę, można znaleźć prędzej w rewolucyi francuskiej, w komunie paryzkiej 1871 r., niżli w społeczeństwie polskiem.

VII.

W podobny sposób rozwiązuje poeta także zagadnienia polityczne. W bojach i wojnach narodów, podobnie jak w walkach socyalnych, jest siła i przemoc, a z drugiej strony słabość i uciemiężenie; jedni więc dopuszczają się niesprawiedliwości, drudzy nienawidzą ich za to. Pojednanie może nastąpić tylko w duchu miłości.

Tej myśli poświęcony jest Irydyon. Jest to Grek, który na światowładnym Rzymie chce pomścić krzywdy i upodlenia swęj ojczyzny. Wybiera do tego drogę fałszu i podstępu, a następnie miecz i pożogę. Nie osiąga jednak celu. Chrześcijanie w katakumbach odmawiają mu w stanowczej chwili pomocy, bo Chrystus zabronił nienawidzić nawet wrogów i rozlewać krew. Tam, gdzie Irydyon miał zwyciężyć, zwyciężają oni mocą słowa bożego, mocą duchowej siły ewangelii. Chrześcijaństwo pokonywa stary Rzym, owłada nim, ale—wiemy to już z ogólnego poglądu poety — nie spełnia w pierwszej dobie dziejów swojego posłannictwa; nie uwidomia się w rzeczywistości, i dawne, pogańskie zasady rządzą polityką świata.

Idea sprawiedliwości—bo w gruncie rzeczy w jej imieniu Irydyon występował—musi jednak uzyskać zadosyćuczynienie. Irydyon też żyje przez te długie wieki drugiej doby, jak żyje pragnienie ludzkości dojścia do szczęścia i wolności. Spełnienie tego ideału pokazuje mu poeta w przyszłości, przenosi go w drugą ojczyznę, która ma przejść niewolę jak Grecya, ale przez którą ma się spełnić to, co było celem usiłowań Irydyona: szczęście i wolność świata. To przyrzeka mu głos boski; wybawienie narodów ma być dziełem nie zemsty, nie wojny i mordów, ale dziełem miłości zapowiedzianej przez słowo boże, kiedy ta przejdzie w ducha ludzkości i z martwéj litery, jak dotąd, stanie się czynem.

W logicznęj analogii z poprzedniemi rozwiązuje także poeta kwestyę wiary i religii. Jego wyobrażenia w tej mierze znane nam są już poczęści z Niedokończonego poematu i z Irydyona, ale poświęcił on nadto tej kwestyi osobny utwór p. t. „Legenda.” Mamy tu powiedziane, że kościół dawny, kościół św. Piotra (ów „kościół urzędowy” z prelekcji Mickiewicza) w niedługiej przyszłości ma runąć, bo był tylko abstrakcyą, dogmatem, reprezentował wiarę, ale nie zastosował jej do życia. Na jego miejsce ma powstać nowy, kościół owego „purpurowego

kardynała" z poematu, t.j. św. Jana, ukochanego przez Chrystusa apostoła, który kładł głowę na piersiach mistrza. W tym-to nowym kościele zjawi się Duch św., pocieszyciel obiecany przez Chrystusa, którego przyjście będzie spełnieniem wieków.

W takim-to czasie, kiedy świat dojdzie do ewangelicznej doskonałości, prorokuje poeta lepszą dolę dla kraju. Czas ten ma już być bliski, a za jego poprzednika uważa poeta Napoleona, torującego nowe drogi, podobnie jak Cezar przygotował świat do chrześcijaństwa i ułatwiał jego rozszerzenie się. Idea ~~narodowa~~ ^{rozbudzona} w ludach przez Napoleona, wielkiego jest głę utworzyć harmonię, szą brzmieć czysto i zgi jest „Przedświt.” Z ~~bo-~~ ^{wyżynę} niebiańskiej ~~szłość~~ ^{szłość} narodu.

W rażącej niezgodzie długo ta pieśń światła, i w kraju rozpoczął się i złączenia się z nim. ~~znają~~ ^{znają}, ażeby w tym ruchu ~~był~~ ^{był} ~~został~~ ^{został} oś innego, zwłaszcza nieprzyjazne zamiary przeciw szlachcie. Poeta jednak, jak wielu innych, zobaczyli w tej robocie demagogię zwiastuna socyalnej wojny, rzezi i t. p. Ztąd powstały „Psalmy przyszłości,” a szczególnie trzeci z nich „Psalm miłości,” wymierzony przeciw mniemanym demagogicznym dążnościom. Poeta zaklina rodaków, aby nie kalali przeszłości, która nie znała bratobójczych wojen; przypomina zasługi szlachty, która była twórcą Polski i bez której niema narodu, i jedyne ocalenie widzi w jedności i miłości wzajemnej stanów:

Jeden tylko, jeden cud:
Z szlachtą polską polski lud!

Nastąpił nieszczęsny rok 1846 i rzeź galicyjska. Poeta ujrzał w tém wydarzeniu potwierdzenie swego przeczucia i obaw, dowód słuszności swoich poetycznych widzeń i ostrzeżeń. Dowód to jednakowoż, jak powiemy niżej, więcej pozorny niż rzeczywisty. Wskutek tych krwawych wydarzeń powstały znowu dwa nowe „Psalmy” (Żalu i Dobrój woli), które pokazują najmocniejsze utrwalenie poety w jego politycznej wierze i w natchnieniu, które mu przynosił duch jego poezji. Najwyższym szczytem tego poetycznego optymizmu, z jakim spoglądał na sprawy polityczne i rzeczywistość, jest bezwątpienia wspaniały, majestatyczny „Psalm Dobrój woli.” Pomimo błędów i win w przeszłości Polski, pomimo jej nieszczęść i cierpienia w obecnej chwili, poeta jakby zaprzeczając temu wszystkiemu, jakby nie widząc tego, śpiewa z nieujoną radością:

Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś Panie!—

bo w historii widzi tylko jedno: istnienie w narodzie ducha bożego, który podnosi go nad inne ludy. Doczesne losy, zdaje się, nie go obchodzą, ziemską ojczyznę znika mu z oczu, przenosi on Polskę w sfery

niebieskie, duchowe, idealne, i chce, ażeby ona jak Chrystus powiedziała: „Królestwo moje nie jest z tego świata.” Łatwo pojąć, że drugi, inny od niego naturą poeta, mógł mu zrobić ironiczny zarzut:

Podług ciebie, mój szlachcicu,
Cnotą naszą znieść niewolę.—

Ty przemieniasz ziemską dolę
W żywot rajski na księżycu.

Co się powiedziało o słabych stronach mesyanizmu Mickiewicza, to jeszcze z większą słuszością da się powtórzyć o mesyanizmie Krasińskiego, doprowadzającym rzeczy do ostateczności. Wychodził on poza rzeczywistość, nie obliczał się ani z przeszłością, ani z przyszłością, stracił z oczu naturalne warunki życia i historii. Wprawiał dusze w szal, a zarazem mógł w nie wprowadzić bierność; przysposabiał je na bezbronne ofiary, które kupiły się pod sztandar idei, głosiły zasadę, ale nie brały się do pracy, do ich przeprowadzenia, bo one muszą z konieczności siłą swoją moralną zwyciężyć, tak jak niegdyś chrześcijaństwo. Co innego jednak idea polityczna, a co innego religijna. Ta chce rozciągnąć swe panowanie nad duchem, tamta okazać swą moc na zewnątrz, gdzie właśnie napotyka opór idei przeciwniej; musi ją więc pokonać lub sama ginać. Wpływ Krasińskiego najwyraźniej pokazał się w wypadkach 1861 i 62 roku, gdzie nienaturalność i brak konsekwencji w tej zasadzie na jaw wyszły. Demonstracje bierne, nabożeństwa, pieśni po kościołach śpiewane doprowadziły i doprowadzić musiały do wybuchu — co w myśli poety bynajmniej nie leżało, czego jego program narodowy nie pragnął.

Mistycyzmowi Mickiewicza i Krasińskiego zaprzeczały wypadki i historia; lecz musiał się także i w poezyi odezwać z protestem głos jakiś, jeśli ta nie miała być jednostronną i wyrażać wszystkie te prądy uczuć, które wstrząsały narodem, lub które w nim rozbudzić było można. Tym głosem protestującym był Juliusz Słowacki.

Mickiewicza można by uważać za syna epoki konspiratorskiej — w poematach politycznych poza ten czas on nie wychodzi; Krasińskiego wychodowały czasy emigracyi, gdzie się legły i krzyżowały z sobą rozmaite teorye wybawienia ojczyzny; Słowackiego stworzyła rewolucya, wtenczas pojawiają się pierwsze jego płody. Ten charakter chwili czynu pozostał mu na zawsze. Każdy poeta, nawet każdy człowiek ma ten czas, w którym jego duchowa istota powstaje, w którym świat najsilniej na umysł i serce działa, i kiedy to, że tak powiem, zasiewa się w ducha idea, właśnie w tym czasie górująca, przeważna. Dalsze życie jest rozwinięciem, rozrostem tego ziarna.

Pomijam młodociane utwory Słowackiego, ale jego Kordyan powstał bez żadnej wątpliwości z rywalizacyi z Konradem Mickiewicza. Konrad był człowiekiem myśli, myślą chciał burzyć i stawiać trony, zmieniać porządek świata. Naprzeciw niego Słowacki utworzył Kordyana, człowieka czynu. Tłem poematu jest spisek koronacyjny z r. 1828. Kordyan jest motorem w tej sprawie. Czyn to jednak źle dobrany. Królobójstwo w walkach narodów nie prowadzi nigdy do celu; na miejscu jednego króla będzie drugi. Pominąwszy ten wielki błąd, jestże Kordyan i tak ideałem człowieka czynu? Bez wahania można odpowiedzieć:

nie. Musiałby to być człowiek z żelazną wolą, zimnym a głębokim rozumem, nawet z ogromną prostotą ducha, który nigdy nie dałby się uwieść marzeniom lub fantazyi; jedném słowem coś podobnego jak Kromwell, Napoleon lub Washington. Ale Kordyan żyje przedewszystkiém wyobraźnią i sercem, zapal i uczucie pchają go do działania; jest to człowiek z marzącą i wrażliwą duszą, jest to poeta Słowacki, ale nie człowiek czynu. Idzie, aby zabić, a dręczy go strach, przywidzenia stają mu na drodze, i pada bez przytomności na progu, udreńczony swoją wyobraźnią. Gdzież tu są przymioty męża, który czynem miałby zbawić swój naród? Jeśli ten czyn jemu samemu złym się wydawał, po co go przedsiębrał? jeśli był dobrym w jego oczach, dlaczego się wahał i lękał?

Więcej pożyteczne mogło być to, co Słowacki w wielu innych swych utworach powiadał. Był on tym poetą, który miał odwagę odsłaniać bolące rany i ujemne strony narodu. Ów Chrystus narodów, Baranek mesyaniczny, cierpiący za innych i dla innych, cokolwiek inaczej w jego poezyi wygląda. Kiedy mesyanizm idealizował przykrą rzeczywistość i ozłacał nieraz to, co było szpetném, Słowacki nie wzdrygał się wystawiać rzeczy w całej nagości i mówić gorzkich prawd.

I dalsza i bliższa przeszłość Polski nie była w oczach Słowackiego bez skazy; historia nie jest dla niego taką idealną, czystą kartą, jak dla poprzednich poetów. W życiu polityczném widzi on błędy i wady, i w tych upatruje przyczyny upadku. Najjaskrawszym wyrazem tego poglądu jest zapewne „Grób Agamemnona.” Spotykamy się tu najprzód z zawstydzającym wspomnieniem powstania 31 roku, ze wspomnieniem owych „półrycerzy żywych,” co niepodobni do towarzyszków Leonidasza, przeżyli upadek sprawy. Dalej wystawiona jakby pod pręgierz postać szlachcica w złotym pasie, czerwonym kontuszu... postać imponująca butą, a nikczemna brakiem moralnej wartości. Poeta każe Polsce wyrzec się tych zewnętrznych znamion przeszłości, a raczej stanąć nagą jak bohaterski trup Leonidasza. Zbyt to zapewne surowy sąd, lecz nie z nienawiści, nie z niepoznania przeszłości wydany: dowodem postacie szlachty (jak np. w dramatach), stworzone przez poetę z urokiem i sympatyą. Na dnie tego sądu leży bezwątpienia myśl postępową, piękna i humanitarna; poeta chciałby, aby jego rodacy wyzuli się z tych przywar, słabości i małości, przez które umysły tępieją i nikczemnieją, a stali się wielkimi przez rozum, szlachetność i podniosłość ducha, jak bohaterowie starożytni, ideały dla całej ludzkości.

Z tego, cośmy powiedzieli, widać już, jak bardzo różnił się on także w zapatrywaniu się na kwestye socyalne z Krasińskim. Mówiąc krótko, Słowacki stał na stanowisku demokratyczném. Przeszłość nie czarowała go i nie więziła jego umysłu swym urokiem, w szlachcie nie widział przodowników narodu, nie chciał różnicy stanów w Polsce, a raczej lud wydawał mu się nadzieją przyszłości, skoro rola szlachty się skończyła.

Nie dziw, że Słowacki odpowiedział na „Psalmy” Krasińskiego (wierszem „Do autora Psalmów”). Na miejsce mesyanicznej teoryi postawił on inną, zupełnie jęj przeciwną. Postęp i przyszłość świata widział w radykalnych zmianach, w bezwzględném przeobrażeniu, którego miał dokonać nie Chrystus z słowem miłości, ale „Duch rewolucy-

nista,”—świat miał dojść do szczęścia i ładu nie przez pokój i pojednanie, ale przez wielkie kataklizmy i bolesne walki. Na tę odpowiedź Krasiński znowu odpowiedział (dwoma ostatnimi Psalmami). Zapytał z gorzką ironią przeciwnika, do czego jego teoria prowadzi? i wskazał na świeże wówczas wydarzenie, na rzeź 46 roku, jako niezbędne owoce podobnej teorii i dowód jej szkodliwości. Dowód to jednak więcej pozorny, jak wspomnieliśmy wyżej, a bynajmniej przeczyć i poglądów Krasińskiego nie stwierdzający, bo rzeź była właśnie wybuchem nienawiści, nie objawem miłości, której przyjście on w niedalekiej przyszłości zapowiadał (w Przedświcie). Ale choćby nawet to wydarzenie przemawiało za Krasińskim, czyliż z tego wypada, że takie teorie jak jego zdolne są podobnym wydarzeniom zapobiedz? Cały przebieg dziejów nas przekonywa, że na świecie nic się nie dzieje bez walki, bez cierpień. I nie może być inaczej. Nikt lepiej jak autor Irydyona i Nieboskiej nie wiedział, że na świecie są potężni i słabi, panowie i niewolnicy, tacy co mają nazbyt i tacy co nie mają nic. Jedni chcą zatrzymać to, co posiadają, — drudzy chcą osiąść to, czego im brakuje. Naturalną więc jest walka, bo żadna strona nie robi ustępstwa. Autor „Psalmów” powiada, że powinni robić ustępstwa, ale co zdoła ich sprowadzić na wspólny grunt miłości dla porozumienia się i pojednania? czyż on w Irydyonie, w Nieboskiej albo gdzieindziej wypowiedział to słowo zaklęcia, pod którego czarem serca do tej miłości by się nakłoniły? czy powiedział, kto ma zrobić krok pierwszy?... Cel, jaki sobie wytknął, zaiste wielki — ale drogę, drogę do tego celu pokazać, to byłoby jeszcze większą zasługą wobec ludzkości... Biorąc rzeczy tak jak są, nie można się łudzić, że nim sprawiedliwość i miłość przejdą w życie narodów, nim staną się prawem mocniejszego na świecie, muszą jeszcze stoczyć niejedną ciężką walkę i krwią i znojem okupić swe zwycięstwo.

Tak trzeźwo i jasno na świat patrzący Słowacki zamącił jednak w końcu swego ducha towianizmem, który gorszy na niego wywarł wpływ, niż na innych. W Mickiewiczu, w Krasińskim mistycyzm należał do ich poetycznego organizmu. Mickiewicz doszedł do niego stopniowo, w logicznym rozwoju swego talentu, i był sam twórcą mesyanizmu. Krasiński patrzył na dzieje i świat ze stanowiska filozoficznego, abstrakcyjnego; cała jego poezja ma charakter refleksyjny, z teoriami mistycznymi nader zgodny. Słowacki zaś górował nad nich wyobraźnią, to była naczelna władza jego ducha, a usidlona w mistycyzm, nie mogąc z nim się pogodzić, poczęła stwarzać poecie fantastyczne rojenia i mary. Z owych czasów pochodzi „Król-Duch,” w którym Słowacki wziął sobie za zadanie odgadnąć i odsłonić tajemnicę ducha narodowego w rozmaitych okresach dziejów. Ten duch narodu, według poematu, wciela się w jego wyobrazicieli i przez metempsychozę przechodzi z jednego w drugiego. Nieszczęściem, poeta nie oparł się na filozoficznem dostrzeganiu, na historycznym badaniu przeszłości, ale stosownie do swych celów i wyobrażeń stworzył sobie fantastyczną przeszłość. Nie ma ona więc prawdziwego charakteru, a ztąd także poglądom Słowackiego, ani wnioskom, jakiego się z nich dały wyprowadzić, wierzyć nie

można. Przypomnieć na tém miejscu się należy, że w najświetniejszym swym okresie Słowacki lubił często patrzeć w tę odległą przeszłość, by sobie rozjasnić początek Polski, a ztąd także i dalsze jej przeznaczenie. Fantastycznymi obrazami tych urodzin Polski są „Balladyna” i „Lilla Weneda.” Z bliższej przeszłości, oprócz dramatów jak np. „Mazepa,” „Horsztyński,” zasługuje szczególnie na uwagę poemat „Beniowski.” Można by zrobić przypuszczenie, że Beniowskiego wywołał Pan Tadeusz (jak Kordyana Kordecki), ale jest to różnica, że Mickiewicz opisywał spokojny, sielski przedmiot burzliwe, pełny

Na tém zakończę.
rzym tomy możnaby pisać
szlaku, jakim szła myśl
wów, jakie z niej prze
nad trzema postaciami,
niektórzy z wielkim tal
goscincem, albo też nie

W zadziwienie
teratura nasza święci napr.

szczęśliwém berłem Zygmunów, ale w wieku XIX.

A jakaż zasługa tych poetów? Ta, że stali się żyjącymi organami tej myśli i tego ducha, że utrzymywali życie umysłowe w narodzie, że myśleli i czuli za niego i o nim, i tym sposobem całemu społeczeństwu nie pozwalali zasnąć w bezmyślności i apatii. Nie wszystkie idee przez nich rzucone możemy uznać za prawdziwe lub zbawienne, niektóre może są całkiem fałszywe—ale o każdej z nich powiedzieć trzeba, że jest szczytną, że podnosi godność i moralność narodu. A czyż to niedosyc, czyż to nie jest bardzo wiele! Wprowadzać jakieś społeczeństwo na najwyższe stopnie ludzkości, udoskonalać jego ducha, znaczy to tworzyć w niem wewnętrzną siłę, — znaczy to klasę zasługi w obliczu narodu, ludzkości i Boga. Niema na świecie nic doskonałego bezwzględnie, wszystko, zwłaszcza co się nowego rodzi, jest niedołężne i słabe, choć może mieć w sobie zarazem zarody przyszłej doskonałości i mocy. Co było ulomnego, z czasem się wyprostuje; co było niepotrzebnego, odpadnie—ale ta treść wzniosła i święta zostanie, rozwinie się w kształtach skoczonych i z potęgą prawdy w swém wnętrzu.

Takich myśli wielkich, wzniosłych, wzmacniających w nas wiarę, utrzymujących nadzieję, poeci XIX wieku wiele nam ze siebie dali,—otwarli nam sferę ducha, których przedtem nie znaliśmy, uszlachetnili w nas uczucia i podnieśli przez to naszą narodową i ludzką godność.]

ROMANTYCZNOŚĆ PRZED MICKIEWICZEM.

Pierwsze lata XIX wieku pamiętne będą na zawsze w dziejach poezyi. Ruch tak nazwany romantyczny dopełnił wtenczas zmiany w pojęciach o literaturze, a zwłaszcza o poezyi, która to zmiana stanowi jedną z najważniejszych epok w dziejach europejskiej umysłowości.

Albowiem pomimo pierwotnej poezyi ludowej i rycerskiej u romańskich, germańskich, jako też słowiańskich narodów, pomimo Szekspira, Cerwantesa, hiszpańskich dramatyków, pomimo poniekąd Petrarcki i Dantego—nad całą nowożytną literaturą aż do téj chwili unosił się duch klasyczności. Wewnętrzna wartość dzieł starożytnych, ich niezrównany artyzm i głęboka prawda życia w nich ukryte sprawiły, że nowożytne narody odbiegły dla nich i porzuciły swoje własne pieśni, rapsody rycerskie i powieści, od chwili, w której zapragnęły wyższej oświaty i skończonej sztuki. Obok Sofoklesa, w późniejszych czasach, nie mógł się utrzymać nawet potężny Szekspir, i kiedy w dziełach swoich stworzył już ducha prawdziwej nowożytnej dramatyczności, pojawiali się jeszcze po nim poeci, którzy woleli iść staremi śladami klasycznych dramatyków... Tak ustawicznie, choć w rozmaity sposób, aż do końca XVIII wieku, pokazuje się przewaga klasyczności. Od pierwszych początków nowożytnej cywilizacji przytłacza ona swoją potęgą, załsniewa swą majestatycznością rodzime pierwiastki europejskich ludów, i odtąd przez kilka wieków wpływ jej, choć niezawsze równie silny, nigdy jednak zupełnie nie znika; są chwile, w których ustępuje z Hiszpanii, ale w tym samym czasie widać go we Włoszech; kiedyin-dziej traci swoje znaczenie w Anglii, ale równocześnie z większą siłą pojawia się we Francyi i w Polsce; w Niemczech zaledwie pokonany w swojej pseudoklasycznej, francuskiej postaci, odradza się w kształtach Getowskiego klasycyzmu.

Ruch romantyczny wypowiedział bardzo ważną zasadę: że ludy nowożytne, religią i pojęciami, urządzeniem społeczném różne od starożytnej klasyczności, w stworzeniu dzieł umysłowych nie powinny się na nią oglądać; ideał klasyczny, choć doskonały i skończony, pomimo wszelkiej również doskonałości naśladownictwa, nie mógł być przez nowożytnych w zupełności odczuty ani spełniony. Z téj zasady wyszła druga, niejako logiczne jej następstwo, że każdy naród powinien mieć swoje własną, rodzimą literaturę, co do treści i formy utworzoną z zasobów jego narodowego ducha.

Można zatém ruch ten nazwać chwilą wyemancypowania nowożytnych literatur, a zarazem przyjscia do samowiedzy swój odrębności i odmiennego powołania. W ten sposób zapatrując się na rzeczy, możnaby także ruch ten uważać za początek nowej epoki, trzeciego z porządku wielkiego okresu w rozwoju literatury powszechnej, bo pierwszym z nich byłaby w takim razie cała literatura starożytna, oryginalna i samodzielna w swoim rozwoju; drugim piśmiennictwo ludów nowożytnych do wieku XVIII, w którym klasyczność i nowożytne pojęcia z sobą się ściągają lub łączą, chwilami siebie zastępują—epoka za-

tém niejednolita, na dwa przeciwne prądy wystawiona; trzecim nareszcie, okres poczynający się od tego romantycznego ruchu, który literatury nowożytne wyswobadza od wpływu starożytności i dąży do tego, aby one rozwijały się w podobny sposób jak to starożytna czyniła, z własnych swoich pierwiastków, zgodnie z duchem i potrzebami dziejów, o kilkanaście wieków naprzód od starożytności posuniętych.

Historia mogłaby nam tylko wytłumaczyć powody tego zjawiska, tak obfitego w następstwa. Nie wdając się w to jednakże, można ogólnie powiedzieć, że najważniejszym bezwątpienia powodem było przyjęcie do dojrzałości nowożytnych ludów, które w ciągu kilkunastu wieków próbując nieraz sił swoich, a częściej jeszcze ćwicząc się w szkole starożytnych, poczuły się pełnoletniemi i przyszły do przekonania, że już czas przestać chodzić za skazówkami i śladami nauczycieli. Widoczną także jest rzeczą, że przy końcu XVIII i w początkach XIX wieku indywidualność narodów rozbudza się po całej Europie. Wielka rewolucya francuzka, wojny Napoleońskie mogły się przyczynić i bezwątpienia do tego się przyczyniły. Te fakta historyczne, widoczne w historii umysłowej i politycznej Europy, zdolne są wytłumaczyć i wyjaśnić powstanie romantycznego ruchu.

Dlatego też trudnoby z całą słuszością i ścisłością powiedzieć, który naród jest twórcą tego ruchu, bo biorąc rzeczy tak jak były, należy on do całej niemal Europy. Francya dodaje mu zarzewia politycznego, budząc uśpione narodowości; Anglia wygrzebuje dla niego z zapomnienia Osyana, północnego Homera, i daje mu swego Szekspira; Niemcy niszczą powagę francuzkiego pseudoklasycyzmu i wprowadzają do poezyi ważny nader czynnik: swoją idealną, duchową filozofię; Słowianie w tym samym prawie czasie, lub nieco później, zbierają lub wynajdują swoje pieśni serbskie, swój Rękopis Krółodworski, swoją Wyprawę Igora na Połowców, albo, jak Zoryan Chodakowski, rozkopują swoje kurhany i horodyszczka dla znalezienia w nich pamiątek narodowej przeszłości. Niemcy, których zwykle za przewodzców tego ruchu uważają, mają wistocie tę zasługę, że samowładztwo francuzkiego pseudoklasycyzmu pierwsi odarli z uroku i ograniczyli—co było niejako prologiem romantycznego ruchu—i że następnie ujęli te nowe dążności w pewien system, utworzyli z nich nową szkołę i pierwsi nadali im nazwę romantyczności.

Stało się to na samym początku bieżącego stulecia na uniwersytecie w Jenie. Fichte, a następnie Szelling wykładali tam swoją filozofię subiektywno-idealną, stawiającą jaźń człowieka wyżej ponad świat przedmiotowy i zmysłowy. Ten punkt wyjścia filozofii niemieckiej, wprost przeciwny zapatrywaniu się filozofii greckiej i duchowi klasycznemu, otwierał na oścież wrota romantyczności, przeznaczając na właściwe pole poetycznego natchnienia i tworzenia — nieskończoność, zamkniętą w duchu i uczuciu ludzkim. Od tej filozofii było blisko do wieków średnich, w których, po raz pierwszy podobne poczucie w narodach rozbudzone zostało przez pojęcia religijne chrześcijańskie i przez wiarę w nadnaturalność, wyniesioną przez te narody z ich północnej ojczyzny. Cuda i cudowność wieków średnich, ich przesady i zabobony

otrzymywały przez tę filozofię niejako usprawiedliwienie, umiejętne wytłumaczenie i sankcyę. Boć jeśli jaźń człowieka wyższą jest nad naturę, to może jęj rozkazywać, omijać albo też odmieniac jęj niewzruszone prawa.

To też umysły młodych słuchaczy tych niemieckich filozofów uczyły się niewstrzymaną siłą popchnięte do tęg epoki początkowej narodów nowożytnych, a zwłaszcza do poezyi ludowej i rycerskiej, powatałęj w czasach poprzedzających wpływ i przewagę klasycyzmu. Instynktem odgadnięto, że pomiędzy nimi a tą literaturą zachodziło bliższe powinowactwo duchowe niż to, które ich mogło łączyć z renesansem, pseudoklasycyzmem, a zwłaszcza też z samym klasycyzmem starożytnym. Grecy i rzymacy poeci zostali stanowczo nabok usunięci—pozostawieni tylko wspomnieniu, jakby prochy nadziadów w drogocennych urnach przechowane, a ich miejsca oddano poetom nowożytnego świata i religijną czią ich otoczono. Na firmamencie poezyi zajaśnili znowu trubadurowie i minnesengery, bardowie i skaldowie, Dante, Szekspir, Kalderon—wogóle ci poeci, którzy wypowiadali ducha nowożytnego, na których dziełach nie znać klasycznego podmuchu, bo tworzyli je podług ideału nieznanego starożytnemu artyzmowi i poezyi. Za słońce tego nowego, czyli raczej nanowo rozświecającego się systemu planet, uznano poważecznie Szekspira, jako największy geniusz chrześcijańskiej poezyi i odwrotny biegun zarazem Homera jak i greckich tragików.

Jak w każdym jakimkolwiek przewrocie na świecie, w każdym powstawaniu czegoś nowego, i w tym romantycznym ruchu było wiele chaosu, zamieszania, niekiedy złudzenia i bałamuctwa. Umysły wiedziały, że czegoś chcą, odgadywały instynktowo czego chcą, ale na razie trudno było ująć swe pragnienia w pewną formułę i definicyę,—początek nowej drogi, a nawet cel jęj ostateczny były znajome i wiadome, samej drogi tylko widzieć nie można było. Romantycy wiedzieli, że zwracają się ku wiekom średnim z tego powodu, że w nich leży źródło i zaród nowożytnęj poezyi; wiedzieli również, że wracając do tęg ludowej, oryginalnej poezyi, robią to samo, co niegdyś zrobili Grecy, kiedy ze swoich rapsodów, przedhistorycznych mytów i Homerowskich pieśni utworzyli swoją oryginalną literaturę, która później dostała zaacztyu klasyczności. Jakim sposobem jednak z wieków średnich, po upływie tak długiego czasu, przejśćby można do obecności, jak połączyć z sobą te dwa ogniwa łańcucha, rozbite jakby klinem wpływem klasyczności, która przed czterema wiekami w literaturę europejską wtargnęła—o tém zapewne nie miano jasnego wyobrażenia. Więc przez dłuższy czas, nie mogąc wybrnąć z zakłętego koła wieków średnich, jak po kopalniach podziemnych bez kaganca, zanurzano się w przeszłości uczuciem i pojęciem, zapominając, że życie, które jęj oddawano, należało się terażniejszości.

Romantyka niemiecka wpadła szczególnie w ten obłąd i nie wytrzeźwiała podobno z niego, aż dopiero kiedy późniejsza poezya realistyczna oblała ją zimną wodą... Gniewy i gromy niemieckiego Jowisza, Goethego, który ze zgorazeniem patrzył na romantyków, widział w nich barbarzyńców i burzycieli tego pięknego gmachu, który on wystawił,

Niemcy byli w ś
manticznemu ruchow
cą swoich pism filozofi
poetów większego za
tycznym jednakowoż i
była innym narodom,
szczególniej Byron sti
dowiedli jój żywotneg.
jak krwawa kometa, ci
poetów cała Europa uw.

pierwsi, co dali wyraz temu ro-
teoryę romantyzmu i zapomo-
nych rozszerzyli ją po świecie,
europejskich w duchu roman-
zeseć praktyczna pozostawiona
glikom. Walter-Skot, Moore,
lami téj nowéj poezyi i pierw-
ron zajaśniał nagle nad Europ-
yatkich na siebie. Z niemieckich
a romantyków Szyllera, który

ACKNOWLEDGMENTS

Więcej postępowym był teatr, który chcąc istnieć, nie mógł trzymać żadnej szkoły i dla przynęcenia publiczności musiał urozmaacać repertuar, a stąd wprowadzać na deski dramatyków najrozmaitszego rodzaju: klasyków francuzkich i swoich, romantyków i tych, których szkoła romantyczna do siebie zaliczała. Jeszcze 1790 r. pod dyktando Bogusławskiego grano w Warszawie *Emilię Galoti* Lessynga. Szekspier, niektóre sztuki były także, niekiedy po kilka razy jedna, tłumaczony przez Bogusławskiego, Osinskiego i t. d. i wystawiane na scenie, i najczęściej podług przerobienia Ducisa, który gwałtem chciał niesforować poetę ująć w karby francuzkiej poetyki. *Hamlet*, *Król Lir*, *Otel*

Romeo i Julia stały się w tym kształcie znane publiczności polskiej. Makbeta podług Szylllerowskiego przekładu przetłumaczył Regulski 1812 r.; jedno z tłumaczeń Hamleta dał w r. 1805 także z niemieckiego J. N. Kamiński. Najdawniejazem z tych tłumaczeń będzie zapewne Romeo i Julia, w przekładzie Kossakowskiego bisk. wil. podług Ducisa. Nie należy także pominąć milczeniem, że 1794 r. po raz pierwszy grano komedyo-operę W. Bogusławskiego: „Cud czyli Krakowiaki i Górale,” która dawała niejako przedsmak poezji szczerze narodowej.

Później za czasów księstwa warszawskiego przedstawienia tragedij klasycznych przeplatano często świeżemi dramatami niemieckimi w duchu szalonej romantyki. Grano Zechockego, Spiessa, Schrodiera, awanturnicze przygody rycerzy średniowiecznych, zjawianie się duchów na scenie, z potrzebnym do tego aparatem maszyneryi, bawiły publiczność i jednały jej względy dla tego rodzaju widowisk. Osinski, który jako dyrektor teatru musiał robić pewne ustępstwa dla Szekspira, gorzył się tem nie bez racyi, zdając sprawę ze stanu sceny narodowej w r. 1809, i tylko pragnieniem publiczności widzenia na teatrze coraz cos nowego tłumaczył ten skład repertuaru, do którego wchodziły takie sztuki, jak Maaka żelazna albo Abelino bandyta wenecki, „plód dziwactwa i niesklejności.” Od końca XVIII wieku począwszy, tłumaczono także bardzo wiele sztuk aż nazbyt płodnego Kotzebuego. Z dramatów Szyllera najdawniej były przełożone (r. 1801): Don Karlos i Fiesko przez Merliniego; później od r. 1820 ukazywały się tłumaczenia Andrzeja (Dziewica Orleańska) i Kazimierza (Marya Stuart) Brodzińskich, bezimiennego we Lwowie (Marya Stuart) i innych. Klawiga Goethego przełożył 1821 r. Aleksander Fredro.

Ale co się działo na teatrze, najczęściej z potrzeby i wyrachowania przedsiębiorców, aby kasę napelnic, to nie mogło być uważane za jakąś normę dla literatury i wpłynąć na zmianę zasad i smaku u literatów. Ducisowska romantyczność Szekspira była tolerowaną, bo mogła czasem zabawić publiczność i miała na sobie stempel francuzki; nowych romantyków niemieckich nie potrzebowano się obawiać, ani zważać na nich, bo ich utwory same siebie potępiały. Literatura szła więc dalej po torze ubitym jeszcze za czasów Stanisława Augusta—tylko coraz ociężalej, krokiem coraz powolniejszym, nie przeczuwając nawet potrzeby reformy i wielkiej rewolucyi, jaka niezadługo miała się odbyć w jej łonie. Kilku pisarzy z poprzedzającej epoki, zasłużonych i poważnych, kilku późniejszych po większej części tłumaczy, składało ówczesne grono literackie w stolicy, dla którego punktem środkowym było Towarzystwo przyjaciół nauk. W innych stronach ruch literacki prawie nie istniał, a jeśli był gdzie jaki, to ciążył ku Warszawie... W tym samym czasie tylko K. Brodziński w Warszawie i J. N. Kamiński we Lwowie, w świecie literackim jeszcze nieznani, nauczywszy się po niemiecku w szkołach galicyjskich, rozczytywali się w dziełach niemieckich, a mianowicie w ulubionym przez obu Szyllera i filozofach, którzy położyli zasady nowej estetyki.

O nowym ruchu umysłowym za granicą, o poezji romantycznej pierwszą wiadomość znajduję dopiero w r. 1816 w Pamiętniku war-

Następujący potém przegląd poezyi polskiej w najcelniejszych jej wyobrazicielach aż do końca XVIII wieku prowadzi go do tych wniosków, że literatura i poezya polska początek swój zawdzięcza starożytnej klasyczności, która tym sposobem weszła w ducha narodowego, z nim się skojarzyła i stała się jego własnością; że dalej z romantycznością zagraniczną nie mamy nic wspólnego, bo nie mieliśmy nigdy rycerskiej poezyi wieków średnich, ani też nowoczesna idealność i mistyczność niemiecka nie przypada do naszego umysłowego usposobienia.

Ostateczny przeto wypadek rozumowań Brodzińskiego jest ten, że „oryginalni poeci nasi i starożytni pisarze są najszcześniejszą dla nas skazówką”—czyli mówiąc dokładniej, ponieważ istotnie oryginalnych poetów do końca XVIII wieku nie mieliśmy, że poezya polska rozwijać się powinna na wzorze starożytnej klasyczności, według tego, jak ją pojęli i narodowi przyswoili pisarze z okresu złotego i niektórzy z epoki Stanisławowskiej.

I romantyczności jednak chciał Brodziński przeznaczyć pewne uczestnictwo w dalszych losach naszej poezyi. Po kilkakroć odzywa się w tym sensie, że obok uszanowania, jakie winniśmy klasyczności (prawdziwej), „przyzwoity wybór” z romantyczności, narodowi właściwy, nie może i nie powinien zepsuć gustu naszego, ale owszem nadać mu pewniejszy kierunek, albo też, że „powinniśmy obiedwie połączyć...” Wobec tego, co o niezgodności romantyzmu z naszą przeszłością i duchem wypowiedział, żądanie takie wydaćby się mogło sprzecznością autora z samym sobą. W gruncie rzeczy jednak takiej sprzeczności w nim niema. Brodziński odrzucił romantyczność zagraniczną, ale chciał utworzyć nową, narodową, dla której przykład obcych narodów mógł być pochopelem i potrąceniem. Jeżeli Niemcy z właściwości swojego ducha, swoich obyczajów i ze swojej historyi wydobyli swoją poezję, tém samém prawem i Polacy powinni jej w tych samych źródłach poszukać. Brodziński miał przed oczami dość wyraźnie te źródła nowej poezyi. Jako najpierwsze z nich wskazywał naturę—wzór, „z którego czytać nikt się od nikogo nie nauczy.” Stosownie do natury, do rzeczywistości życia, powinnaby i poezya polska pojmować świat i historyczną przeszłość, która nieuprzedzonemu oku inaczej się musi przedstawić niż przeszłość innych ludów, niżby na przykład wieki średnie Niemcowi lub Anglikowi. To również, co do nowoczesnej poezyi wniosła idealność i mistyczność niemiecka, możnaby obficie wynagrodzić tą tęsknotą, jaką uczuwać musiał poeta polski, ze stanowiska teraźniejszości patrzący w minione i znikłe bez śladu wieki... Dziwnie pięknie wyraził autor to pojęcie w ustępie ku końcowi rozprawy, zaczynającym się od słów: „Romantycznością naszą są...” i t. d.

Brodziński przeczuł dalsze losy poezyi polskiej, odgadł jej charakter i zakresił szeroki plan, który w parę dziesiątków lat miał zostać dopiero spełniony. Narazie jednakże nie osiągnął czego pragnął... jak strzał dalekonośny, chybił bliższego celu. Jego poetyczne widzenie nowej poezyi polskiej nie zostało zrozumiane, a swoim pojęciem klasyczności i romantyczności nie zadowolił ani klasyków, ani romantyków. Romantycy zarzucali mu jeszcze w lat kilka potém, „że jest zbyt

umiarkowanym i zbyt ostrożnym w zachęcaniu młodzieży polskiej do kształcenia się na drodze, którą tegocześni niemieccy i angielscy pisarze ozdobili mnóstwem pomników ręką geniuszu wzniesionych“ (M. Mochnacki w *Dzien. Warsz.* 1825); żądali od niego jasnych i gruntownych pojęć estetycznych (M. Grabowski w *Dzienniku Warsz.* 1828) i uznawali, że „Brodzińskiego rozprawa, chociaż piękna i wszystkim się podobająca, nie przekonała jednak nikogo, bo nie położyła żadnych zasad romantycznej teorii.“

Wprzód jeszcze spadł na Brodzińskiego grom z Parnasu klasycznego. Warszawscy klasycy wprawdzie milczeli; nie bardzo byli pochopni do pióra, w estetyczne rozprawy wdawać się nie mieli ochoty, bo o romantyczności nie wiedzieli nic więcej nad to, że jest zgwałceniem przepisów Arystotelesa, Boala i Laharpa; woleli więc wzruszać ramionami i z ironicznym uśmiechem spoglądać na dwudziesto siedmioletniego prawodawcę, który dotychczas, znany zaledwie z kilku okolicznościowych wierszy, nie był bynajmniej powagą, którejby warto było odpowiadać. W obronie zagrożonego klasycyzmu podniósł się głos Jana Śniadeckiego, uczonego matematyka i fizyka, obeznanego z filozofią, mianowicie z francuzką, byłego rektora uniwersytetu wileńskiego, wzorowego i poprawnego pisarza—jednym słowem jednego z najuczestniejszych i najzasłużeńszych mężów w kraju. Na samym początku 1819 r. wydrukował on w „Pamiętniku wileńskim“ rozprawę: „O pismach klasycznych i romantycznych,“ w której, po komplimencie powiedzianym Brodzińskiemu, wziął sobie pozornie za cel energiczniej wystąpić tam, gdzie znowu dla klasyków Brodziński był zanadto umiarkowanym, i silniej powściągnąć młodzież polską „od polubienia i naśladowania przywar sąsiedzkich.“

Wistocie zaś rozprawa Śniadeckiego walczy z najgłówniejszymi pojęciami Brodzińskiego i stara się je obalić. Definicje klasyczności i romantyczności, na których oparł się Brodziński, zupełnie tutaj ulegają zmianie. Według Śniadeckiego bowiem, klasycznym jest to wszystko, „co jest zgodne z prawidłami poezyi, jakie dla Francuzów Boileau, dla Polaków Dmochowski, a dla wszystkich wypolerowanych narodów przepisał Horacy; romantycznym zaś to, co przeciwko tym prawidłom grzezieży i wykracza.“ O co zatem najwięcej Brodzińskiemu chodziło, prawdziwy klasycyzm został zupełnie pominięty, jak gdyby go nigdy nie było, apseudoklasycyzm, na wzorach rzymskich głównie utworzony, do prawdziwego klasycyzmu przywrócony. Romantyczność wreszcie, nie obwijając w bawełnę, uznana nie za jakąś nową szkołę, za oddzielny rodzaj i styl poezyi, ale poprostu za jakiegoś jej wyrodka, niby za grzyb na pniu zdrowej sztuki wyrosły z zepsutych i zarażonych soków.

Stosownie do tego pojęcia traktuje Śniadecki poezję romantyczną i romantyków, widząc w ich utworach jedynie brak rozumu, prawdy i przyzwoitości. Za przedmiot roztrząsań i naigrawania służy mu najwięcej poezya dramatyczna, dla której wszystkimi siłami pragnie zachować owe sławne trzy jedności: czasu, miejsca i działania, podane za prawidło niby jeszcze przez Greków, choć wistocie oni sami ich nie zachowywali, a przepisane niby przez Arystotelesa: choć Lessing dawno

już dowiódł, że je naprawdę wynalazł dopiero Boalo ¹⁾). Cóż robią z teatrem pisarze romantyczni, pogardzający temi przepisami? Oto „wprowadzają dziś na scenę schadzki czarownic, ich gusła i wieszczby, duchów chodzących i upiorów, rozmowy dyabłów i aniołów i t. d. Cóż tu w tém nowego i dowcipnego? Wszystkie baby wiedzą dawno o tych pięknościach i mówią o nich ze śmiechem pogardy.” Romantyczni pisarze, przestawszy uważać teatr za szkołę obyczajów, bawią publiczność jak „kuglarze jarmarkowi,” wprowadzając na scenę „głupstwa ledwo nie wszystkich ludów pogrążonych w barbarzyństwie.” Przy téj sposobności dostało się także Getemu za jego Fausta, a mianowicie za za scenę, gdzie Bóg rozmawia z aniołem i dyablem, co Śniadecki uważa za zniewagę majestatu religii, zapominając, że księgi Joba służyły autorowi Fausta za wzór do jego prologu.

Nakoniec przychodzi kolej także na Szekspira... Tutaj krytyk klasyczny miał pewne ułatwienie: Szekspir był już kiedyś osądzony przez Woltera... Śniadecki poszedł więc za Wolterem; przyznał Szekspirovi geniusz, ale dziki i nieokrzesany; nazwał go lwem, „który bez przewodnika torował sobie drogę po nieznanach puszcach i zaroślach,” ale przytém oświadczył, że Szekspir nie miał „starannego wychowania i nauki,” że pisał dla publiczności bez smaku, w wieku niewykształconym, że w jego dziełach niema żadnej prawdziwej tragedyi, „bo we wszystkich prawie wesołość, a często gruba i nieprzystojna żartobliwość, miesza się do rzeczy tkliwych i okropnych.” Wreszcie rzucił także ciekawe, a dla romantyków zawstydzające i zabójcze pytanie: „czyby był Szekspir tak pisał, gdyby był znał przepisy Arystotelesa i Horacego; gdyby się był dobrze obeznał z dziełami Greków i Rzymian; gdyby był czytał Rasyna (!) i Moliere: zgola gdyby był miał tyle nauki i światła, ile pisarze dzisiejsi?”

Uporawszy się w ten sposób z najpierwszemi powagami romantyczności, przekonawszy na drodze historycznej, że poezya nową się mianująca jest tylko wynikiem czasów barbarzyństwa albo niedokończonego wykształcenia, bierze ją pod krytykę, albo raczej stawia pod pręgierz rozsądku. Naturalnie, utwory romantyczne bez przepisów sztuki, puszczające imaginacyę naoslep, zaprawione do tego idealnością i mistycznością niemiecką, nie mogą wytrzymać téj krytyki,—zkaąd autor przychodzi do wniosku, że ten „nowy rodzaj pisania jest otworzoną drogą do robienia szaleńców.”

Ostateczny powód tego zboczenia umysłu ludzkiego widzi Śniadecki w nowéj filozofii niemieckiej, w téj metafizyce, która odrzucała zasady Lokka, że wszystkie nasze pojęcia pochodzą od zmysłów, a przypisywała duszy jakieś idee wrodzone i utrzymywała, że drogą nadnaturalnej intuicyi można dojść do prawdy i poznania. On, matematyk i naturalista, zwolennik materialistycznych systemów Lokka i Condillaca, z całej duszy nienawidził téj idealnej filozofii, i to nietylko spirytualisty Szellinga, ale nawet realniejszego Kanta. Gdyby romantyczność nie miała była w sobie tyle pierwiastków téj filozofii, gdyby jéj misty-

¹⁾ Qu' en un lieu, qu' en un jour, un seul fait accompli,
Tienne jusqu' à la fin théâtre rempli. (L'art poetique).

ka nie graniczyła tak blisko z niemiecką metafizyką, bezwątpienia Śniadecki nie byłby w tej sprawie zabierał głosu. Tak jednak jak rzeczy stały, bał się obalamucenia umysłów temi nowemi teoryami, i zapobiegając, aby za pośrednictwem poezyi nie wdarły się na pole nauki i umiejętności, wystąpił w szranki przeciw romantyczności i kruszył kopie za klasycyzmem... Ostrzegając przeto ziomków przed tém niebezpieczeństwem, zaleca trzymanie się bezwzględnie dawniej drogi, najściślejszy konserwatyzm umysłowy: „My Polacy! zostawmy obcym to pole chwały: bądźmy skromniejsi w naszych zamiarach, a trzymajmy się rozsądku. Słuchajmy nauki Lokka w filozofii, przepisów Arystotelesa i Horacego w literaturze, a prawideł Bakona w naukach obserwacyi i doświadczenia. Uciekajmy od romantyczności, jako od szkoły zdrady i zarazy!“

Czytając te słowa po upływie przeszło pół wieku, przychodzi mimowoli na myśl pytanie, podobne do tego, które zadał Śniadecki względem Szekspira: czy bylibyśmy mieli dziś jakąkolwiek poezję, gdyby literatura usłuchała była tych rad i tej przestrogi?... czy ów zachwalany „rozsądek“ nie byłby doprowadził literatury do nicości, do zera?... Rzeczy ludzkie idą niewstrzymanym pędem, żadna powaga niezgodna z duchem czasu ich nie utamuje, a głos napozór najczystszy rozsądku jest czasem głosem najnierozsądniejszym. Gdyby wolno było po odniesioném zwycięztwie naigrawać się z przeciwnika, gdyby zasługi Śniadeckiego, na inném położone polu, nie nakazywały dla jego osoby uszanowania, czyż nie możnaby jego, klasyka wierzącego tylko w rozsądek, porównać do owego arcyromantycznego i arcynierozsądnego rycerza z La Manszy, co wyruszał w świat do walki przeciw czarodziejom i strachom, we własnej urojonym głowie?

W ten sposób zaczęła się głośna w dziejach naszej literatury walka klasyków z romantykami. Hasła zostały wypowiedziane: ze strony romantyczności głosem jeszcze niepewnym i nieśmiałym, ze strony klasyczności—stanowczym i dumnym... jedni mieli przed sobą przyszłość mglistą i niewidomą; drudzy całą przeszłość za sobą i teraźniejszość, której byli panami.

Nie obwiniajmy Śniadeckiego, że miał zapatrywanie, które nam dzisiaj nierozsądnem się wydaje; trudno mu było przewidzieć przyszłość, a przeczyć ją mogli ci tylko, którzy ją nosili w łonie. Tego zarzutu jednak uniknąć nie zdoła, że sobie zbyt mocno ufał, że brał na siebie zbyt wielką odpowiedzialność, choć zapewne sam nie czuł się na siłach, ażeby w tej sprawie wydawać tak absolutne wyroki. Nie należy także pominąć milczeniem, że w swoim czasie pismo jego dostało należyty odprawę. Tegoż samego jeszcze roku jakiś nieznany autor zgromił surowo i bez żadnego względu, w Pamiętniku warszawskim, niefortunne odezwanie się Śniadeckiego. (Uwagi nad J. Śniadeckiego rozprawą „O pismach klasycznych i romantycznych“).

Najsilniejszym i w treść rzeczy trafiającym zarzutem było to, że autor Uwag z rozprawy Śniadeckiego mógł wyciągnąć ten wniosek, „że się porwał na rzecz nieswoję... że zgola nie znając literatury romantycznej, wsiadł na Fausta (którego znał zapewne tylko z treści podanej

w r. 1818 przez Pamiętnik warsz.)... że gdyby był czytał spisy tylko osób w tragediach Szyllera, byłby się dowiedział, że tam niema ani dyabła, ani upiora, ani anioła..." Wobec téj nieznajomości przedmiotu, słusznie również dziwi się autor, jak Śniadecki mógł „dyktatorską powagą tak śmiało wyrokować," i nie czytając ich dzieł, ludzi obdarzonych geniuszem nazywać szaleńcami. Wreszcie trafną także daje mu przestrożę, że nawet dobro narodu, które miał na celu, usprawiedliwić go nie może, bo chcąc narodowi w czém radzić, na rzeczy się znać potrzeba."

Pomimo téj doraźnej, i co najmniej, energicznej odpowiedzi, rozprawa Śniadeckiego, przynajmniej w oczach klasyków, nie straciła swojego znaczenia. Bardzo to im było na rękę, że człowiek uczony wyręczył ich, poetów, w obronie teoryj poetycznych, których byli wyznawcami. Przy znanym ich wstępie do rozumowych dyskusyj wygodnem było mieć zawsze na pogotowiu tego rodzaju maczugę na nieposłusznych i niejako wyrok najwyższego trybunału, który w każdej chwili nad głową przestępcy można było odczytać. Że tak było, pokazuje się z téj okoliczności, że jeszcze w r. 1825 M. Mochnacki widział się zmuszonym pisać w Dzienniku warsz. „Niektóre uwagi nad poezją romantyczną z powodu rozprawy J. Śniadeckiego: O pismach klasycznych i romantycznych," a co więcej, że Mochnacki nazywa tę rozprawę „pamiętną w dziejach literatury polskiej," jej autora „największym nieprzyjacielem" romantyczności, i że wreszcie wyraźnie powiada, iż „stronnicy klasyczności w rozprawie J. Śniadeckiego, powabem stylu, jasnością i precyzją wyrażen, attyckim a częstokroć rubasznym ozdobioném dowcipem, upatrują okazałe *non plus ultra* niewstrząśnionych dowodów, służących do wysmiania wszystkiego, co z mniemaniem ich w poezyi i literaturze prawowiernością nie jest zgodne..."

Zabierając się „rozwiązać to nader ważne i ciekawe pytanie: jak dalece rozprawa J. Śniadeckiego uchodzić może za wyrocznie niecofioną w sądzie o rzeczach tyczących się poezyi i literatury, czucia i imaginacyi," wypowiada Mochnacki swoje pojęcie o poezyi wogóle, żądając od niej przeniesienia się w świat idealnego złudzenia ze świata powszedniego... Pojęcie, jak widzimy, wcale nieokreślone, dosyć mgliste i nawskróś mistycznością romantyki przesiąknięte; wreszcie niezgodne w praktyce z wielu arcydziełami i geniuszami romantycznymi. Według téj zasady wykreślićby może należało z listy poetycznej najprzód Szekspira, dla którego poezya była zwierciadłem natury, potem także i Getego, który w poezyi widział podniesienie rzeczywistości do ideału. Ten zatém zarzut Mochnackiego, którego tak bardzo gorszył w klasycyzmie ów „świętokradzki związek poezyi z duchem wieku," wątpię, ażeby mógł się utrzymać, choć autor starał go się umiarkować i usprawiedliwić tém, że duch wieku, o którym mówi, wieku XVIII-go, tchnął nazbyt prozaiczną rzeczywistością i pospolitym rozsądkiem.

Większej wagi są inne jego dowody, że wpływ angielskiej i niemieckiej literatury, głębsze wykształcenie, wspomnienie przeszłości, a poniekąd i burze polityczne, musiały zrodzić potrzebę innej literatury, któraby tak dobrze była w związku z duchem swego wieku, jak kla-

syczna z wiekiem XVIII. W konieczności czasu więc leżało, że zwrócono się ku nowój, czyli raczej w niepamięć puszczonej poezyi, którą romantyczną nazwano. Że ta poezya nie była tylko dziełem szaleńców pozbawionych rozumu, prawdy i przyzwoitości, o tém w r. 1825 mógł Mochnacki na przykładach nawet literatury ojczystej przekonać Sniadeckiego. Nie bez racyi przeto, i nie bez skutku zapewne, odesłał go w téj mierze do poezyi Mickiewicza.

Dowodzenie jednakże, iż poezya romantyczna ma prawo bytu, przez wykazanie jéj zalet niedostatecznym zapewne musiało być argumentem dla sceptycznych klasyków, którzy z góry ją potępiali i o nią słyszeć nie chcieli. Dlatego jeśli dawniejszy krytyk Sniadeckiego, zarzucając mu bardzo słusznie nieznaną literaturę romantyczną, mógł pomimo tego chybić celu, to silniejszym bezwątpienia był argument, jakiego użył Mochnacki przy końcu swéj rozprawy, że klasycy „nie rozumieją sprawy, którą tak gorliwie bronią, i ubiegają się za niepodobieństwem.“ Od czasów Lessinga nie było to już nowością, że ci, którzy się mienili klasykami, ducha prawdziwéj klasyczności po największej części nie rozumieli; a od czasów romantyczności stawało się to coraz wyraźniejszem i silniejszem przekonaniem, że powrót starożytnéj klasyczności z nazbyt jasnych powodów historycznych jest niemożliwy i niepotrzebny. Upierać się przeto przy dawnéj formie poezyi, a do tego jeśli ta forma została przekształcona i spaczona, całkiem słusznie nazywa Mochnacki nierozsądkiem i krzywdą greckiej klasyczności wyrządzoną, za którą ta mogłaby pseudoklasyków pociągnąć do ciężkiej odpowiedzialności, z większem jeszcze prawem, niżli to według pewnej wieści uczynił Wirgiliusz, przyzywając Blumanera przed sąd Jowisza za trawestacyę Eneidy.

Czytelnik przypomni sobie, że na tym samym argumencie, w trzy lata później, osnuł także Mickiewicz swoję piorunującą odezwę do krytyków warszawskich...

Odpowiedz dana przez Mochnackiego Sniadeckiemu przerzuciła nas o kilka lat naprzód,—powróćmy jeszcze do historyi kielkującej romantyczności.

Romantycy nie dali się zastraszyć groźnéj przemowie uczonego matematyka i młode pokolenie nie zraziło się do nowych pojęć pogardą, na jaką on je wystawiał. I w rozprawach literackich, i w utworach poezyi, szczególnież tłumaczonych z zagranicznych poetów, nagromadzają romantycy coraz więcej sił i zbierają broń do wyrugowania klasyków z ich stanowiska.

W tymże samym roku 1819 pisał Józef Korzeniowski, uczeń szkoły krzemienieckiej, w Pamiętniku naukowym o idei i uczuciu nieskonczoności, w duchu zatém téj metafizycznój filozofii, którą Sniadecki tak ostro potępiał; w Pamiętniku zaś warszawskim znajdujemy znowu rozprawę (z francuzkiej *Minerwy* z r. 1818 tłumaczoną): „O poetycznej literaturze niemieckiej“ z uwagami tłumacza nad poezją polską. Autor tego artykułu nie życzy sobie, aby polska poezya była albo klasyczną albo romantyczną, twierdząc, że powinna być tylko narodową; dlatego żąda pozbycia się wpływu francuzkiego i wypowiada to przekonanie,

że gdyby nie zupełny upadek umysłowości za Sasów i nie bezwarunkowe naśladownictwo francuszczyzny za Stanisława Augusta, literatura polska byłaby przyszła o własnych siłach do téj doskonałości, do której teraz dążą Niemcy. Mniej więcej w tym samym sensie odzywa się rozprawa J. F. Królikowskiego „O literaturze,” w tymże roku również w Pamiętniku warsz. umieszczona, a wykazująca potrzebę oparcia literatury narodowej na prawdzie i naturze.

Mysł, rzucona przez Brodzińskiego, przebija w tych rozprawach, jednając sobie coraz więcej adeptów przynajmniej w teorii. Jój pierwszemu wyznawcy i twórcy pozostawioném było dać jój przykład praktyczny. W r. 1820 ukazał się „Wiesław” najprzód w Pamiętniku warszawskim. Poemat ten jest niezaprzeczenie wierném uplastycznieniem w formach sztuki tych przekonań estetycznych, które jego autor głosił w swojej rozprawie. Nie odchodzi on od nich ani na krok ani wstecz, ani naprzód. Jest nowém zjawiskiem w poezyi polskiej, podobnie jak nowemi były o niej pojęcia autora. Nie jest utworem klasycznym tak dobrze, jak z drugiej strony nie można go do romantycznych policzyć. Jest-to wogóle obraz takiej polskiej poezyi, jaki sobie w ideale Brodziński utworzył, obraz, musimy przyznać, z kolorytem dosyć bladym i niepewnym, nieporywający ani siłą uczucia, ani wyobraźni. Klasycy, choć się do niego przyznać nie mogli, nie mogli go także potępić; romantycy, choć nie był w ich guście, musieli mu oddać sprawiedliwość, że nie był w guście klasycznym... Była to pierwsza zorza wschodzącego słońca, na pograniczu dnia i nocy, jeśli wolno tu użyć takiego porównania, ale nie zrobił się jeszcze dzień... słońce jeszcze nie weszło.

W roku następnym wydał Brodziński pierwszy zbiór w dwóch tomach swoich poezyj oryginalnych i tłumaczeń, pomiędzy którymi zarówno mieściły się przekłady z Tybulla, jak i z Herdera i Szyllera.

Poezja polska przeto nie wydała jeszcze w tych czasach żadnego romantycznego utworu, bo i Brodzińskiego pochwalił Koźmian w Wierszu (wówczas niedrukowanym), że nie poszedł za pojęciami romantycznymi i „krakowskiego Maćka przekształcił w Wiesława.” Oprócz kilku dotychczasowych rozpraw objaśniających teoretycznie i niezbyt dokładnie o tém, co to jest romantyczność, czytelnicy polscy jedynie z tłumaczeń zagranicznych poetów mogli mieć wyobrażenie, jak ci nowi poeci piszą i co tworzą. Mianowicie Szyller i Byron stawali się coraz więcej znajomymi, coraz więcej przekonywali o zaletach i wartości nowej poezyi. J. N. Kamiński w Pamiętniku lwowskim umieścił 1816 r. „Ideały,” a 1818 „Pieśń o dzwonie z Szyllera,” w osobnym zaś przekładzie wydał tegoż poety Ballady i Pieśni (1818). W roku 1820 zapowiedziano wyjście sześciu poematów Lorda Byrona w Bibliotece powieści, romansów i podróży, a w Pamiętniku warsz. tegoż roku przetłumaczono tegoż poety: „Rozstanie się z żoną.” W następnym roku publiczność polska usłyszała po raz zapewne pierwszy zdanie o Byronie, powtórzone w Pamiętniku warszawskim z niemieckich dzienników, a mianujące go „poetą XIX wieku,” a w tłumaczeniu K. Brodzińskiego, który przełożył „Poema ostatniego Barda” z Walter Skota (drukowane w Pamiętniku warsz.), poznawała znowu jednego z twórców poe-

zyi romantycznój. Niektóre ustępy z Ossyana tłumaczono już dawniej 1817 r. w témże piśmie.

Szyller przeto i Byron, jako téż Gete, choć winny sposób, bo tłumaczenia jego utworów dotąd się nie pojawiały, najsilniejszy bezwątpienia wywarli wpływ na poczynającą się w Polsce nową epokę literatury. Tłumaczenia mianowicie dwóch pierwszych spotykamy w dalszym czasie coraz częściej i bez przerwy, a że ich duch, ich sposób pisania udzielał się nawet niejednemu z najznakomitszych naszych poetów, o tém przekonywa późniejsza nieco historia poezyi polskiéj.

Równocześnie w Warszawie, na własnym gruncie klasyków, zbierał się coraz liczniejszy zastęp młodzieży, z pośród którego mieli niedługo wyjść oryginalni poeci i krytycy walczący za nowe idee. Jeszcze w r. 1818 przybyli do Warszawy wychowañcy Czackiego ze szkoły krzemienieckiej: J. Korzeniowski, Karol Sienkiewicz i Tymon Zaborowski, autor później wydanych Dum podolskich. Tworzyli oni osobne grono, którego organem było czasopismo „Ćwiczenia naukowe.” W rok później przybył z rodzicami z Galicyi młodziutki M. Mochnacki, który w kilka lat miał się stać jednym z najdzielniejszych obrońców nowego kierunku. Wreszcie w roku 1820 nadciągnęła także tak zwana później „szkoła ukraińska”—trzej młodzi ludzie, niemający więcej jak po dwadzieścia lat wieku, a w uniwersytecie warszawskim szukający wyższego wykształcenia i wiedzy: Bohdan Zaleski, Seweryn Goszczyński i Michał Grabowski; Dom. Magnuszewski i Kon. Gaszyński byli podówczas studentami w lyceum warszawském.

Jednością dążeń i wyobrażeń połączona ta młodzież znalazła się po największej części w jedném kółku, tworząc swoje pieśni i poemata, rozprawiając gorąco o przeznaczeniu i istocie poezyi, pieszcząc się w swoich marzeniach widokiem nowéj i na rodzinnych podstawach opartéj literatury. Za patryarchów swoich, serdeczną sympatyą wiedzioną, uważała ta garstka literatów, bez zasług dotąd i imienia, K. Brodzińskiego, który nie tylko w swojej rozprawie, ale także i prelekcyach uniwersyteckich (od r. 1822 był profesorem w uniwersytecie) zaszczerpiał, chociaż zwolna i ostrożnie, nowe pojęcia,—jako téż Lelewela, który do r. 1821 nauczał w Warszawie, a po r. 1824 znowu do niej z Wilna powrócił, otwierając w historii widoki i rzucając poglądy na historię, które z dążnością i pojęciami nowéj poezyi szły zupełnie ręką w rękę.

Mochnacki nazywa Lelewela w jego prelekcyach, gdzie z całym zapalem i bystrością ducha odtwarzał wieki minione, także „natchnionym poetą.”

O tym to patryarchalnym i przyjacielskim stosunku i o tych uroczych chwilach dla tworzących się wyobrazicieli nowéj literatury napisał w lat kilkadziesiąt Bohdan Zaleski kilka wierszy, które tu zapewne z przyjemnością dla czytelnika powtórzę:

„Okna domu Lelewelowskiego na rogu ulicy Długiej i Freta wychodziły naprzestrzał, wprost ku dwóm oknom pokoju Maurycego (Mochnackiego) koło Paulinów. Ile razy zaciętrzewiliśmy się w rozmowie aż do poranka, brzęk szyb z naprzeciwwka opamiętywał nas; pan Joachim groził palcem. Brodzińskiego takż ploszyliśmy nieraz w nocnych

przechadzkach na Powiślu. Starsi wiekiem i poważni profesorowie: Lelewel i Brodzinski, acz obadwaj nie potakiwali marzycielstwu i zago-
rzalstwu młodych, byli jednak dla nas z uwaganiem i miłością. Pod ich
niejako błogosławieństwem rośliśmy i hodowaliśmy się w Warszawie."

Na ten stosunek profesorów, a szczególnie Brodzinskiego, do pod-
rastającego pokolenia poetów inaczéj zapatrywali się klasycy. Dla nich
było to prawdziwém zgorszeniem, że człowiek starszy, którego, lubo nie-
chętnie, musieli liczyć do swego grona, nie tylko pociągał tym wybry-
kom młodzieńczym, ale

głęboko się w nią wglądał na literaturę.
Kaj. Kozmian w swych
wy, zacny, moralny, nie
wszechnej dążności euro-
pejskiej dla moralności..."
noszący chwilowemu usposo-
bieniu ducha! Kozmian
dzinski chce rzeczy prze-
ciwnej, którego sam prze-
wyobraźnieli zdrowego

z pewnego stopnia swymi po-
wyjść z podziwienia (powiada
ak K. Brodzinski, człowiek pra-
ważył tego, co w ówczesnej po-
bow było niebezpiecznego i zgn-
"poswięcił powszechną moral-
y..." Dziwne zaślepienie stron-
w to, że zacny i cnotliwy Bro-
moralności, a w Ludwiku Osi-
rnika i epikurejczyka, widział
runku literatury...

Przypomnieć się równie głośno na tém miejscu, że około 1820 r.
Zoryan Chodakowski pracował także najusilniej i najskuteczniej.
W tym czasie wydał on pieśni małosyjskie, zapoznające świat wy-
kształcony z poezją ludową. jako téż swoje rozprawy o mitologii sł-
wianskiej i o Słowianszczyźnie przedchrześcijańskiej, która była epoką
przez romantyczność tak mile widzianą, a niesympatyczną i wcale nie-
pojętą dla klasyczności.

Coraz większe chmury gromadziły się przeto na niebie klasyczném
i coraz więcej przybywało im przeciwników, których oni wrodzoną swo-
ją słabością odeprzeć nie byli w możności. Ani roczniki Towarzystwa
przyjaciół nauk, ani Ziemiaństwo Kozmiana, z którego wyjątki po je-
denastu latach pracy nad tym utworem pojawiły się 1821 r. w Sybilli
nadwiślańskiej, ani Barbara Felinskiego, chociaż się dla wspomnień
przeszłości podobała, nie mogły utrwalić dobrej opinii i kredytu, które
klasycyzm utracił w oczach publiczności patrzącej na dążenia i objawy,
acz nie liczne, nowego ruchu i poezji.

Na domiar nieszczęścia powaga klasycyzmu zaczęła się także
chwiać i była wystawiona na szturm w jego własnej ojczyźnie — we
Francji. W tym samym właśnie czasie wystąpili tam: Lamartine ze
swemi medytacyami poetycznymi i Wiktor Hugo ze swemi Odami i ze
swoim dziennikiem „Conservateur littéraire,” w którym z całych piersi
głosił pochwałę nowych angielskich poetów: W. Skota, Byrona, Moora.

Tymczasem, zanim się jakiekolwiek utwory w nowym kierunku po-
kazały, szły dalej swoją drogą rozprawy i artykuły po dziennikach,
starające się rozjaśnić tę sprawę pod sąd publiczności wniesioną. W Sy-
billi nadwiślańskiej, redagowanej przez Fr. Grzymałę, spotykamy się
(w r 1821) z artykułem, którego autor chciałby uniknąć zarówno
Niemców jak i Francuzów, i w tym celu radzi się nawrócić do studyów
nad dawną literaturą ojczystą—, a tak (dodaje) w ciągu niejakiego cza-

su mielibyśmy dzieła stosowne do wyobrażeń i gustu narodu..." Rada, jak widzimy, wcale nienowa i nienajlepiej powtórzona. J. F. Królikowski w Mrówce poznańskiej znowu dowodzi, że niekażda romantyczność przeciwna jest klasyczności; że owszem, ażeby literatura była narodową i celowi odpowiadającą, romantyczności wyrzekać się nie powinna... rozumie się, jeśli ta romantyczność pozbędzie się swojej „zuchwałej samowolności,” swoich duchów, upiorów i t. d. i jeżeli potulniejszą się stawszy, „wystawiać będzie te lube, swobodą nas napawające, prawdziwe człowieczeństwa obrazy, które były rozkoszą ludów więcej podobno niżeli my do natury zbliżonych: natenczas nie śmiałbym wątpić, czyli się do niej skwapliwie nie przywiążemy.”

Autor wyobrażający sobie romantyczność w tak idyllicznej postaci, oświadczając dalej, że klasycyzm i romantyzm nie są antitezami, bo pierwszy oznacza stopień, a drugi rodzaj, pokazał najwyraźniej, że nie rozumiał zgoła toczącej się od niejakiego czasu walki i hasła obu obozów.

W obronie klasyczności podniósł także głos niejaki p. H. Kaliński, w artykule drukowanym w *Astrei* (1821) p. t. „Listy o literaturze polskiej.” Jedynym jego argumentem było to, że klasycyzm nie narzuca bynajmniej więzów na poezję, jak o tém głosi powszechna opinia.

Większej wartości od tych rozpraw niesięgających głęboko, ani wznoszących się wyżej, były bezwątpienia „Listy o literaturze” zamieszczone z początkiem 1822 r. w *Pamiętniku warszawskim*, wychodzącym już wówczas pod redakcją K. Brodzińskiego i Fr. hr. Skarbka. Według podania Dmochowskiego, autorem tych bezimiennych Listów był K. Brodziński, a pisał je w kształcie korespondencji, trochę nawet humorystycznej, między dwoma obywatelami wiejskimi: panem Siciechem i Żeliszławem, pragnąc zapewne przez tę popularną formę ułatwić nowym pojęciom przystęp do szerszej publiczności. Pan Siciech, gdzieś widąc w odleglejszej parafii osiadły, zapytuje swojego przyjaciela, co ma znaczyć ta wojna literacka, która się od kilku lat zaczęła, „co terazniejszy świat przez klasyków rozumie i co znaczy owa romantyczność?” Odpowiedzi p. Żeliszława trafiają w sam rdzeń rzeczy i z klasykami nienajdelikatniej się obchodzą. Klasycy, powiada on, są to w dzisiejszem rozumieniu nietylko pisarze starożytni, ale także ci wszyscy, którzy ich naśladują i którzy „nadto głębokie Arystotelesa przepisy w sztuce tak ściśle obostrzyli, jak to zamiarem nawet pocziwego filozofa nie było...” „Tak się zawiązali (tłumaczy mu dalej) arystokraci literaccy, którzy prócz pamięci o przodkach, uprzedzenia i pewnych dworskich przyzwoitości, nic po nich nie odziedziczyli...” Z tak dokładną, sprawiedliwą i śmiałą definicyą ówczesnych klasyków dotąd nikt się podobno nie odezwał.

Romantyczność, czyli nową poezję, również całkiem słusznie uważa p. Żeliszław za wynik wieków, czyli za pewną epokę konieczną w naturalnym rozwoju poezyi. Gniewa go więc to, że przeciwny obóz, oprócz cokolwiek smaku i łatwej znajomości prawideł nieposiadający nic więcej, coby go nad mierność wznosiło, tonem wyższości i pogardy zwykł się odzywać o geniuszach, „które nowe tajemnice natury i serca

ludzkiego wysłedziły i tylko szkoły naszych krytyków nie znały." Robiąc wreszcie zastosowanie tego ruchu do poezyi polskiej, obawia się, ażebyśmy nie nawrócili się do niego dopiero kiedyś, za przykładem Francuzów (u których, jak wiemy, także w tym czasie opozycya literacka już podniosła głowę), dlatego pragnąłby, aby naśladować postępowanie narodów germańskich, które do dawnych swoich wieków wróciły, poezya polska poszukała dla siebie źródła w dziejach niezliczonych plemion słowiańskich.

Ustawicznie przetęsi powtarzającą się pio-
wypływała po największą
dla w niewolnicze naśl.
wątpliwosci. Pragniono
aby naśladować sposób,
żyć, nie naśladować iel
dla teoryi niż dla prak-
poezyi wysnuc estetycy
wadzić w życie poetor
wiekom... bardzo dobr

wieków średnich, pieśni minnesengerów, bardów, poemata rycerskie i ludowe epepeje; mieli więc nietylko gotowe wzory, ale i materiał do tworzenia. Polacy cóż mogli znaleźć w przeszłości swojej, a nawet całej Słowianszczyzny? Zapewne kilka zabytków starosłowiańskiej poezyi, która jednak dla ich poczucia była podówczas prawie tak obcą, jak utwory angielskie albo niemieckie. A zresztą co więcej? Nawet zbiora pieśni ludowych jeszcze podówczas nie miało, pozostawały więc jedynie do użytku: Kilka podan z dziejów mistycznych zabarwionych fantazyą poetyczną i dzieje Polski od przyjęcia chrześcijaństwa. Materiał bogaty, ale w stanie całkiem surowym. Kiedy gdzieindziej historia na przykład średnich wieków była już przerobiona na poezję, poeci polscy XIX wieku, chcąc się cofnąć w tę przeszłość, musieliby dopiero własnymi siłami rozpoczynać tę pracę. Czekano ich zatem zadanie bardzo ciężkie i niełatwe nie w zupełności mogli mu wydoiąć i nie tak prędko, nie odrazu mogli się zabrać do jego wykonania. Powoli tylko i częściami ta olbrzymia praca mogła być spełniona, dlatego do dnia dzisiejszego zostaje jeszcze wiele pola do rozwinięcia sił w tym kierunku. Jest to zachęcającem, ponieważ bardzo korzystnem dla poetów, bo podbudza ich zapał i otwiera szranki do zdobywania świeżych laurów, lecz zarazem wymaga to i wiele trudów i większej twórczosci niż tam, gdzie przeszłość ma już oznaczony charakter poetyczny i dziedzictwem wieków przeszła na dzisiejsze pokolenia.

Poeeci rozpoczynając się w Polsce romantycznosci mieli przed oczami w utworach zagranicznych mistrzów gotowy taki świat poetyczny, do którego nęciły ich uroki tej poezyi, jej koloryt silny i wyrazisty, wreszcie i geniusz jej twórców, na których całe wieki się składały. Cóż dziwnego, że mimo naponnien i wskazówek teoretyków, nie mogli tak prędko zatrzeć w sobie doznanych wrażeń i oderwać oczu od tego widoku. Pierwotna romantycznosc nie mogła odrazu stać się z tym

my zwolenników romantyczno-
in do przeszłości. Ze ta rada
y, aby poezya polska nie popa-
w i Anglików, nie może nęgać
: próby zrobionej przez obecnych,
m życiem natchnęli swoje poe-
dnakowoż była rzecz łatwiejsza
a bardzo łatwo mogli z potrzeb
którą bardzo trudno było wpo-
glicy zwrócili się ku dawnej
i znajdowali?... Gotową poezję

powodów poezją narodową oryginalną, musiała iść obcym torem, dopóki własnego sobie nie ubiła.

To szukanie nowej drogi, dla której w literaturze własnej dotąd nie było żadnego przewodnika, musiało się odbywać dość powolnie i nie z wielką pewnością. Koniecznością było niejako przytém, że musiano najprzód popaść w jednostronność albo w częściowość. Całości trudno było ogarnąć tam, gdzie ona nigdy przedtém przez nikogo nie była przejrzana i przebyta. Dlatego to bezwątpienia upatrywano najprzód narodowość poezyi w jej ludowym charakterze, jak gdyby ten jeden stan otrzymał był na to przywilej. Ale tutaj było pewne ułatwienie i lud sam się upoetyzował w swoich pieśniach, do których zbierania wkrótce potém skrzętnie się rzucili literaci i badacze przeszłości — na innych klasach społeczeństwa z dawnych czasów nie pozostało to znamień poetyczne, albo jeżeli było, to obce pierwiastki w znacznej ilości przymieszały się do niego. Począwszy od wieku XVI, szlachta miała także swoją poezję, ale wiemy bardzo dobrze, ile w tej poezyi było albo rzymskiego ducha albo francuzkiego gustu. Poezję rodzimą tego stanu potrzeba było dopiero wydobywać, jak surową rudę z kopalni, ze starych kronik, z dawnych *Silva rerum*, z pamiętników takich na przykład jak pamiętniki Paska, a szczyrby i luki, jakie pozostawiła w niej miniona przeszłość, dopełnić własną intuicyą.

Z tej także przyczyny dałoby się wytłumaczyć powstanie w początkach nowej poezyi tak nazwanych szkół prowincjonalnych. Ogólnego charakteru poetycznego dla całej Polski, jak go na przykład miały germańskie i zachodnie ludy, bynajmniej nie było. Należało go, jak powiedzieliśmy wyżej, stworzyć w dalszym rozwoju poezyi, — zaczynano go więc stwarzać w ten sposób, jak w wiekach średnich budowano świątynie i tury gotyckie: częściowo, stosownie do naglejszej potrzeby i istniejących środków. Prowincye, w których żywioł poetyczny był najobfitszy, musiały najprzód rozpocząć pracę, wystawić, że tak powiem, pewną część budynku dla siebie...

Klasycy, niepojmujący tego narodowego charakteru literatury, oburzali się głośno na te, podług ich wyobrażenia, prowincjonalne zachcianki. Ich forma poetyczna była tak dogodną, że wszystko pod nią zarówno zmieścić się dało, a kosmopolityczny klasycyzm był zarazem centralizacyą umysłową w najściślejszém tego słowa znaczeniu. Z rozrównieniem przypominali sobie oni te czasy, gdzie cały ruch literacki obracał się, jak około słońca, około pseudoklasycznego ideału, którego jedyna świątynia stała w Warszawie... Wtenczas panowała zaiste karność i subordynacya w obozie literackim, słuchającym po całym kraju bez szemrania i z uległością komendy Boala i Laharpa.

Jakby przez ironię losu, pierwsza z tak nazwanych „szkół“ utworzyła się w samém sercu klasycyzmu, w Warszawie. Tutaj od roku 1820 przebywali jej najcełniejsi wyobraziciele i tutaj najprzód pojawiały się ich utwory.

Najpierwszym z tych poetów i wogóle najpierwszym z nowych poetów, który się dał poznać, był B. Zaleski. Od początku r. 1822 drukował on swoje poezye po pismach peryodycznych, szczególnie w Pa-

miętniku warszawskim. „Ludmiła, duma z pieśni ukraińskiej,” „Nieszczęśliwa rodzina,” „Lubor, ballada z powieści ludu,” „Arab u mogiły konia,” „Pieśń staroczeska z rękopisu Królodworskiego” i „Triolety do Malwiny” pojawiły się jeszcze w tym roku; w następnym znowu: „Wyjatek z rapsodu rycerskiego,” „Dumka hetmana Kosinskiego,” „Wzgórek pożegnania,” ballada „Pielgrzym,”—w tym roku napisany był także: „Śpiew poety.” Najstarszą datą jest rok 1820, podpisany pod dumką „Nieszczęśliwa rodzina.” która w późniejszym przerobieniu otrzymała razwę „Wzł

Współcześnie, bo
w Pamiętniku warszawa

W wymienionych i
poetyczny dla czytelnik
polska po największej
paczająca nad śmiercią
awanturniczego usposo-
kujący zgon swego ko-
uderzające na pierwszy
ce o sobie, że wzoru do
i klasycznej poezji. Przedewszystkiem zaś musiał zwracać uwagę ich
charakter ludowy, narodowy i pochwycony z natury. Ze wspomnień
miejsc rodzinnych, z pieśni i opowiadań, które zasłyszal w ukraińskich
chatach, dokąd wawój młodości tak często zaglądał, utworzył je poeta...
A wrażenia te silne bardzo być musiały, gdy ich nie zagłuszyły ani po-
jęcia literackie panujące jeszcze w stolicy, ani też z drugiej strony
wpływ romantyczności zagranicznej. Zaleski jest prawie jedynym
z tych pierwszych a nowych poetów, który nie nastrajał swęj lutni na
ton Szyllera, Byrona i innych romantyków, i nie potrzebował dopiero
po jakimś czasie otrząsać się z nalciałości obcego ducha.

Z torbanem i taki młodziutki
Zegnałem się z tobą na wieki—

odzywa się do Ukrainy (w Oratorium wieszczém)... i jakim pożegnał
się z nią, takim pozostał, można powiedzieć, na zawsze... do jego tor-
banu przyłgnęły dźwięki rodzinne, i poszły za nim, i nie rozłączały się
z nim nigdy—w świecie szerokim...

Słabe tylko, nieznaczne ślady tego obcego wpływu upatrywałbym
na jego pierwszych utworach. Zakonczenie na przykład Ludmiły, kiedy
w to narzekające dziewczę uderza piorun i Ludmiła zostaje przeniesio-
ną w świat drugi, do boku kochanka, wydaje mi się być więcej w du-
chu romantycznym niż w duchu ludowych pieśni i wyobrażeń. Podobnie
także stary Lubor, który

... .. od wieków w jednej postawie
Skamieniał, leżąc w ustroni;

U nóg hełm, włócznia zarosła w trawie,
Nawpół dobyty miecz w dłoni—

i który tylko o północy, gdy zawyje burza, budzi się ze snu i oręż
krwawy wyciąga,—ten Lubor także nasuwa na pamięć owych legendo-
wych rycerzy średnich wieków, co czasami ze swych leż grobowych się

podnoszą. Wreszcie i „Araba u mogiły konia“ utworzyło bezwątpienia jakieś więcej romantyczne natchnienie, zamiłowane jak w średnich wiekach tak i we Wschodzie, czego najwymowniejszym przykładem stał się Byron.

Nie napotkałem nigdzie śladu, ażeby te pierwsze poezye Zaleskiego wywołały oburzenie u klasyków. Z tego, co wiadomo, zdaje się, że przeszły wówczas bez wielkiego wrażenia. Najprzód, było ich mało (że tutaj arytmetykę w sprawy poezyi wprowadzić musimy), ażeby zrobiły jakiś rozgłos; powtóre, nie nosiły na sobie (co im swoją drogą za wielką zaletę policzyć się musi) widocznych śladów romantyki zagranicznej, do których umysły z przykładów obcych się przyzwyczaiły i których spodziewały się w nowych utworach. Cudowności było w nich niewiele, tyle prawie, ile się jej spotyka w poezyi ludowej—klasycy mogli je przeto laskawiej przepuścić za pasportem niby tej poezyi, której wprawdzie nie uznawali, ale którą tolerować musieli, podobnie jak to przed niedawnym czasem stało się z Wiesławem Brodzińskiego.

Większe niezadowolenie i zgrozę musiały obudzić pierwsze utwory Witwickiego. Ale w tym wypadku słabość ich musiała być klasykom na rękę—pocieszali się tém, że romantyczność się kompromituje, tak jak kiedy później Witwicki wydał cały zbiór swoich ballad, klasycy klasnęli w ręce z radości.

Wielki krzyk oburzenia podniósł się jednak, kiedy w Wilnie w r. 1822 wyszedł z druku pierwszy, a w r. 1823 drugi tomik poezyj Adama Mickiewicza. Romantyczność naprawdę stała się niebezpieczną, gdy tyle naraz wierszy wydała. Bano się jej jako zarazy umysłowej, lecz przytém miano błogą nadzieję, że jest tylko obłędem, który po chwili przejdzie i nie zapuści w umyśle narodowym korzeni. Teraz zobaczono, że się przerachowano—romantyczność tworzyła całe poemata, nad jakimi klasycy długie lataby pracowali,—romantyczność wydała poetę, którego imię w krótkim czasie przebiegło kraj cały.

Kraków, 1871.

KAZIMIERZ BRODZIŃSKI.

Malo jest w naszej literaturze imion otoczonych tak powszechną sympatyą i szacunkiem, jak to, które na czele niniejszej pracy położyłem.

Podziwiamy w Brodzińskim niezmierną skromność obok wielkich zasług, jego poświęcenie się zupełne dla sprawy, około której chodził i za którą walczył—poświęcenie, które sprawiło, że rzadkim w literaturze i w świecie przykładem, zdołał wyzuć się z miłości własnej, a nawet z tego egoizmu sławy, który jest jednym z najsilniejszych bodźców dla ludzi działających bądź na polu myśli, bądź na polu czynów. Jest to postać wzbudzająca mimowolne uszanowanie—cicha i poważna; nie uderza majestatem wielkości, ale podbija serce jakąś jasnością duszy, spływającą z jej czoła.

Lat temu właśnie szesćdziesiąt, jak imię Brodzińskiego po raz pierwszy zrobiło się głośniejszém w literackim warszawskim świecie. Dwudziestotrzyletni młodzieniec, pod górąmi Karpackimi urodzony, miłością ojczyzny popchnięty pod Napoleońskie sztandary, kiedy te bitwa pod Lipskiem skruszyła i połamała, przybył niedawno i osiedlił się w stolicy. Od lat już kilku muza usmiechała się do niego, i do Warszawy nie przyszedł z próżnemi rękami. Przyniósł ze sobą dość sporą rękopis, zapelniony wrażeniami pierwszój młodości i uczuciami, jakie miłość ojczyzny w młode u każdego poety i ziemskich ideałów skierowanych przyjaźni, wreszcie wypraw i bitew Napoleona przeznaczone zostały po nim nie uniknęły. Ich przezwę albo też przynajmniej

Wtedy zdarzyła się uroczystość narodowa. szczęśliwego bohatera —

Okoliczność podobna mogła natchnąć poetów, jakoż wiastocie trzech ich wydarzenie to uswietniło elegicznym wierszem: sławny Niemcewicz, znany powszechnie choć niebardzo ceniony Molski i dotąd nieznanym zupełnie Brodziński.

Ten ostatni w tych poetycznych zawodach odniósł zwycięstwo. W krótkim przeciągu czasu księgarz warszawski Dąbrowski zrobił trzy wydania tego wiersza, który publiczność z ciekawością i zapalem odczytywała.

W ten sposób wszedł Brodziński na widownię literacką i za pierwszym zaraz wystąpieniem oklaskiem został przyjęty. Dla młodego autora, mimo całej jego słomności, musiało to być bardzo zachęcającem.

Kiedy Brodziński ten pierwszy występ odbywał, panował w literaturze smak tak nazwany wówczas francuzki, a później pseudoklasyczny. Nowy jednak poeta bynajmniej tego smaku nie był zwolennikiem i nie podzielał zasad, jakie o poezyi ówczesni poeci i krytycy, największej wziętości używający, głosili. Brodziński, wykształcony w szkołach galicyjskich, które w owęj epoce zupełnie niemieckimi były, nauczył się w nich wczesnie języka niemieckiego i przez to otrzymał sposobność poznania literatury tego narodu. Kiedy po raz pierwszy mógł do tej literatury zajrzeć, właśnie wtedy utraciła ona przed niedawnym czasem Szyllera a Goetema jeszcze lat dwadzieścia kilka cieszyć się miała. Były to zatem czasy nie tylko jęj najświetniejszego rozwoju, ale i najzupełniejszej dojrzałości.

Oprocz tego młody nasz poeta, szczęśliwym i zbawiennym instynktem wiedziony, bardzo wczesnie zaczął się także rozczytywać w piśmach Zygmuntońskich naszych pisarzy, którzy, jak wiadomo, położyli za fundament naszej literatury starożytny klasycyzm wprzód zanier Francuzi mieli czas istotę jego przemienić i w nowęj formie podać go Europie jako wzór do naśladowania.

wzbudzała. Były tam i niezbyt młodościowego serca do i dawnych szkolnych i wojskowych ostatnich wielkich a groźnych wyjątkiem wszystkie te utwory go autora na zaturę i losu tego rło zrobić młodemu poecie sław-

mutna, ale wielka i chwalebna wadzano do stolicy zwłoki nie- sięcia Józefa Poniałowskię.

Z obu tych źródeł: z niemieckiej i z naszej Zygmuntofskiej literatury, spływało na Brodzińskiego natchnienie różne od tego, jakie pobudzało do poetycznego tworzenia pisarzy epoki tak zwanej księstwa warszawskiego. Z niemieckiego piśmiennictwa mógł on poznać, jaka jest dążność nowożytniej poezji, która wzorami francuzkiemi już się nie zadawała, a z Zygmuntofskich pisarzy przekonać się, jaką drogą piśmiennictwo polskie postępowało i nadal postępować było powinno, aby zachować i utrzymać swój odrębny narodowy charakter.

Wreszcie musimy zwrócić uwagę i na tę jeszcze okoliczność, że Brodziński był żołnierzem w legionach. Legioniści zaś w swoich szeregach mieli nietylko rycerzy, ale i śpiewaków, którzy o prawa gustu panujące na Parnasie warszawskim bynajmniej się nie troszczyli i tworzyli swoje samorodne pieśni według tego, jak im kazało uczucie i gorąca miłość wolności. Prawda i naturalność były w tych pieśniach, chociaż nie było sztuki,—a to nie przeszkodziło im wcale, że niektóre z nich, np. ów mazurek Dąbrowskiego, stały się pieśniami narodu całego i sławniejszemi od wielu utworów z nieporównanie większemi artystycznemi zaletami.

Jakkolwiek jest to tylko przypuszczenie, można jednak prawie na pewne się domyślać, że przykład i wpływ tych poetów natury mógł działać także na rozbudzające się zdolności Brodzińskiego i do naśladowania z pewnemi modyfikacyami tej samorodnej poezji zachęcać.

Wszystkie te wpływy zewnętrzne utwierdzały w nim tylko jego narodowe usposobienie i rozwijały w nim to, czém jego duszę napoiły pierwsze wrażenia dzieciństwa i młodości, i wychowanie, jakie w domu rodzicielskim odebrał. Nie będę powtarzać tutaj znanych oddawna i często powtarzanych szczegółów o pierwszych latach jego życia. Urodził się i wychował na wsi, i to wskutek nieszczęśliwych dla niego stosunków rodzinnych, więcej w chatach wieśniaczych niż w szlacheckim dworku swego ojca. Wiejskie kobiety były jego opiekunkami, którym, jak w swoich „Wspomnieniach“ wyznaje, zawdzięczał swoje początkowe wychowanie, a wiejskie chłopaki i dziewczęta stanowili przez długi czas jedyne jego towarzystwo. „Byłem, mogę powiedzieć, dzieckiem natury do jedenastego roku”—pisze w inném znów miejscu swoich „Wspomnień,” a to życie na łonie natury w pierwszej młodości wryło na jego charakterze i na jego usposobieniu poetycznym niezatarty ślad na cały jego wiek dalszy. Wieś ze swemi zwyczajami i obyczajami była dla niego zawsze jeśli nie najdoskonalszym, to najulubieńszym stanem społeczeństwa, a natura i prostota pozostała hasłem jego poezji, którego nie wypierał się i wtenczas, gdy owionięty ówczesną atmosferą literacką wpływowi jej ulegał i ideałowi własnemu się sprzeniewierzał.

Ze wsi przeto i z obozu wszedł Brodziński w to literackie koło warszawskie, którego główném siedliskiem był salon. W wyobrażeniach swoich literackich przeszedł on już tę epokę, za którą jego towarzysze nie już w przeszłości doskonalszego nie widzieli, a w znajomości piśmiennictwa ojczystego sięgał aż do wieku szesnastego, podczas gdy klasycy księstwa warszawskiego co najdalej w literaturze Stanisława Augusta źródło swoje i początek widzieli.

Już zaraz w tym pierwszym drukowanym wierszu Brodzinskiego, o którym wyżej była mowa, dała się czuć różnica odznaczająca nowego poetę. Podobał on się publiczności bezwątpienia dlatego, że odzywał się do niej z głębi czującego serca. Autor, który służył pod rozkazami zgasłego bohatera, opiewał jego śmierć i wynurzał nad nią swe żale jak żołnierz, który kocha i uwielbia swego wodza; jego słowa nie były, pomimo klasycznego zakroju wiersza, szumną a zimną deklamacją, ale z naturalnym zapalem *wynosił to, co przy tém wydarzeniu czuł i myślał ogół narodu, a*

Klasyczną podobieństwo ówczesnej zfrancuzowanej, w r. 1816 pisanej, i z rewolucyjnym i z uderza. Przeznaczeniem poetyki i w formie

Jako najpierwszy w wyobrażeniach pseudobrodziński naturę, i z tej poezji przymioty, a mia-

ryzyże broni zmarłego.

J, nieraz zupełnie podobny do także inny wiersz Brodzinskiego w treści swojej jest on moimne strony panującego smaku jak się zdaje, było zastąpić daj nowe wygłosić poezji zasady, i na miejscu, które zajmowała konwencyonalna sztuka, kładzie dla wyprowadza następnie inne prostotę i uczucie.

Niech na wieki krainę połów zaniecha,
Kto nie zna krain prawdy, komu obce serce,
W którym świat niezbadany ukrył się w iskerce.

To serce, ta uczuciem pojmująca świat cząstka człowieka, we współczesnej poezji małą odgrywała rolę, a Brodziński, odzywając się w obronie jej praw, wyprzedził tylko więcej sławne i powszechnie znane Mickiewiczowskie:

Miej serce i patrzaj w serce.

Jest to zresztą główny, że tak powiem, akord, który rozbrzmiewa na rozmaite tony w tym wierszu. Tak na przykład w tém miejscu, gdzie za pierwszy przymiot poety uważa znajomość serca ludzkiego i z tego złotą nie poezji wysnuwać mu każe:

Znać ta, niki serc ludzkich, to jest wieszczu cecha,
Śpiewak, co ludzi nie zna, niech rymu zaniecha..
W człowieku dla poezji najpierwsza nauka.
Nie zna go, kto po księgach, po dworach go szuka,—
W tkliwym sercu są klucze do serca współbraci

Nie trzeba jednak wyobrazać sobie z drugiej strony, aby młody poeta zupełnie był chciał zerwać ze sztuką. Tego wszakże nie mogli go nauczyć wzory, które znał i tak wysoko cenił, wzory zarówno w literaturze narodowej jak niemieckiej zawarte, a przedewszystkiem musiał go od tej drugiej ostateczności uchronić ów harmonijny świat greckiego piękna, dla którego uwielbienie i cześć najwyższą już wtenczas żywo okazywał. To też ideałem doskonałej poezji jest już i w tym wierszu dla niego harmonia i zgoda najzupełniejsza pomiędzy temi dwiema potęgami, które twórczością poety kierują,—między naturą i sztuką:

Sama natura sztuce zdała swoje prawa,
Pod jój różane pęta chętnie się poddawa,
Ale zgodę wzajemną wiecznie z nią zawarła,—
Bez niej ta będzie dzika, owa obumarła.

W naturalném następstwie tych warunków i przymiotów poezyi, powinna ona była także według wyobrażeń Brodzińskiego porzucić ten kosmopolityzm, który się w niej pod wpływem niewolniczego naśladownictwa wyrobił i który sprawiał, że utwory polskich pisarzy nie miały na sobie prawie żadnych cech charakterystycznych narodu, wśród którego i dla którego pisali.

Nie mogę się powstrzymać, abym nie przytoczył tu dłuższego nieco ale pięknego ustępu, w którym Brodziński gorąco i z wielką miłością ojczyzny zachęca swych braci po lutni, aby tylko ojczysty kraj i ojczystą przeszłość opiewali, bo te zaiste więcej im mogły dać i prawdziwszego natchnienia, niż obce rzeczy i przedmioty:

Na jakiej ziemi, z jakim ludem żyjesz razem,
Takiego twoje pienia niech będą obrazem.
Niechaj inni śpiewają arkadyjskie gaje,
Krwawe brzegi Skamandru i Saturna kraje,—
Ty, ceniąc wszędzie piękność, własną śpiewaj ziemię.
Wspólne w czuciu, w przygodach i zwyczajach plemię;
Zagrode, gdzie młodości przekwitły ci lata,
Za którą wszystkie kraje zboczył krwią Sarmata,
Na której złożysz kiedyś uśnieżoną głowę,
Która grób twój umai w gałązki świerkowe.
Maluj to morze kłosów pod skałami Tatrów,
Ze skromnym gnąc się skarbem przed wściekłością wiatrów;
Wiecznie zielone lasy, zbożo pławne rzeki,
Stada błądzące w polach, sady i pasieki,
Ruiny, smutne świadki dawniej duchów chwały,
Mogiły, co z ojczyzną synów pogrzebały.
Śledź zgasłych ojców czyny; łańcuchem niezłomnym
Sprząż dawną miłość kraju z plemieniem potomnem,
W ziolkach ucz się znać ludzi, z nich czerpaj natchnienie,
Ich uczuciem wzbudzone im poświęcaj pienie.
Tego dzieła są drogie i chwała niepłocha,
Kto zna kraj jak Krasicki, jak Niemcewicz kocha.

Jedném słowem, już w pierwszych chwilach swego pojawienia się w literaturze, młody poeta, jak niegdyś Rousseau do społeczeństwa, wołał do polskich poetów: powróćmy do natury, której odbiegliśmy dla martwych formulek poetycznych, pojmy świat uczuciem, jeśli do serc ludzkich i do świątyni prawdziwej poezyi chcemy znaleźć drogę; bądźmy poetami narodowymi wreszcie, bo inaczej będziemy na zimno choć uczenie powtarzać tylko, co już raz i lepiej od nas powiedzieli Francuzi lub Rzymianie, a praca nasza dla ojczyzny teraz i na przyszłość pozostanie bez pożytku i bez owoców.

Były to bardzo rozsądne i użyteczne rady, które trafiały w sam rdzeń słabości naszego pseudoklasycyzmu, i z powodu których Brodziński bardzo sprawiedliwie mógł sobie zasłużyć u ówczesnych literatów na miano jakiegoś niewczesnego nowatora i malkontenta.

Ale w tym samym właśnie czasie, kiedy Brodziński podniósł

pierwszy głos, lubo skromny i dość nieśmiały, przeciwko panującemu duchowi pismienictwa, zanosilo się i u nas na nowatorstwo daleko więcej głośnie i groźne.

Od roku 1815 bowiem poczynawszy, zaczynają do Polski, mianowicie do jej umysłowej stolicy Warszawy, przychodzić coraz częściej wieści o jakimś romantyzmie czy też romantyczności, czyli, co na jedne wychodzi, o jakimś radykalnym przewrocie literackich pojęć, o jakiejś nowej poezyi, jakiejś ~~jean-paul wieksza dotad~~ nie widziano. Co to było? co to być miało? o tém dokładnie, cała wiadomość u nas się na kilku także nieba ler, Geter, Szekspir—a zów: Byron...

Klasycy nie mogli oznaczać ten nowy ruch, tego, że sami o tym ruchu francuzka była alfabą i o dów, to ich ani nie obchodziło.

Może jeden tylko Brodzinski z ówczesnych ludzi władających piórem mógł był to uczynić; on bowiem znał literaturę zagraniczną, a mianowicie niemiecką, i tem samym mógł także znać historję tego ruchu, który w Niemczech miał początek, jako też jego przyczyny i dążności. I wistocie Brodzinski to uczynił.

Pamiętną na zawsze będzie w naszej literaturze jego rozprawa, drukowana najpierw w Pamiętniku warszawskim roku 1818: „O klasyczności i romantyczności, tudzież uwagi nad duchem poezyi polskiej” — od niej bowiem rozpoczęły się spory prawie dwunastoletnie zwolenników obu szkół poetycznych, a co więcej ona także pozostała wyraźnym dowodem, jak jasno i jak mądrze patrzył na rzeczy jej autor w czasie, gdzie sprawa, w której występował, bynajmniej jeszcze rozwikłana nie była i gdzie tak łatwo stronniczość lub krótkie widzenie mogły być popchnąć ku jednej albo ku drugiej ostateczności.

Znany jest rezultat zastanawiania się Brodzinskiego nad tym przedmiotem. Krótko mówiąc, powiedział klasykom, czyli całemu ogółowi ówczesnych pisarzy, bo innych jeszcze w tej porze nie było, że się bardzo mylą, jeśli klasycyzmem nazywają literaturę francuzką z XVII i XVIII wieku, bo prawdziwym klasycyzmem jest co innego, mianowicie literatura starożytna grecka, a poczęści i rzymska, zatem że sami nie są bynajmniej klasykami, tylko naśladowcami Francuzów; z drugiej znowu strony zawyrokował, że romantycznością jest dawna poezya wiozków średnich u romanskich (ząd jej nazwa) i germańskich ludów, jako też i ta poezya, która w nowszych czasach u Niemców pod wpływ ich idealistycznej, czyli jak ją nazywa, mistycznej filozofii się rozwijała, a z czego znowu wynika podobny wniosek, że dla polskiej literatury nie ma ona ani ze swjej przeszłości, ani z teraźniejszości, żadnego znaczenia i za wzór, ani też za podstawę lub punkt wyjścia dla niej stać nie może.

dział, i jakiś czas, można powiedzieć na Parnasie ograniczać rzeczach: romantyczność, Szekspir, głośniejszy może z tych wyro-

ś objaśnienia, czém jest i co ma pierwsze i po ostatnie razem dla obrazenia. Dla nich literatura, a co się działo u innych narodu, wartości w ich oczach mie-

W ten sposób rezultat, do jakiego Brodziński doszedł, był na obie strony ujemny. I klasycyzm i romantyczność nacechowane zostały znamieniem cudzoziemszczyzny; pierwszy jako francuzczyzna, a druga jako niemczyzna. Ale w rozprawie niniejszej doszedł on także do wniosków więcej dodatnich. Zrobił przegląd dziejów polskiej literatury, wykazał jej początek, przeszedł jej koleje aż do ostatnich czasów i z tego wyrobił sobie przekonanie, jaką być nadal powinna, jaką drogą ma dalej postępować i czego się trzymać.

Według tego przekonania poezya polska powinna była dalej rozwijać się w tym kierunku i kształcie, jakie jej nadali pierwsi twórcy naszej literatury, t. j. pisarze wieku Zygmunckiego, jako też ich nieodrodni następcy z czasów Stanisława Augusta. Miała zatem trzymać się i nadal tego szczęśliwego połączenia klasycznego smaku z duchem narodowym, jakie udało się utworzyć pisarzom XVI wieku i jakie zachowała w swych utworach także i epoka Stanisławowska. Obok tego literatura starożytna, czyli klasycyzm rzeczywisty, jak niegdyś tak i nadal miał służyć za wzór i wskazówkę.

Niedosyc na tém. Brodziński czuł dobrze, że duchowi czasu i postępowi wieku trzeba także poczynić niejaki ustępstwa i rozwoju ich nie krępować. Taki narodowy klasycyzm, jaki znalazł w historii naszej literatury, był według jego wyobrażeń najdoskonalszą i najodpowiedniejszą formą dla naszej poezyi, ale z tém wszystkiém w świecie i w umysłach ludzkich pojawiały się nowe pragnienia, nowe uczucia i idee, które miały prawo znaleźć w poezyi swój wyraz, a nawet stać się dla niej źródłem natchnienia. We formę, uświęconą przez trzy wieki naszej literatury, niewszystkie te nowe rzeczy dałyby się zmieścić, należało ją zatem koniecznie rozszerzyć, a i tu i owdzie może nawet nieco przemienić. Z uwagi na to, Brodziński przypuszczał, że romantyczności można dozwolić pewnego przystępu do naszej poezyi, o tyle mianowicie, o ile ona miała w sobie coś z ducha czasów i z postępu wyobrażeń, i o ile przez romantyczność rozumiano także wskrzeszenie z martwych zamierzchłej przeszłości. Ale i w tym punkcie kładł jeden konieczny warunek: aby tę romantyczność zrobić narodową i w duchu naszej historii dawniejszej i nowiej jej poszukać. Jeżeli romantycznością poezyi niemieckiej była rycerskość wieków średnich i nowożytna filozoficzna mistyka, to romantyczność dla polskiej poezyi stosowną widział Brodziński w tej „tęsknocie“ (jest to jego własny wyraz), w tym smutku bolesnym lecz opromienionym nadzieją, jaki zapanował nad duchem narodu polskiego od czasu, gdy stracił ojczyznę i niepodległość. „Romantycznością naszą—odzywa się tym namaszczoneg głosem, jaki często w jego słowach słyszeć się daje—są nasze niegdyś miasta, których obwody już czarna rola przykryła; smutne grody, w których nasi królowie przemieszkiwali, a do których murów teraz wieśniacy strzechy swoje przytykają; stolica, gdzie teraz na oddzielonej ziemi śpi tyłu naszych rycerzy; mogiły przodków, które po niwach naszych wszędzie napotykamy.“

A teraz gdybyśmy się zapytali, o co głównie w tej rozprawie Brodzińskiemu chodziło, jakaż byłaby odpowiedź? Czy o obronę tego kla-

Takie były teoretyczne zasady i pojęcia o poezji naszego autora. Ale równocześnie nie prz
wiał, i począwszy od ow
gurację w literaturze stał
warszawskie, dosyć częs
Brodzinskiego. Wreszcie
w Warszawie w dwóch

e z głoszonemi przez niego za-
wodziwego uczucia i prostoty,
od wymanianych i po naj-
rządy naszych pseudoklasyków.
mogły one przynieść swemu au-

torowi, przyznać i to należy, że nie były zdolne sprawić jakiegokolwiek przewrotu na korzyść prawdziwej poezji. Mogły się podobać, ująć niejednego za serce, ale nie mogły wstrząsnąć duszami. Wobec nich, jak i bez nich, szkoła klasyczna mogła się ostać, nie tracąc nic ze swego znaczenia, choćby jej zagroziło, gdyby stanęły z nią do porównania utwory, różniące się od niej wyraźnie swą formą i kolorytem, odskakujące od niej na pierwsze wejrzenie swoim kontrastem. Brodzinski nie miał po temu potrzebnej siły; jego natchnienie jest, jak rzekłem, prawdziwe, płynie z serca, ale brak mu zapału i podniosłości i czuć wyraźnie, że ten poeta nie posiada tyle, ile mieć powinien, twórczej fantazyi—tego przymiotu, za pomocą którego wieszczowie najwięcej zapewne ujmują sobie i podbijają serca.

Z prac poetycznych Brodzńskiego pozostanie na zawsze najważniejszą i najcenniejszą jego sielanka krakowska w pięciu pieśniach: „Wiesław,” drukowana jeszcze poprzednio częściami w Pamiętniku warszawskim, a objęta także w pierwszym tomiku jego pism poetycznych. W czasach swego pojawienia się zdawała się ona osobliwością z tego szczególnie względu, że jej autor pierwszy po „Krakowiakach i Goralach” Bogusławskiego miał odwagę wprowadzić wiesniaka polskiego na scenę poezyi. Klasycy, mimo swego szczególnego zamiłowania w poważnej i górnolotnej poczyi ód i tragedyj, nie gardzili także sielanką, ale pod ich piórem musiała ona koniecznien przybrać kształt lepiej lub gorzej naśladowanej idylli Wirgiliusza, a jej bohaterowie koniecznien w słodko-sentymentalnych Korydonów i Lykorisów się przemienić. Zdawało się zatem podówczas wielką nowością i było rzeczą niesłychaną, że Brodzński porzucił te konwencyonalne sfery sielankowości, a stanął na gruncie rzeczywistym, a tém samém i narodowym.

Aby ocenić całą jego zasługę w tej mierze, należy na „Wiesława” patrzeć nie z dzisiejszego stanowiska, ale z tego, na jakim znajdował

się poczya przed ukazaniem się tego poematu. Dzisiaj wprawdzie, gdy nasza poczya przez te ubiegłe pół wieku obficie się już w źródle narodowości skąpała, musimy także „Wiesławowi” przyznać niemałe zalety, a jego twórcy to, że udało mu się pochwycić szczęśliwie niemało rysów z rzeczywistości i nieraz powlec swój utwór prawdziwie narodowym kolorytem, ale z drugiej strony dzisiaj widzimy i to również, że pendzel jego nieraz był nazbyt nieśmiały, zamało dosadnym, a czasem także i rysunek niezupełnie zgodny z prawdą.

W ocenieniu „Wiesława” nie bez znaczenia jest ta okoliczność, że poemat ten, choć był pewnego rodzaju wyłamaniem się z pod praw owoczesnej poetyki, został jednak bez oburzenia i z pewnym pobłażaniem przez klasyków przyjęty. Znane jest powszechnie zdanie jednego z nich, na pochwałę Brodzińskiego wyrażone, że „krakowskiego Maćka przerobił na Wiesława.” Pomimo całej różnicy, jaka pomiędzy nimi być mogła, klasycy czuli, i nie bez racji, że coś z ich smaku pozostało jeszcze w „Wiesławie.”

Jeśli oni byli idealistami aż do tego stopnia, że w sferze idealności w nicą poezję roztapiali, i zrywając wszelki związek z rzeczywistością i prawdą, czynili z niej tęczową mydlaną bańkę dla igraszki umysłów tak zwanym dobrym smakiem obdarzonych, to Brodziński był także idealistą, lubo nie ze szkolnych przepisów poetyki, ale z naturalnego usposobienia i wrodzonej delikatności swego serca. Realizm tego życia nie docierał nigdy bezpośrednio do jego duszy i gazowa zasłona uludy musiała mu zawsze jego szorstkości i jaskrawości osłaniać, a idealne piękno starożytności, które zawsze miał na oczach, kazało mu odrzucać wszystkie rysy i zagłuszać wszystkie dźwięki, które mogły być wprawdzie charakterystyczne i prawdziwe, ale nie spływały się w harmonijną melodię.

To zapewne sprawiło, że tak Wiesław, jak i inne postacie tego poematu, dla nas, przyzwyczajonych przez późniejszych poetów do naturalnej prawdy i do realizmu, wydają się wogóle zbyt zidealizowane i niekiedy nawet podobne do owych stereotypowych figur klasycznej idylli. O ile mi się zdaje, i co na korzyść autora wypada, to nienaturalność i brak prawdy uderzają nas czasami nie w tym, co i jak te postacie czują i myślą, ile raczej w tym, jak się odzywają i co mówią, i jak sam poeta o nich niekiedy się wyraża, czyli innemi słowy, nie razi nas brak psychologicznej prawdy, jak w dawniejszych sielankach, ale tu i owdzie niestosowny język tych ludzi i nieprawdziwe rysy, któremi poeta ich zwyczaje i obyczaje maluje.

Zapewne żadna wiejska dziewczyna nie odezwałaby się tak, jak mówi Halina do Wiesława przy pierwszym spotkaniu, częstując go „ciastem” i owocami z koszyka:

Obcy wędrowcze! jużci przyjąć trzeba
Naszych owoców i naszego chleba!

To wyrażenie „obcy wędrowcze,” zastosowane do parobka, powracającego do niebardzo dalekiej wsi z końmi, kupionemi na jarmarku, zbyt pompatycznie w ustach Haliny wygląda i jest zupełnie nieprawdzi-

wém. Tak samo nie można się zgodzić, jeśli poeta młodych wieśniaków nazywa „młodzieniami,” kiedy oni wistocie zowią się zawsze chłopakami albo parobkami.

W wierszach:

Halina płac z miną uroczystą,
Olurącz s za tę ująwszy kwiecistą,

On tupnął, głowę nachylił ku ziemi
I zaczął nucić słowy takowemi:

wyrazy rozstrzelone wydają mi się także nie na swoim miejscu, lubo znów to, co o Wiesławie jest powiedziane:

On tupnął, gł

ami—

bardzo jest trafne i praw

Największy zaś błac —
sielanka traci nawpół i
sycznych. Przytoczę kilka
sław, wynurzając się prze

tam, gdzie jego krakowska
mentalnością pastorałek kla-
sykładaów. W pieśni 3-jej Wie-
nami, powiada między innemi:

Przy waszym
Anibym zazn

spokojny,
sem wojny.

W pieśni znów 4-jej
do kubka, tak do niej pi

ach, nalewając Halinie mioda

Przyjmij tę kroplę z obcego ogrodu,
Piękna Halino! jak tobie słodczy
Na całe życie serce moje życzy —

a nieco dalej znów jego swat, stary Jan, powiada o nim:

Że swoje serce jej sercu zostawił.

Wyliczyłem powyżej prawie wszystkie usterki, których według mego zdania poeta się dopuścił. Z drugiej strony winienem także zwrócić uwagę na niektóre przynajmniej z tych charakterystycznych rysów, które tak trafnie pochwylił z życia wiejskiego i niemi naturę i zwyczaje naszego ludu okreslił.

Kiedy np. Halina, przyjąwszy podany od Wiesława kubek miodu,

.....pytajacém okiem
Patrzy na matkę, odwraca się bokiem,

Białe odzienie zarzuca na głowę,
Tak zasłonięta wypełnia połowę—

powtarza ona wiernie to, co codziennie czynią nasze młode chłopki, wstydzące się pieć, lub udające wstyd, zresztą całkiem niepotrzebny.

Wyborna jest także charakterystyka Wiesława, włożona w usta starego Jana:

Choć pracowity, choć posłuszny w domu,
Bywał i Wiesław szpakiem pokrywom.
Zajechać drogę choćby wojewodzie,
Rej nad muzyką prowadzić w gospodzie,
Z karczmy roz, gdzie cesarskie wojski.
Wysmagać wędrownym góralom chodaki,
Toć były dotąd jego obyczaje.

Czyliż gdy czytamy te wiersze, nie staje nam przed oczyma rzeźka, zuchowata i trochę zawadyacka postać krakowskiego parobczaka, jakiego jeszcze po dziś dzień немало?

Jakże pięknym i prawdziwym jest znowu obrazek wsi krakowskiej, niedługimi słowy, ale misternie i ze zręcznością prawdziwego artysty skreślony:

Skrzypią z ról czarnych wracające pługi,
A cała wioska, jako ogród długi,
W kwitnących sadach niskie strzechy kryje,
Z których dym kręty ku niebu się wije;
A stary kościół z blaszanemi szczyty
Ponad wsią błyszczy lipami zakryty;
Wieża, z której dzwon o milę donosi,
Już pogrzeb piątym pokoleniom głosi.....

A dalej o kilka wierszy dokończenie tego obrazu:

Dalej przy miedzy naprzeciwko chaty
Stoi krzyż Pański, pochylony laty,
Wokoło wierzby i zielona trawka...

Wszystko to tak, jak jest prawie w każdej wsi polskiej, jak się nieraz własnymi oczami widziało. A to czyż to także nie jest prawie stały zwyczaj polskiego chłopca, ten ruch prawie jemu wrodzony, kiedy stary Jan, mając ukłęknać przed krzyżem, uwalnia sobie naprzód obie ręce, aby je swobodnie podnieść ku niebu i „o ziemię kij i czapkę rzuca?...” Któż tego nie widział przed naszymi kościołami, krzyżami i bożemi mękami?

Nie omylono się zatem, jeśli w „Wiesławie” zobaczono utwór narodowej poezji; pozostał on do dziś dnia takim, pomimo niejakić delikatności nie na swoim miejscu i sentymentalności, któremi poeta pragnął zbyt ostre naturalne rysy złagodzić.

Podobno niedługo po wydaniu tego zbiorku, około roku 1824 i 1825, zamyślał Brodziński o innym, obszerniejszym poemacie, który bodaj czy nie byłby zaletami swemi przewyższył „Wiesława.” O ile wiem, pierwszą wiadomość o tym utworze podał niedawno zmarły F. S. Dmochowski, który około kompletnego wydania pism Brodzińskiego, obecnie pod redakcją Kraszewskiego wychodzącego, tak wielkie położył zasługi, w rozprawie „O życiu i pismach K. Brodzińskiego,” przed paru laty wydanej. Pomiedzy innemi manuskryptami naszego poety, które miał w ręku, znalazł także ułamek, stanowiący początek poematu: „O dworze w Lipinach.” Z tego, co pozostało, podał on także zarazem krótką treść całego utworu. Otóż rzecz miała być taka, że dziedzic Lipin ma jedynaczkę córkę, o którą stara się Wacław, młody obywatel, i otrzymuje przyrzeczenie jej ręki. Zaręczyny już się odbyły, ale wtém zaszła wyprawa Napoleona na Moskwę w roku 1812 i Wacław zamiast na ślubny kobierzec, idzie do obozu, aby, podobnie jak pan Tadeusz Mickiewicza, tam sobie na miłość narzeczonej zasłużyć.

Brodziński dość daleko musiał już ten poemat doprowadzić; Dmochowski wspomina, że miał w ręku stronicę z napisem: księga trzecia. Szerokie także ramy miał mieć ten utwór, bo według znalezionych notatek Brodzińskiego, miał objąć wielkie wypadki historyczne z owćj epoki, opis kampanii 1812 roku, szturm do Smoleńska, bitwy pod Możajskiem, pożaru Moskwy, odwrotu i przeprawy przez Berezynę, na

które to wypadki Brodziński sam niegdyś patrzył i brał w nich udział jako żołnierz.

Szczerze musimy żałować, że do napisania tego poematu nie przyszło, i uważać to za jedną z rzeczywistych strat naszej literatury. Mało dochowane ułamki, a mianowicie sam początek poematu, świadczą, że byłaby to rzecz niepośledniej, a może i niepospolitej wartości. Zarówno dowodzą one także, że Brodziński, dobrze rozumiejąc powołanie narodowego poety, nie scieśniał sobie bynajmniej sfery działania, i jak w „Więslawie“ dał nam ~~niewątpliwie~~ wierunek wiejskiego ludu, tak w tym „Dworze w Lipnie“ odmalował nam życie szlacheckie, nim to uczynili Malczewski, Mickiewicz i inni.

Wistocie, nie obustępach tych fragmentów do „Maryi“ albo „Pana“ jego losy nie miały być cznika.

Oto spotykamy go ojciec Maryi, pod cieniem

nie się mylił, ale w niektórych, że słyszę dźwięki podobne do Lipna, chociaż widocznie przypominał mi starego Mle-

go, podobnie jak nieszczęśliwy

W podwórzu jest : ~~zestaw~~ w ciemnym cieniu,
Tam siedzi pan na Lipnie, Kazimierz po imieniu.
Możny niegdyś starosta, sławny niegdyś z dziadów,
Dziś imię poczciwego nosi u sąsiadów.
Krótki zielony kontusz pas okala lity,
Wierzch tylko głowy włosiem sędziwym okryty;
Brew nad okiem, wąs bujny po licach rumianych,
Świadczą tylko o czasach dawno pamiętanych;
Na lewem ręku pierścieni w kamienie oprawny
Świadczy herbem rod jeszcze od Chrobrego sławny.

Dokoła niego stoi czeladź domowa z odkrytą głową, słuchając rozporządzeń pańskich do jutrzejszej pracy. Tymczasem córka jego Hanna, ponieważ to właśnie jest dzień imienin ojca, gotuje dla niego podarunki na wiązanie:

Z orzechowój komody wyjmuję pas lity,
W sennych ojca godzinach pokryjemu szyty;
Wyjmuję dużą trzcinę, troskliwie tajoną,
Bo jeszcze od miesiący czterech przywiezioną,
I sakiewki w osobnym papierze zwiniętą.
Zielone, pierścionkami kunsztownie ściągnięte,
Które przywiózł ekonom do Brześcia wysłany.

Czeladź, odebrawszy rozkazy, odeszła; Hanna uważa tę chwilę za stosowną, aby przystąpić do ojca.

Pan na Lipnie sam został, siedząc zadumany;
Ale był dobrej myśli, bo tę pewnośc miała,
Gdy czapka wierzchem swoim naprzód się skłaniała,
Wtyle bowiem narzucona gniemy humor znaczy,
Bo ruchem ręki tajne uczucia tłumaczy.
Z tyłu zaszła i cicho za kasztanem stoi.
Bo modlitwy zaczętej przerywać się boi...

Wogóle ten sam tu jest, co w Maryi, wzajemny stosunek ojca do córki, taż sama wzajemna znajomość siebie i ten sam wreszcie niepokój podeszłego ojca o przyszłość dziecka, pozbawionego już matczynéj opieki:

Przy ojcu podupadłym, daleko od świata,
Nieznana, w wsi samotnéj pędzisz młode lata.
Nie odwiedzają, jak dawniej, sąsiadów sąsiedzi,
Każdy ze swoją troską w swym domu się biedzi.
Dzisiaj o wiano trudno i trudno o męża:
Nie do ślubów młódź śpieszy, tylko do oreża.

Brodziński, gdyby był ten poemat wykończył, byłby także wyprzedził Mickiewicza w przyswojeniu naszej poezyi heksametru, którego, podobnie jak autor „Konrada Wallenroda” zamyślał użyć w opowiadaniu wyprawy wojennéj roku 1812. Dziesięć zachowanych i przez Dmochowskiego wydrukowanych wierszy tego fragmentu pokazują, jak dźwięcznym, jak blizkim Mickiewicza mógł być język tych rytmów.

I jeszcze raz powtarzam: szkoda, wielka szkoda, że nie mamy tego poematu! Literatura nasza byłaby bogatszą o jeden drogocenny utwór narodowéj epiki, a i sława Brodzińskiego jako poety byłaby przez niego wiele, może bardzo wiele się podniosła.

O innych poetycznych jego utworach, do tego, co już wyżej powiedziałem, niewiele mam dodać. Zalecają się one, jeżeli nie prostotą uczucia, to filozoficznym, pełnym spokoju i rozumu poglądem na ten świat i jego wielkie i małe sprawy, albo téż gorącą miłością ojczyzny, która była jedném z najstalszych źródeł natchnienia dla naszego poety. Kochał on ojczyznę nietylko jako ideę i wspaniałą dziejową przeszłość, ale drogą mu była także jéj ziemia, niebo nad nią rozwieszone i jéj natura, chociaż skąpsza dla niéj, niż dla wielu innych krajów. Takie uczucia wypowiada w wierszu „Pobyt na górach karpackich” i one także tryskają z każdego wyrazu innego wiersza, „Powrót z Włoch,” pisanego w r. 1826 na stacyi w pewnéj wsi szwajcarskiej. Klasyczna ziemia sztuki i wielkich historycznych wspomnień, najrozkoszniejsza w naszej części świata, niezdolną była jednak shołdować całkowicie wędrowca, chociaż on umiał tak dobrze wszystkie jéj czary i uroki czuć i oceniać; z radością porzucił ją w nadziei, że ma własny swój kraj zobaczyć.

Już wy mnie nie znęćcie, hesperyjskie gaje!
Bez żalu, wasz hołdownik, z wami się rozstaje—
Wszędzie piękność, weselość, natura i sztuka,
Lecz niema, czego serce Słowianina szuka:
Niema błogiéj szczeroci i głębszego czucia,
Pełno zewnątrz obrazy, a wewnątrz zepsucia.
Pyszne Pana świątynie, lecz pobożność płocha.
U nas, w śniegach, lud prościéj lecz żywiéj Go kocha.
Tu wreszcie w gruzach przodków igrają weseli...
Nic z nimi moje serce wspólnego nie dzieli;
Czuléj w naszej Pólnocy kochają swą ziemię,
Choć tam skąpiéj natura posaży swe plemię;
Mniéj darów, ale duszę więcéj mają tkliwą...
Rzewniéj się jakoś kocha matkę mniéj szczęśliwą.

Ostatni ten wiersz jakby wyszedł z pod samego serca poety, i pięknością dorówna mu chyba zakończenie téj patryotycznej elegii, kiedy ucieszony, że wraca do ojczyzny, przyrzeka sobie nigdy nie porzucić jéj, jakichkolwiekby doznawał w niéj losów.

Choćby przyszło z trapiącym kochać ją milczeniem,
Byle w niéj, byle dla niéj z czystém umrzeć tchnieniem.

W niespełna lat dziesięć po napisaniu tych serdecznych i tak czystych życzeń poety, niestety, tylko drugie z nich się ziściło.

Do jego ważniejszych prac wierszem należą nakoniec przekłady z Pisma świętego: „Hiob,” drukowany dotychczas według niekompletnego i niewykończonego rękopisu, i „Sulennitha” czyli właściwie „Pieśń nad pieśniami” króla Salomona. O ile ta ostatnia zyskała na tém przeobrażeniu,—bo w pieśni lirycznej, jaką jest, właśnie ten charakter archaiczny, jaki ma w Biblii, nie jest dla nas ponętny,—o tyle tragiczny i groźny, a prostotą swą prozą zachwycający Hiob, stracił niemało przez to przelanie go w rymy.

Ale tak ostatnie te dwie prace, jako téż i elegia: „Powrót z Włoch,” należą już do późniejszych utworów Brodzińskiego, powstałych w tym czasie, kiedy postać naszej poetycznej literatury zupełnie już się była odmieniła.

Brodziński nie miał dość sił, by zostać twórcą téj przemiany, lecz niedługo, bo w rok po wydaniu jego poezyj, wyszły w Wilnie pierwsze utwory Mickiewicza, które stanowczo naszą poezję na drogę romantyczności popchnęły i zrobiły epokę w naszej literaturze.

Brodziński, chociaż był poetą nowym w porównaniu z klasykami, chociaż pragnął reformy w poezji i w pojęciach o niéj, nie mógł, jak już wiemy z jego rozprawy o klasyczności i romantyczności, wejść na tę drogę. Dla niego romantyczność była tak dobrze cudzoziemczyzną, jak i warszawski klasycyzm; on zaś pragnął poezji narodowej. Ruch romantyczny, który się w Niemczech zrodził, był zarówno dla niego wstrętny, jak dla Szyllera i Getego, którzy mu się wyraźnie opierali i których tylko zagranica, a pomiędzy innymi także i my, do romantyków najniesłuszniej zaliczyliśmy. W pojęciach o literaturze i poezji Brodziński pozostał na stanowisku tych dwóch genialnych mężów, którzy do liczby jego mistrzów należeli, i jakkolwiek wir romantyczny szybko wszystkich ogarnął, z wyjątkiem rozumie się zatwardziałych i niepoprawnych, lecz już także i z pola schodzących klasyków, nie dał mu się porwać i pozostał za jego obrębem, przypatrując się temu, co przed jego oczami się działo, nie jako nieprzyjaciół lub wielbiciel, lecz jako surowy choć sprawiedliwy sędzia.

Od téj chwili także działanie Brodzińskiego przenosi się przeważnie na inne pole.

Kilka już razy wspomianana tutaj rozprawa o klasyczności i romantyczności miała dla swego autora i to także osobiste znaczenie, że otwarła mu karierę profesorską. W miesiąc bowiem po jéj ogłoszeniu

zaproszony został przez ks. Kamińskiego, rektora konwiktu pijarskiego na Żoliborzu, do objęcia katedry literatury i języka polskiego w tymże zakładzie, a w parę lat później, w r. 1822, otrzymał takąż samą katedrę na uniwersytecie warszawskim, chociaż ten sam przedmiot był tam już przez głównego wyobraziciela klasyczności, Ludwika Osińskiego, wykładany.

W uniwersytecie wykładał Brodziński głównie historię literatury polskiej, a obok tego estetykę i naukę o stylu. Kiedy Osiński w deklamacyjnych swoich i z wielką pompą odbywanych wykładach trzymał się przestarzałej metody Laharpa, poprzestając na rozbiórze szczególnych autorów i wskazując podług tego prawidła smaku i sztuki, Brodziński przyjął sposób, jakiego używał Schlegel, a z nowszych francuzkich uczonych Villemaine i Guizot. Stosownie do tej metody, historia literatury musiała iść nierozłącznie w parze z historią polityczną narodu i być nie tylko zbiorem wiadomości o szczególnych pisarzach i ocenieniem ich dzieł, ale co więcej jeszcze, dziejami rozwoju umysłowości polskiej, o ile tenże w piśmiennictwie się pokazuje. Literaturę, a zwłaszcza poezję uważał on za „żywicielkę i zwierciadło narodowości“ i najsilniej był przekonany o nierozzerwalnym związku życia politycznego z umysłowem i o wzajemnym ich na siebie wpływie. Przez historię literatury i za jej pośrednictwem chciał on sięgnąć głębiej i dalej—w umysł i serce narodu, i pokazać, jakie one były i jak się w różnych czasach i epokach kształciły, rozwijały i zmieniały. „Z tego to powodu nie możemy stanu nauk oddzielić od politycznego i moralnego stanu narodu. Uważając naród pod względem oświaty, uważamy go jako człowieka uczonego, którego nie tylko pisma rozbieramy, ale publiczne i prywatne jego życie śledzimy; chcemy znać jego stan, charakter, stosunki, abyśmy dzieła jego, które z tychże wynikły, tém lepiej uczuć i ocenić mogli.“

Z podobnego stanowiska zapytrywać się na literaturę, było to uczynić ją rzeczywistą umiejętnością i podłożyć pod nią silny a zarazem konieczny fundament. Na owe czasy była to wielka zdobycz naukowa, a dziś jeszcze należałoby przypomnieć niejednemu z tak zwanych historyków literatury, że tylko w taki sposób ten przedmiot traktować można.

Drugą nowością, choć również z natury rzeczy wynikającą, było to, że Brodziński zwrócił również uwagę na ten bezustanny związek, jaki zachodzi między naszą a zagraniczną literaturą. Kto zna choćby pobieżnie dzieje naszego piśmiennictwa, temu nie jest tajno, jak stanowczy i dotykający wpływ wywierała zawsze Europa, mianowicie zachodnia, na rozwój naszych wyobrażeń i nasz smak literacki. Począwszy od tej pierwszej chwili, kiedyśmy przez przyjęcie chrześcijaństwa rzymskiego weszli w rodzinę ucywilizowanych narodów, aż po dziś dzień, ulegaliśmy zawsze, wcześniej czy później, wszystkim tym przemianom i doznawaliśmy na sobie wszystkich tych przeobrażeń, jakie wskutek rozmaitych, bądź politycznych, bądź intelektualnych wypadków na wielkim europejskim świecie się pokazywały.

Charakter scholastyczny pierwszej epoki naszej literatury, stanowczy zwrot ku klasycyzmowi w wieku XVI, podobnie jak przewaga

smaku francuzkiego za Stanisława Augusta, i wreszcie pojawienie się u nas romantyczności—wszystko to są rzeczy, których nie podobna dobrze przedstawić i zrozumieć, jeżeli ich się nie rozważy na tle stosunków literackich powszechno-europejskich. Źródła bowiem i przyczyny tych zjawisk zawsze nie u nas, ale gdzieindziej szukać należy,—raz we Włoszech, drugi raz we Francyi, to znowu u narodów germańskich.

Oprócz należytego wyświecenia przyczyn, na naszą literaturę działających, miał Brodziński w tém ciągłym porównywaniu naszej literatury z zagraniczną cel jeszcze drugi—cel, którego nigdy z oka nie spuszczał, t. j. aby przez porównanie okazać także „oddzielny smak,” czyli, jak dzisiaj się mówi, oryginalność naszej literatury.

Z wykładów uniwersyteckich Brodzińskiego, stanowiących z niewielkimi przerwami prawie całą historję literatury polskiej, byłoby wiele rzeczy godnych uwagi i jaknajwiększego rozpowszechnienia. Był on badaczem i historykiem, jakich ten przedmiot niewielu u nas znalazł. Mieliśmy i mamy na tém polu ludzi pracowitych i niezmordowanych szperaczy, mieliśmy także pisarzy, obdarzonych światłem i poglądem szerokim. Ale Brodziński łączył w sobie oba te sprzeczne przymioty, a prócz tego posiadał jeszcze jeden warunek na dobrego historyka literatury, którego po nim (jeżeli prelekcyj o literaturze słowiańskiej nie będziemy brać w rachubę) już podobno żaden z pisarzy tego rodzaju nie miał.

Chcę tutaj mówić o tém, że Brodziński był także pisarzem twórczym w literaturze, że był nie tylko historykiem piśmiennictwa, ale i sam do jego tworzenia jako poeta należał. Według mego zdania, jest to rzecz niezmiernie wielkiej wagi, i jeżeli za najlepszych historyków dziejów politycznych uważamy tych, którzy czynny udział w polityce brali i historję tworzyli, to równem prawem musimy także twórców w literaturze za najlepszych i najprawdziwszych jej sprawozdawców uważać. Boć przecie naturalną jest rzeczą, że inaczej na literaturę będzie się zapatrywać ten, dla którego ona jest przedmiotem miłości i celem życia. Dla Brodzińskiego była téż literatura więcej niż umiejętnością, bo była sztuką, której poświęcił całą swoją duszę, na której pojęcie i zbadanie obrócił wszystkie siły swego umysłu, nad którą długo rozmyślał i zastanawiał się, i dlatego także mógł znów lepiej znać jej tajemnice i lepiej oceniać tych, do których sam był podobny i z którymi jednakową przechodził szkołę.

Pełno téż w jego historii literatury poglądów, zdań i myśli, które rzucają na nią niezwykle światło i które jego następcy mogą wziąć za pewniki, nieulegające żadnej wątpliwości.

Jakże trafny naprzykład, i można powiedzieć, głęboko pomyślany, jest jego podział historii literatury: „Literaturę polską na dwie głównie części dzielimy. Pierwszą do Stanisława Augusta, drugą od tegoż aż do naszych czasów. Pierwsza epoka od wprowadzenia chrześcijaństwa aż do Zygmunta I jest dopiero rozwijaniem się narodu; niemasz w niej jeszcze ojczystej literatury, lecz tylko łacińska. Od Zygmunta I aż do Stanisława Augusta jest ta, którą właściwie dawną polską literaturą zo-

wiemy... Literatura dawna jest więcej dla nas szkołą dziejów i obyczajów, nowsza jest i być powinna więcej szkołą smaku. Pierwszą więc odnosić będziemy więcej do dziejów i obyczajów ówczesnych... drugą część, to jest epokę Stanisława Augusta, wykladać będę więcej krytycznie, to jest z odnośzeniem do zasad sztuki" — a nieco dalej jeszcze dodaje: „Wogóle całą literaturę dawną uważać należy za jedną rodziną, narodową kronikę.“

Nie obstaję przy tém, ażeby podział przez niego uczyniony zaprowadzić koniecznie w historii literatury, może on jednak i powinien być ważną wskazówką dla tych, którzy jeszcze o tém nie wiedzieli, czego szukać w tych różnych epokach literatury i jak się na nie zapatrywać. Pomimo czterdziestu lat naprzód i całego postępu, jaki piśmiennictwo odtąd uczyniło, jak za czasów Brodzińskiego, literatura od Stanisława Augusta poczynawszy, z nielicznymi wyjątkami, może i dziś służyć za wzór pisania, i ztąd ze stanowiska estetycznego więcej na nią zapatrywać się należy, podczas kiedy całą dawniejszą możemy tylko badać więcej jako źródła historyczne do poznania naszej przeszłości, a zatem ze stanowiska historii.

Dużo musiałbym robić cytacyj, gdybym chciał powtarzać z jego historii literatury wszystko, co mnie zastanowiło szczególnie w ocenie rozmaitych autorów. To jednak uważam za najzupełniejszą pewność, że niewielu znalazłoby się między naszymi badaczami, którzyby ich tak gruntownie znali i tak sumiennie i sprawiedliwie sądzili. Brodziński nie unosi się nigdy stronniczością, ani upodobaniem; często-kroć pisarz, któremu największe oddaje pochwały za jedno dzieło, za drugie najsurowszą otrzymuje od niego nagane; protestanci czy katolicy, równymi i jednakowymi są w jego oczach; nie sądzi ich według usług, jakie mogli oddać swym partyom, ale według tego, jak się zasłużyli narodowi, a w dalszém następstwie także i ludzkości. Bo téż najwyższém jego kryterjum było to przekonanie, że literatura narodowa jest tylko owocem miłości ojczyzny: „Wszędzie miłość ojczyzny musi miłość sztuki poprzedzać," i że tylko ten literaturę godnie pojmuje, kto o jej coraz wyższém dążeniu ku chwale i szczęściu ludzi jest przekonany.

Nie jest to nic innego, tylko piękny i czysty humanizm, którym dusza Brodzińskiego nasiąkła z ideałów greckiej poezyi i z dążeń nowoczesnych mistrzów niemieckich. Ten sam humanizm, na który dzisiaj zaczynają niektórzy wzruszać ramionami, i podając go w podejrzenie, że jest w bliższém niżby kto myślał pokrewieństwie z materjalizmem i wolteryanizmem przeszłego wieku, chcieliby wyjednać u świata wyrok na zagładzenie go i powalenie o ziemię, podobnie jak paryzka komuna z kolumną Vendôme uczyniła. *Les extrêmes se touchent.*

Niektóre poglądy i zdania Brodzińskiego o literaturze dzisiaj już nie są żadną nowością, ale były nią wtenczas, kiedy on je objawiał, i dziwić się przychodzi, gdy to, co się wydało owocem niedawnych dopiero badań, było już znane i wypowiedziane przez niego. O rocznikach np. Orzechowskiego, stawiając je wyżej nad dzieje Górnickiego, mówi prawie toż samo (t. III, str. 308, 309), co Wiszniewski; w Samuelu

Twardowskim i wogóle w całej jego epoce widzi, czego dotąd jeszcze nikt nie wszyscy chcą przyznać, ślady romantyczności. O „Żywocie poezji i człowieka“ Reja powiada: „Cały wiek XVI w Polsce nie miał nic to pożyteczniejszego i ważniejszego dzieła.“ Nie potrzebuje mówić, że u wielbiciel i nie ma dość słów na pochwałę Jana Kochanowskiego; zarzucano mu téż, na co się w jednej ze swych prelekeyj uskarża, że zbyt obszernie mówił o tym poecie. Zarzut ten pochodził zapewne ze strony jakiegoś zagorzałego zwolennika romantyczności, a ile był nierozsądny, każdy dzisiaj ocenić potrafi. Orzechowskiego Turcyki stawia obok Demostenesa, a jego mowę na świątyni jednakowoż jest dla innych jawnym fanatyzm: „Wogólnosci Orzechowski stepuje na pole walk religijnych o Quincunksie: „W tém dziwie widać obłąkanie rozpacz“

Uwagi godne jest wiele od opinij, zwykle wątpić nie można, że już z szłał, tylko nie miał tyle odzienia swego zdania. Z pi we, potem niedzielne, wreszcie przygodne. „Inne dzieła Skargi tylko ze względu języka na wspomnienie zasłużyć mogą.“ W téj liczbie zamieszcza jego dzieła polemiczne i ascetyczne: „O innych polemicznych i ascetycznych dziełach Skargi mówić nie widzę potrzeby. są one wszystkie bardzo miernéj wartości“ (t. III, str. 462). O Żywotach Świętych powiada: „Sam (Skarga) nie uznawał téj pracy za dobrą. Ber wątpienia te Żywoty mogły być składem prawd moralnych i historycznych, ale są często zbiorem podan niezgrabnych i twierdzen niedowiedzionych, tak, że dla prawdy i powagi religijnej są najniezręczniejszą posługą.“ Zresztą zarzuca Skardze nieumiarkowane napaście na innowierców, a pod względem języka—twarde często wysłowienia i obrażające, nieprzyzwoite i porównania

Nikt dotąd tak obszernie jak on nie rozbierał utworów Samuela Twardowskiego, Sarbiewskiego i Opalińskiego, tudzież niektórych poetów z czasów Stanisława Augusta, mianowicie Krasickiego, który zapewne dlatego właśnie, że jest taką potęgą w literaturze, przez nowszych krytyków prawie jest nieknięty. Wiele ciekawych wiadomości można wreszcie znaleźć w Brodzińskim o téj epoce najciemniejszej w naszej literaturze, a następującej bezpośrednio po upadku kraju w pierwszych latach tego wieku. Mówi on tutaj szczególnie o Godebskim Cyprianie, Korsaku, Molskim i Reklewskim, swoim towarzyszem broni i przyjacielem, którego wysoko ceni i w nim zdaje się widzieć ideał narodowego poety.

Z najbliższych siebie czasów nad innych podnosi Woronicza i tego w jedném miejscu pięknie charakteryzuje: „Wychowanie samój tylko religij i narodu, z Biblią i kroniką w ręku, nie zwracając uwagi na postęp i zdanie nowego świata, wzniosły w starożytnéj prostocie swojej sam jeden stoi w swym czasie, jak nad gruzami starego kościółka sta

unta I obok Bossueta. Surowym mianowicie tych, które skądś jest Orzechowskim, gdy w podobnym sensie odzywa się wiele co do myśli, układu i stylu, a pospolitem

nie o Skardze. Różni się od wygłaszanych, chociaż i o tem samo go sądził i tak o nim mówi, co Brodziński, do wypowiedzaj wyżej stawia kazania sejmowe

modrzew, wieczną zielonością i szumem swoim do dumania wzywając.”

Trzeba też wiedzieć, że obok Kochanowskiego Woronicz był jedynym, którego Brodziński za prawdziwego poetę uważał. „Wiele musiałem pisać o polskich poetach, ale prawdziwymi poetami nazywam tylko Kochanowskiego i Woronicza.” Taka jest jedna z licznych jego myśli, zapisanych w notach, których przeznaczeniem było dopiero po jego śmierci światło dzienne oglądać. Nie uszła bowiem jego uwagi i ta w naszej literaturze charakterystyczna okoliczność, że poezya zanadto lubiła przebywać w sferach politycznych wydarzeń i z nich natchnienie czerpać. „Kto miał cierpliwość — powiada — przeglądać dawne poezye polskie, uderzyć go musiała ta szczególna własność, iż prawie wszyscy poeci chwyтали się szczególnie politycznych, czasowych wypadków... Cała historia polska przekonywa, że ich polityka więcej była poetyczną, niżeli rachującą. Jak ich poezya była polityczną, tak poetyczną polityka; ztąd jedna i druga pozbawiały się swoich korzyści i chybiały właściwego stanowiska.“

Brodziński wykladał historję literatury zawsze z tą myślą, jaka według znanj sentencyi Cyserona kierować powinna każdym historykiem. W przeszłości minionj i zmarłj szukał nauki i wskazówki dla żyjącej terażniejszości i dla przyszłości, która z niej miała się wyłonić. Wynalezienie charakteru narodowego i cech oryginalnych naszej literatury, z całego jej kilkowiekowego życia, było jego głównym celem. Ten drogi zabytek przeszłości otrząsł z pleśni i pokazywał go młodemu pokoleniu jako skarb narodowy, który należało z całm uszanowaniem zachować i nie porzucać go dla błyszczących i świetnych, ale często marnych i bezpożytecznych nowości, jakie przychodziły z zagranicy czy w formie pseudoklasycyzmu francuzkiego, czy też germańskię romantyczności. „Dziś szczególnie zajmują nas dwa cudzoziemskie stronnictwa, a do rozwiązania sporu może najwięcej przyczynić się gruntowne poznanie własnej literatury.“

Ale wyraźniej jeszcze, niż w kursach historyi literatury, stanowisko jego do współczesnej mu epoki określa się w jego wykładach estetyki, jako też w niektórych rozprawach przez ówczesną walkę literacką wywołanych, a drukowanych w pismach peryodycznych.

O literaturze księztwa warszawskiego, którą reprezentowali tak zwani klasycy, Brodziński miał bardzo nizkie wyobrażenie i bynajmniej z tém się nie tail. On to pierwszy wypowiedział, że epoka od r. 1795 do 1815 była czasem upadku, w której panowała zupełna prawie bezczynność umysłowa, a literatura była salonową zabawą“ (t. IV, str. 454) ¹⁾; on także pierwszy, ile wiem, rozdzielił nową literaturę na dwie nierówne sobie co do zasług i ważności epoki i wielce od siebie różne, chociaż napozór nad obiema powiewa jeden i ten sam sztandar francuzkiego smaku, odłączając pisarzy Stanisława Augusta od ich bezpośrednich

¹⁾ Ile razy przytaczam słowa Brodzińskiego, czynię to według najnowszego wydania J. I. Kraszewskiego.

następców. „Już wtedy (t. j. za Stanisława Augusta) mocno przebiła szkoła francuzka, ale jeszcze czynne polityczne życie narodu nie dało jej zupełnego przystępu. Po zupełnym upadku kraju, po następujących bliższych związkach z Francuzami, aż do naszych czasów, leżała odłogiem prawdziwie narodowa poezya. Zaczęto tylko tłumaczyć lub naśladować i cenić najwięcej zewnętrzny polor wiersza.“

Brak życia, jałowość, niewolnicze naśladownictwo i czczy formalizm zarzucał przeto bardzo słusznie tej literaturze, zarozumiałej jednak o sobie jak nigdy. Nie inną miał także opinię o mistrzyni naszych klasyków francuzkiej, którą uważał nie prawdziwego klasycyzmu, ale romantyzmu i przeistoczonej poezyi południowego (za której i galanterię obok lekkości i Arystotelesa przepisów. My enaye do klasyczności za udłi nasi uczeni z adonacją bok Sofoklesa, a nawet wyjął sa.“

Brak życia, jałowość, niewolnicze naśladownictwo i czczy formalizm zarzucał przeto bardzo słusznie tej literaturze, zarozumiałej jednak o sobie jak nigdy. Nie inną miał także opinię o mistrzyni naszych klasyków francuzkiej, którą uważał nie prawdziwego klasycyzmu, ale romantyzmu i przeistoczonej poezyi południowego (za której i galanterię obok lekkości i Arystotelesa przepisów. My enaye do klasyczności za udłi nasi uczeni z adonacją bok Sofoklesa, a nawet wyjął sa.“

Brak życia, jałowość, niewolnicze naśladownictwo i czczy formalizm zarzucał przeto bardzo słusznie tej literaturze, zarozumiałej jednak o sobie jak nigdy. Nie inną miał także opinię o mistrzyni naszych klasyków francuzkiej, którą uważał nie prawdziwego klasycyzmu, ale romantyzmu i przeistoczonej poezyi południowego (za której i galanterię obok lekkości i Arystotelesa przepisów. My enaye do klasyczności za udłi nasi uczeni z adonacją bok Sofoklesa, a nawet wyjął sa.“

Co zresztą myślał o tych pseudoklasycznych, które podawały gotowe recepty nie tylko jak tworzyć poemata, ale jak zostać poetą, to wyraznie powiada znów na inném miejscu. „Przytém nie wypieram się mojego zdania, że idąc ściśle za przepisami Boala, tylko ujemnie dobrym poetą być można. Poprawność i regularność są uzupełnieniem sztuki, ale nie jej istotą, i poeta, który utwory swego czucia i imaginacyi odmierza według skali naprzód przez kogoś podanej, okazuje albo pokorę nie na swojem miejscu, albo mało zdola rządzić się własnym rozsądkiem.“

Także i tragedia w szczególności, rodzaj poezyi, jak wiadomo, imponujący w klasycyzmie francuzkim, a za księstwa warszawskiego najgorliwiej u nas uprawiany, nie uszła jego otwartej a surowej naganie. Chociaż uznawał niektóre zalety i pod pewnym względem doskonałość francuzkiej tragedyi, czuł jednak i to, o ile ona w tej formie, jaką jej Francuzi nadali, swojemu przeznaczeniu nie odpowiada. „Oswiećsi Francuzi sami dziś wcale inaczej mówią o swojej poezyi dramatycznej i o wieku Ludwika XIV.“ Szczególniej miał jej do zarzucenia to, że nie stwarza charakterów, i to właściwe zadanie swoje piękną ale częstokroć czezą deklamacyą zastępuje, w czem polscy poeci aż nazbyt wiernie szli za przykładem francuzkich wzorów. „To jest główna wada terazniejszych tragedyj naszych, które powierzchownie sądzone z tyrad poklask zyskują, a które w oczach myślącego żadnej nie mają ceny.“ Dlatego też i krytyka Brodzinskiego o najcelniejszym utworze tragicznym owych czasów, o „Barbarze“ Felińskiego, jest raczej zręcznem wywinięciem się z trudnego położenia, niż wypowiedzeniem tego, co naprawdę o niej myślał.

Wyraznie więc i otwarcie mówił Brodzinski klasykom, co o nich myślał, pomimo całej powagi, jaka ich tak długo na Parnasie i ciągle jeszcze w stosunkach społecznych i towarzyskiego życia otaczała. Ta

jego śmiałość nietyle jednak na tym punkcie zadziwiać nas może; bądź co bądź, klasycy byli pobici, ustępywali z pola i sprawa ich w opinii powszechniej już od niejakiego czasu była przegrana. Większej odwagi potrzeba było, ażeby podnieść głos przeciw romantykom, którzy właśnie z całym zapalem młodzieńczym i niepospolitym zasobem sił i talentów, wśród sympatyj całego prawie ogółu, w szranki poezyi z tryumfem wjeżdżali.

A jednak Brodziński miał tę odwagę, i wyobrażeń swoich o romantyczności, jakie objawił już w pierwszej swjej rozprawie o tym przedmiocie w tym czasie, kiedy romantyczność była znaną zaledwie ze słuchu i żadnego jeszcze owocu w naszej literaturze nie wydała, bronił wytrwale przez całe życie i wtenczas nawet, kiedy romantycy mogli się już byli pochlubić i „Maryą,” i „Rusałkami,” i „Zamkiem kaniowskim,” i „Dziadami,” i „Grażyną,” a wreszcie i takim utworem, jak „Konrad Wallenrod.” Ale i to trzeba także naprzód powiedzieć, że inaczej, z innem uczuciem wyrażał się o téj młodej, rozkwitającej dopiero poezyi, niż o martwym klasycyzmie; jeżeli czynił jój zarzuty i dawał nagany, z drugiej strony uznawał także wiele jój przymiotów i nie szczędził jój swych rad i ostróg, aby ją sprowadzić z bezdroża i uczynić tém, czém być powinna i mogła: zaszczytem i pożytkiem dla narodu.

Wielka różnica w zapatrywaniu się jego na obie szkoły leżała naprzód w tém, że zupełnie innem okiem patrzył na literatury, z których one wzór dla siebie i natchnienie czerpały. Wiemy, jak niezbyt wysokie miał wyobrażenie o pseudoklasycyzmie francuzkim,—przeciwnie cenił bardzo wysoko wszystkich tych pisarzy rozmaitych narodów i czasów, którzy dla romantyków byli mistrzami i prawodawcami. Nie potrzebuję powtarzać, jak wielbił Szyllera i Getego i całą ich wielkość uznawał, chociaż znając literaturę niemiecką i jój dzieje lepiej niż kto inny w Polsce, poetów tych bynajmniej nie mieszał z romantykami. Ale równy także szacunek i podziw wzbudzali w nim Petrarka, Dante, bez kwestyi rzeczywiści reprezentanci romantyzmu, a przede wszystkim wielki Szekspir. W sądzie o nim nie różnił się wcale od najgorliwszych jego czcicieli, widział w nim twórcę nowożytnego dramatu, potęgę równą w literaturze chrześcijańskich ludów téj, jaką dla starożytności był Homer; zachwycali go równie jego wielkie psychologiczne kreacye, jak i wspaniałe historyczne dramata, o których niezrównanej wartości w jednym miejscu tak pięknie się wyraził: „Jest to książka podręczna królów i książąt... ten ciąg dramatów historycznych jest dla terażniejszej historyi tém, czém są roczniki Tacyta dla Rzymu“ ¹⁾).

Co więcej, nawet Byronowi, mimo całej jego ekscentryczności i, powiedzmy otwarcie, ujemnego wpływu, jaki częstokroć bez swojej winy na inne literatury wywierał, tworząc nierozsądnych naśladowców, umiał oddać sprawiedliwość i zrozumieć jego niezwykajny geniusz.

¹⁾ Przekonałem się później, że to zdanie powtórzył Brodziński za Schleglem z jego historyi dramatu.

Zdania, jakie o nim przy rozmaitych sposobnościach wypowiada, godne są uwagi nie tylko jako dowód, jak się Brodziński na romantyczność zapatrywał, ale również jako świadectwo jego trafnego sądu i głębokiej krytyki. Trudno gdziekolwiek, tak w naszej jak w innej literaturze, spotkać się z sądami równie wytrawnymi i tak dobrze, bez przesady na jedną lub drugą stronę, malującymi charakter tego poety, co tem bardziej zastanawiającą jest rzeczą, że Brodziński oceniał Byrona jeszcze za jego życia i w tym czasie, kiedy ten poeta wywoływał namiętne spory i najsprzecznij^{sz}e opinie. „Co do mnie—powiadam ten geniusz jako nadzwyczaj pogodę czy burzę zwiastującą władzę niepojętą; to sz^{ko} iuszu.“ Dalej znowu na innem^ozwo^odzi i zka^od niektóre następ^o naszych czasach zjawił się nad^o jest reprezentantem wieku, jak^o mocą swego geniuszu przyjął^o stronę wynaturzoną naj^o tak delikatnem i szlachetnem^o zka^odina^od czuciem, wystawia^o r^ozumu u^o idłego i szukającego swojej ojczyzny anioła...“ „Jak Szekspir w swoim wieku, tak Bajron sam tylko mógł być takim, jakim był poetą.“

Wreszcie mamy także i na to dowody, że Brodziński znał ruch romantyczny w całej jego rozciągłości, gdziekolwiek tylko się pojawiał. Nietylko głośnie na całą Europę imię Byrona, który głównie służył za hasło romantykom, zwracało na siebie jego uwagę, ale między innemi miał on także w ręku i dzieła Wiktora Hugo jeszcze przed rokiem 30, to jest w czasie, gdzie zapewne nawet romantycy nasi nie wszyscy o tym poecie coś więcej nad jego nazwisko słyszeli. Ciekawą było dla mnie rzeczą i będzie bezwątpienia dla każdego, czytać (t. V, str. 436) to najdawniej zapewne w naszym języku wypowiedziane zdanie o jednym z najślawniejszych poetów tego wieku i dotąd jeszcze żyjącym. Niewiele wprowadził Brodziński o nim powiedział, ale z tych kilku jego zdań zdaje mi się, że odczuł całego Wiktora Hugo, nie tylko jakim był wówczas, ale jakim miał być w przyszłości.

W poglądzie na zagraniczną romantykę nie podzielał jednak bynajmniej zapалу, jaki nowa szkoła uczuwała dla epoki, która styl romantyczny stworzyła, to jest dla wieków średnich. Wiadomo, że tego wieczny ruch romantyczny, który naprzód Niemcy wywołali, zwracał się właśnie do tych czasów, jako do źródła i początku nowożytniej poezyi; jakoż wistocie była to jedyna dotąd epoka, w której ludy europejskie, puściwszy w zapomnienie starożytny klasycyzm, niezależnie od niego wysunęły z zasobów swego ducha poezję, tak pod względem treści jak i formy samodzielną i oryginalną. Brodziński, ożywiony humanitarnym duchem, mając ciągle na oczach skonczone w sobie idee greckiej poezyi i sztuki, nie uczuwał najmniejszej sympatii dla tych wieków i widział jasno wszystkie ich strony ujemne. Nie były to dla niego czasy, do których wzdychać należało, a tembardziej życzyć sobie

ich powrotu w pojęciach i wyobrażeniach. Była to, według jego słusznego zapatrywania się, epoka daleko niższa w cywilizacji i wydoskonaleniu sztuk od klasycyzmu, który tak pięknie zakwitnął w Grecyi i w Rzymie, i tyle wspaniałych owoców przyniósł na pożytek ducha ludzkiego i jego rozwoju. Wracać się do tych czasów nawpół barbarzyńskich i dzikich, a powierzchowną cywilizacją osłoniętych, przeto wynaturzonych, do tych czasów fanatyzmu, feudalizmu i przesądów, byłoby to porzucać lepsze dla gorszego i cofać się wtył, zamiast iść naprzód.

Przyznawał on to, że ta poezya średniowieczna dla narodów romańskich i germańskich, których była swojskim wyrobem i własnością, pomimo jej wad i niedoskonałości, miała niemałe nawet znaczenie, jako jedna karta z ich przeszłości, której teraźniejszość jest tylko dalszym ciągiem. Ale dla tej samej właśnie przyczyny uważał za rzecz zupełnie niepotrzebną, nienaturalną i nierozsądną, ażeby polska literatura do tych czasów odwoływać się i w nich ożywczego pierwiastku szukać dla siebie chciała, skoro w całej przeszłości romantyczność, jej duch i pojęcia, były dla niej rzeczą nieznaną i obcą. „Poznaliśmy — powiada po dłuższem zastanowieniu się nad charakterem wieków średnich i ich poezyi — iż to nie były czasy, do którychby w wieku dzisiejszym utęskniać należało, i że smak tej poezyi ani z obyczajami dzisiejszemi, ani ze zdrową krytyką połączyć się nie da. Jeżeli w obcych narodach są dzisiaj zapaleni tego wieku stronnicy, można ich przynajmniej wymówić tём, że jeżeli odpowiada przynajmniej ich uczuciom narodowym, obudzając miłe każdemu i dawne wspomnienia ojczyste, odpowiada także charakterowi tych narodów, u których egzaltowana imaginacya i pozostałości galanteryi (to bowiem Brodziński za główne znamiona średniowiecznej romantyczności uważał) dotąd jeszcze nie znikły.“ Dlatego też w dalszém następstwie nie widział w romantycznych utworach żadnych wzorów godnych naśladowania i oceniał bardzo sprawiedliwie te czasy, mówiąc: „Wydały one znakomite geniusze, lecz nie dzieła, mogące wytrzymać sąd wszystkich narodów i wieków.“

Takie mniej więcej pojęcia wypowiadał on już w pierwszej swjej rozprawie o tym przedmiocie, r. 1818 ogłoszonej, kiedy ostrzegał przed tём, aby niebaczenie i zbyt skwapliwie w naśladownictwo nowego, zagranicznego smaku się nie rzucać. Ale co ważniejsza, i później, kiedy panowanie romantyczności stało się u nas faktem dokonany, nietylko nie łagodził, ale owszem w coraz ostrzejszej formie też same opinie objawiał. Zdawało mu się, że zwrot, jaki się odbywał w naszej literaturze, aż nadto go do tego upoważniał. W utworach nowych poetów widział tylko spełnienie się swoich obaw i te błędy, od których pragnął literaturę polską uchronić.

Podobnie jak klasycznego smaku, i tej nowej poezyi cudzoziemszczyzna była główną w jego oczach wadą. Młodzi poeci, którzy nie czerpali natchnienia z ducha narodowego, a zatem i nie z siebie, kopowali nierozmyślnie to średniowieczną romantykę, to nowożytny niemiecki mistycyzm, to znów egzaltację i ekscentryczność Byrona. Genialnością poetyczną i geniuszem zaczęło się nazywać to, co jaknajdal-

szém było od natury i prawdy, co grzeszyło afektacją i co ze wszystkich sił sadyło się na jakąś rozmyślną a chorobliwą oryginalność; zaczęto też hojnie szafować na wszystkie strony tą nazwą i kreować mistrzów i wieszczów dla narodu z pośrodku tych właśnie, którzy w utworach swoich z charakterem i dziejami narodu rozbrat uczynili.

Chociaż nie jego własnymi słowy, powtórzyłem jednak wiernie za Brodzińskim to, co po wielokroć razy o nowej poezyi i nowych poetach pisał i mówił. Obok braku narodowości, największym ich przewinieniem wobec jego sądu była ta głośno przez nich objawiona pogarda dla rozumu, który miały i wane uczucia. Idealnym pod względem m. przez nich tworzone i i poetycznej prawdy, prowincjonalizm, który ale owszem nim się chlory zaraz przytoczę. U wdzie wyraźnie wymię Zaleskiego, Goszczynasiebie te skargi i zarzu-

one jakieś i niczem niehamował się Brodzińskiemu spaczonym i narodowym, a postacie bawione i zdrowego rozsądku, ktera. Na byronizm to i na bynajmniej się nie zapierała, są jego słowa w ustępie, które one się odnoszą, nie są w prasie łatwo domyslać, że poezyc i Mickiewicza, wywołały as

Otóż o tych to poematach, które wówczas miały już niezwykły rozgłos i powodzenie, a które i dzisiaj stosownie do ich zasługi wysoko cenimy, pisał Brodziński: „Jak dawniej nierni poeci tworzyli nudno-słodkich idealnych pasterzy, tak dzisiejsi, tak zwani romantycy, tworzą najwięcej jakichś ludzi z Bogiem i światem, a podobno rzeczywiście z rozumem pokłóconych. Ci, jeżeli tak jak pasterze dawni czemś są dla ~~herca~~, zrażają nadto imaginację przez swoją gminność albo przesadę. Niknąc się zdaje z poezyi to, co jest wzniosłe, szlachetne, albo przynajmniej ujmujące, a poplucza to, co jest dziwaczne i przesadzone. Mimo np. całego szacunku dla talentów dzisiejszych, jakże nie wyznac, że owe upiory, wisielce i owi kozacy bohaterowie, lubo zabawić mogą imaginację, ale nigdy wyższych uczuc obudzić nie zdołają. Wolałbym z mniejszą hojnością bogactw poetycznych i w mniej krzykliwych farbách widzieć w poematach Żółkiewskiego, Chodkiewicza, Czarnieckiego, niż wszystkich Nalewajków, niż Tatarów, którzy walczą dla rozbojów, kochają wolność, ale tak jak dzikie zwierzęta.“ (T. V, str. 441).

Mówiąc wyraźnie, wszystkie utwory polskiej romantycznej poezyi uważał Brodziński co najmniej za poronione płody, a jego niechęć ku niej nie zmniejszała się, ale powiększała z każdym rokiem w miarę, można powiedzieć, powstawania coraz nowych poematów romantycznych. Z cierpkiego tonu, jakim się nieraz Brodziński odzywa, zdaje się, jakby go to gniewało, że na jego przestrogi nikt nie zważał, i jakby bolało go to, że rady jego nie mogły uchronić nikogo od niebezpieczeństwa. W jego artykule p. t. „O krytyce“, pisanym już w r. 1830, znajduję także ustęp, z którego dla braku miejsca mogę tylko co ważniejsze i charakterystyczniejsze przytoczyć ustępy, a który doskonale tak maluje jego stanowisko względem romantyczności: „Chęć nadzwyczajności, szukany entuzjazm, a razem niestosowne naśladownictwo“

znamieniem usiłujących dążyć za nowemi wzorami... Zaledwo język poetyczny wyniósł się nieco nad prozę, już gardzi potrzebą, aby go śmiertelni rozumieli; zaledwo pozbył się galicyzmów, już naśladowcy nagradzają ten ubytek prowincjonalnemi wyrazami. Inni, ledwie wystąpiwszy za sferę francuskiej literatury, upędzają się po stepach arabskich, po skałach Skandynawii. Jeden talent dał uczuć piękności poezji wschodniej (nie potrzebuję dodawać, że mowa tu o Mickiewiczu), wnet sądzą inni, że poezya arabska jest dla nas stosowniejszą, niżeli dawni klasycy... Odzywa się głos próżniaczęj, obłudnej tęsknoty (mówi tu Brodziński o niemieckim *Weltschmerz* i Byrońskiej mizantropii, które tak bardzo, choć nieszkodliwie trapiły romantyków), którą dawniej jakby z przeczucia pisarze nasi za synonimę nudów uznali. Z innej strony podoba się nadzwyczajność, nie w naturze, ale za naturę posunięta, wrażenia okropne, które tylko zepautą i dziecinną imaginacyę zajmują, ale ze zdrowym czuciem nic nie mają wspólnego... Istotnie, od Byrona poczynawszy, natchnienia częściej prowadzą poetów do piekieł, między duchy złowrogie, upiory, jaskinie łotrów, aniżeli ku jasnym, niebieskim krainom, ku niewinnym aniołom, albo ideałom wzniosłych charakterów w dziejach przeszłości. Nowe i mniemane giganty, nie mogąc nieba dosięgnąć, rzucają się w przepaść; unikając światła, walczą przeciw porządkowi natury. Ta jest cecha wielu nowoczesnych we Francyi poetów; i u nas poczęła się zjawiać obok pięknych nowych utworów. Jest to rozpacz, rzucająca się do ostateczności — nowa maniera i rutyna.“

Więcej niż niezadowolenie i obawę, jak ówcześni poeci, bo rzeczywiste oburzenie wzbudzali w nim krytycy i estetycy owego czasu, jak szczególnie M. Grabowski i Mochnacki, którzy ze swojej również strony nie szczędzili mu i zarzutów i przycinków na jego wykłady literatury i estetyki w uniwersytecie. Im to szczególnie przypisywał winę rozszerzania błędnych teoryj, paucie estetycznego amaku i prowadzenie zarówno publiczności jak i poetów na bezdroża, przez to najwięcej, że rozumowi odejmowali wszelkie prawo mieszania się do poezji, a w egzaltacyi uczuć i namietności jedyną poezyę widzieli. Z artykułów przez Brodzińskiego w tej materji pisanych widać wyraźnie, jak naprężony był stosunek między nim a całą młodą literaturą, i jak przykre było rozdrażnienie naszego profesora, który, przepełniony najlepszymi chęćmi dla młodzieży, napotykał w niej brak wiary i nieposzanowanie.

Artykuł „Recenzenci i estetycy“, pisany 1828 — 1829 r., jest tego rodzaju skargą, w której mieszają się z sobą i serdeczny żal i gorzka ironia. Z samego jego początku można już dobrze poznać i jego treść i jego ducha. „Zjawilo się w Warszawie od niejakiego czasu kilku (zapewne młodych, zapewne z prowincyi przybyłych) pisarzów, którzy część literacką naszych pism peryodycznych zajmawszy, ogłaszają wyobrażenia o poezji tak nowe i górne, że miejscowym prostakom w tej sztuce pozostaje tylko usta otworzyć i milczeć.“

Jakoż z dalszego ciągu dowiadujemy się, a do historii jego działania nie jest to wiadomość małego znaczenia, że wskutek tych pojęć nowych a niezgodnych z jego wyobrażeniami, zamilkł w rzeczy samej,

jeżeli nie jako profesor i krytyk, to jako poeta. „Z przeproszeniem naprzód pochwalić się muszę, że nigdy i ja też rymowałem, i że mnie w prostocie mojej, jak tylu innych staroświeckich ludzi, Horacy i Wiryli zajmowali; chciałem nigdy do rymów i rozumu, ile go było, wtrącić, ale że teraz to wszystko wyszło z mody, musiałem więc, sumiennie rachując się, mój zawód zaniechać.“ A dalej jeszcze, w tym samym sensie, ale z większą goryczą dodaje: „Dotąd, niech to moich szanownych kolegów nie obraża, byliśmy wszyscy wierszopisami. Trzeba albowiem i to wiedzieć, że teraz kto ma rozum, ten tylko rymuje, kto zaś nim gardzi, jest p

Ażeby zrozumieć o tem, że młodzi eskiego, potępiali w cz jakiegokolwiek ślady klatów nietylko pisarzom wiedliwości, ale z untowskiego, a pomiędzy padkowych wzmianek to za złe miano, iż zby

Takiej niesprawiarować i wytknął ją też w „pamiętnym artykule „O krytyce“ (rozumie się romantycznej), w którym nadto skarcił ich surowo za to, że głoszą zgubną dla poezji teorię bezprawidłowości, że zamiast rozumnie rozbierać i oceniać nowe utwory, robią poprostu tylko reklamę kreowanym przez siebie geniuszom, i że wreszcie w pismach swoich daleko więcej, niż to może znieść natura poezji i umysłu polskiego, zadają się w metafizykę, którą się od Niemców zarazili.

Było wiele w tych zarzutach słuszności. Ten ruch poetyczny, który zwykle romantycznością nazywamy, a za którego granicę uważać można rok 1830, obok niezmiernych zasług, miał także dosyć wad, słabych stron i, powiedzmy sobie prawdę, nawet śmieszności. Do rzędu tych ostatnich należało zapewne wyobrażenie, jakie wówczas utworzyło się o poetach, a którego słabe echa bodaj jeszcze nie do dziś dnia blakają się pomiędzy nami, z niemałą szkodą dla tych, którzy je za głos prawdy wezmą. Poeta romantyczny miała to być jakaś istota wyjątkowa, żyjąca ciałem na ziemi, a myślą w eterze, niepodległa prawom natury, a zwłaszcza temu, co zwykli śmiertelnicy rozsądkiem zowią. Geniusz, przebywający we wnętrzu tej wyjątkowej istoty, miał jej zastępować wszystko, a przez to *wszystko* rozumieć należy pracę i naukę. Tylko zwyczajny śmiertelnik mógł dbać i starać się o te rzeczy, geniusz słuchał tylko swojego natchnienia, szedł za jego popędem, a ono rozwierało mu na oścież krainy wiedzy i sztuki. Wprawdzie wiedza ta mogła być bardzo podejrzaną wartości, a sztuka tym sposobem nabyta tworzyć dziwolągi i niedorzeczności — ale któżby na to uważał, gdy w ten sposób można się było uwolnić od zmudnego mozółu i nacechować swe utwory oryginalnością.

Ta zgubna teoria, której, rozumie się, tylko słabsze umysły się chwyciły, zabiła też niejednego romantycznego poetę, nawet ta gda

i Brodzińskiego, trzeba pamiętać klasykami księstwa warszawskiego pisarzy, na których znać było że odmawiali poezji i miana poety, co już wielką było niesprawiedliwość i pisarzy okresu Zygmunta Jana Kochanowskiego. Z przyrodzinskiego wiemy już, że m

ym poecie.

ój nie mógł im Brodziński da-

był istotny talent, i dlatego niema się czemu dziwić, że dzisiaj, gdzie już dawno z zapalów romantycznych ostygliśmy, znajdujemy między tamtoczesnemi utworami niemało szychu bez wartości i odłączamy go od szczerego złota prawdziwej poezji. Smucić się raczej należy, że do tej chwili jeszcze u nas niewszyscy, a przynajmniej ogół nie może zrozumieć, że nauka, praca i wykształcenie nie są rzeczą, któraby się z poezją pogodzić nie mogła, ale owszem, bardzo dla niej pożyteczną i potrzebną.

Brodziński, stojący tak pilnie na straży literatury i tego, aby młode talenta z korzyścią dla ojczyzny się rozwijały, nie mógł puścić płazem i tych także wybryków nowej estetyki, i w artykule „O egzaltacji i entuzjazmie,” pisanym również w r. 1830, wystąpił z całą surowością przeciw głosicielom podobnych zasad i powiedział im otwarcie, co myślał o poezji według ich wyobrażenia: „Jak filozofia, któraby tylko uczyła nas rozumować, dowodzić, a nie działać, byłaby martwą dla nas rzeczą, tak poczya samą imaginacji i namiętności, bez wodzy rozumu, byłaby tylko gminnym widowiskiem szaleństwa albo pijaństwa.”

Ostatnie wyrazy tej cytacji są bezwątpienia dosyć ostre i dla strony przeciwniej niebardzo delikatne. Ale oburzenie Brodzińskiego musiało być głębokie i silne, kiedy ten cichy i spokojny człowiek w tym samym artykule użył jeszcze wielu innych, może nawet mniej delikatnych wyrażen, nazywając np. zwolenników tej egzaltowanej i afektowanej poezji poprostu zagorzałcami i zapaleńcami, którzy sami nie wiedzą, czego chcą, i przewracają naturalny porządek zarówno w rzeczach moralności jak i sztuki.

Początek tego niebezpiecznego prądu, który zachwiał równowagę niejednego umysłu, wyprowadzał on od Byrona, a raczej od nierozsądnego naśladowania go, bo wiemy zresztą jak wysoko cenił tego poetę. „Od Byrona począwszy, rozszerza się najzgubniejsze dla pojęć moralnych i poetycznych wyobrażenie, że człowiek, mocnym czuciem obdarzony, tylko w gwałtownych żądżach może znaleźć swój żywioł.”

Zdaje się, że podobne walki z romantyczną krytyką najwięcej przyczyniły się do tego, że Brodziński coraz więcej od nowej poezji się usuwał i zajmował wobec niej prawie nieprzyjacielskie stanowisko. Bo zresztą miał on dla niej w początkach żywą bardzo sympatyę i niemałe w niej pokładał nadzieje.

Wspomniałem już raz, że Brodziński widział bardzo dobrze i z całą przychylnością uznawał zalety romantyczności i to, co ona dobrego mogła przynieść naszej poezji. Mianowicie poznawał on w niej ten pierwiastek duchowy zarówno w pojęciach religijnych jak i filozoficznych, którego brakowało martwemu i za formą ubiegającemu się klasycyzmowi, a bez którego żadna poezja żyć nie może, jak roślina bez wilgoci. Było to zapewne w pierwszych początkach naszej romantyczności, około r. 1822 lub 1823, kiedy wygłaszał z katedry w wykładach historii literatury to zdanie pełne otuchy i życzliwości dla nowej szkoły: „Niech mówią co chcą przeciw teraźniejszemu dążeniu młodszych poetów... smak ten dzisiejszy jest wcale odrębnym od Kochanowskiego i jego blizkich następców, może być w części naśladownictwem Anglików

i Niemców, jak u nas dawniejszy był naśladownictwem naprzód Rzymian, później Francuzów. Jednakże ma w sobie coś więcej wzniosłego, coś nawet więcej narodowego. Przebija w nim duch filozofii i religijności, bez której nie masz poezyi; przebijają szlachetne uniesienia, wynoszące człowieka nad zmysłowość. Gdy z temi zapasami połączy się głębsze badanie sztuki, większa znajomość dziejów i nauk, gdy zniknie afektacja stylu, zgoła gdy z temi przymioty połączy się jeszcze wykształcenie klasyczne według starożytnych pisarzy, możemy się pięknych owoców spodziewać.“

Z podobnym zdaniem można się nietylko w tém jednym miejscu, ale i częściej jeszcze spotykać (np. t. IV, str. 458), dlatego tém więcej należy żałować, że Brodziński nie pozostał ciągle z tém samym usposobieniem dla romantycznej szkoły. Ale w utworach romantycznych, coraz częściej się pojawiających, widział coraz większe odstępstwo od swojego ideału, a gdy to ganił choćby najdelikatniej, wywoływał gniew i krzyki młodych krytyków, i musiało się zakończyć na tém, że pojednanie, z początku tak blizkie, zrobiło się niemożliwem. Ostre odpowiedzi albo gwałtowne napaści młodych pisarzy irytowały i gryzły wrażliwego Brodzińskiego. Dmochowski powiada, że po krytyce, jaką o artykule „O egzaltacyi i entuzyazmie“ napisał J. B. Ostrowski, przerwał w r. 1830 na pierwszym tomie, w którym ten artykuł między innemi się znajdował, rozpoczęte wydanie swoich pism, tak silnie był tą krytyką dotknięty. Lubo niezupełnie téj przyczynie wierzę, rozpoczęte bowiem wydawnictwo mogły także powstrzymać wypadki polityczne tego roku, w następujących zaś potem latach, a ostatnich swego życia, Brodziński był ciągle nękany chorobą, i o takim kłopotliwym zajęciu myśleć mu się pewnie nie chciało.

Z tradycyi ustnej, od jednego z byłych uczniów Brodzińskiego w uniwersytecie warszawskim, wiadomo mi, że Brodziński rozbierał na lekcyach także i świeżo wychodzące poemata romantyczne, z których mianowicie wymieniono mi szczegółowo „Zamek kaniowski.“ W ogłoszonych w ostatniem wydaniu jego wykładach nic podobnego się nie znajduje, dlatego nie możemy wiedzieć, jakie było jego zdanie nie w ogólności, ale w szczególe o naszych romantykach. Z tego, co jest wydrukowane w wykładach, można tylko wnosić, że Brodziński unikał starannie wszelkiego wymieniania nazwisk nietylko autorów, ale także ich dzieł. Obok pewnej delikatności dla utworów, w których wogóle znajdował więcej wad niż przymiotów, jest w tém także jakaś oznaka jego niechęci i rozmyślnego ignorowania. Raz tylko wymienia nazwisko B. Zaleskiego, wspominając o jego wierszu, drukowanym w „Pamiętniku warszawskim,“ i raz Mickiewicza, w następujących, bardzo obojętnych słowach: „Z późniejszych czasów wydał sonety Adam Mickiewicz r. 1826 w Moskwie; jeden z nich przytaczam“ (t. j. „Ajudah“). Zresztą bardzo jest umiarkowanym w pochwałach; o jednym Mickiewiczu tylko powiada wyraźnie (przytoczyłem powyżej to miejsce), że to jest talent, ale też i nic więcej. Za to gdzieindziej znów spotykamy się z takim ironicznym wyrażeniem: „Potrzeba jeszcze (to jest według zasad nowych estetyków), ażeby w każdym poecie, tak jak

w sonetach Mickiewicza, więcej było wyobrażeń jak rymów, więcej uczuć jak słów" (t. VII, str. 235), a zapewne do Mickiewicza odnosi się następująca ironiczna aluzja: „My w naszym życiu rachującym, roztargnioném, w wielu względach wynaturzoném, tak właściwie często ten wyraz „natura” wspominamy, jak właściwie pisarzy szumnych ód i piosenek wieszczami zowiemy” (t. VI, str. 156). Wreszcie jego także ma bez wszelkiej wątpliwości na myśli, kiedy pisze (t. VIII, str. 88) przeciw zbytecznemu zdrobnianiu rzeczowników: „Ale odrażającą przesycają słodyczą, bez wszelkiej potrzeby w balladach naszych, pi-szczałeczki, duszeczki, ziareczka.”

Z tego wszystkiego, co starałem się powyżej przedstawić o stosunku Brodzińskiego do współczesnej walki literackiej, a mianowicie do szkoły romantycznej, opierając się na najgodniejszych wiary świadectwach, bo na jego własnych słowach, musimy przyjść do przekonania, że w tej walce nie stał on bynajmniej po stronie romantyków, owszem, walczył przeciwko nim dłużej i uporczywiej, niżeli nawet klasycy. Nie należąc również i do obozu tych ostatnich, za pierwszym prawie swoim wystąpieniem zerwawszy z nimi wszelkie przyjacielskie stosunki i solidarność, stanął Brodziński tym sposobem sam jeden, bez sprzymierzeńców i przyjaciół, jako trzecia strona wojująca.

Kto z pomiędzy tych wszystkich zapasników miał słuszość? Historia wyrzekła, że romantycy, ponieważ oni wyszli zwycięsko z tej walki. I zaiste, my dzisiaj także nic innego powiedzieć nie możemy, bo wiemy i czujemy aż nadto, na jaką wdzięczność z naszej strony ta burzliwa, namiętna i pełna młodzieńczego ognia epoka zasłużyła. Ale pozostaje jeszcze pytanie do odpowiedzi: czy człowiek tego rodzaju co Brodziński, tak światły, zdolny i wykształcony, mógł się tak bardzo mylić, aby sprzeciwiać się temu, co miało być dobrem i pożytecznym,— i czy to, co romantyczności zarzucał, było w niej rzeczywiście złem albo też dobrem?

I na to dalsze dzieje naszej poezji dały nam już odpowiedź. Epoka prawdziwie romantyczna bardzo prędko u nas przeminęła, bo nie przetrwała powstania listopadowego, a poezya, jaka się z niej wkrótce rozwinęła, pod wielu względami stała się do niej niepodobną. To, co było naleciałością zagraniczną, pewne naśladownictwo, którego trudno zaprzeczyć, odpadło z niej po największej części, a pierwiastek narodowy w niej spotężniał. Poezya i poeci po r. 1830 przestali się już nazywać romantycznymi; od uroków średniowiecznych piękności zwrócili się do teraźniejszości wzniosłej choć bolesnej i rzucili okiem w przyszłość zamgloną, ale na mgle swojej nosząc różane brzaski przedświtu. Zamiast pożyczać jaskrawych barw z palety obcych mistrzów i geniuszów, zaczęli się starać o nadanie swym utworom kolorytu ojczystego nieba, a na miejsce bohaterów, którzy bądź co bądź w utworach romantycznych mają w sobie coś z niemieckiej melancholii albo byronowskiej mizantropii, stawiali z coraz świetniejszym rezultatem postacie swojskie, których charakter przechowała im historia albo przekazała żywa tradycja. „Konrad Wallenrod” i „Pan Tadeusz,” to są zapewne najcelniejsi wyobraziciele tych dwóch epok, tak blizkich sobie czasem, a tak

dalekich od siebie duchem. Jeden i ten sam człowiek napisał oba te dzieła, ale gdy pisał „Wallenroda,” kto się mógł domysłuć, czy on sam mógł to przeczuć, że w lat kilka napisze „Pana Tadeusza?”

Témbardziej nie mógł tego przeczuć Brodziński, stojący poza kołem romantyków. Nie mylił on się bynajmniej, jeśli wyrzucał romantyczności jej grzechy, bo one były rzeczywistemi i romantyczność z nich sama się potem oczyściła, kiedy nabrała sił, aby stanąć samodzielnie jako poczyta narodowa. Jeżeli śmiało i niezrażony powodzeniem przeciwników upominał ich w czém błędzili, spełniał zaszczytnie swój obowiązek, a że widział dobrze i poznawał ich błędy, to mu tylko chlubę przynieść może.

Jedynym jego błędem było może to właśnie, że widział zadaleko; kiedy należało spoglądać po terażniejszości z większą pobłażliwością, przypominając sobie co chwila, jak wielkim była krokiem naprzód względem niedawnej przeszłości, on przenosił wzrokiem czasy obecne i jak w tęczę trzymał wlepione oczy w obraz téj poezyi, która z chaosu romantycznego mogła się być kiedyś dopiero wyłonić.

Niema żadnego śladu na piśmie, co Brodziński pomyślał lub powiedział, gdy pierwszy raz wziął „Pana Tadeusza” do ręki. Ale za to można zaręczyć, że ujrzał w nim spełnienie swego ideału polskiej poezyi i że powiedział, jak ów ewangeliczny starzec Symeon: „Teraz, Panie, puszczasz sługę twego w pokoju!”

W téj drażliwej sprawie między romantykami a Brodzińskim jest jeszcze jeden szczegół, podany przez Dmochowskiego w notatach do ostatniego wydania, a rzucający na nią niemałe światło (t. VII, 237). Według tego objaśnienia młodzi recenzenci (a szczególnie trzeba tu myśleć o Mochnackim), dla celów politycznych, które musieli ukrywać, uderzali tak gwałtownie na Brodzińskiego, „gdy zalecał umiarkowanie i rozsądek w poezyi.” Słowa te są bardzo ważne, a podług tego, co nam z historyi owych czasów wiadomo, muszą zawierać w sobie zupełną prawdę. Jeżeli się rzeczy tak miały, Brodziński jest całkiem usprawiedliwiony i wytłumaczony, bo w takim razie bylibyśmy przekonani, że młodzi recenzenci, egzaltując umysły i krusząc z takim zapalem kopie za poezję, która o prawa rozumu się nie pytała, wychodzili nie z estetycznego, ale politycznego stanowiska. Można przypuścić wtedy śmiało, że w gruncie rzeczy podzielali oni zdania Brodzińskiego i przyznawali mu w duszy najzupełniejszą słusność; walczyli zaś przeciw niemu i zbijali go z téj jedynie przyczyny, że im mieszał szyki w ich politycznych zamiarach. Chodziło im o rozgoryczkowanie umysłów, o rozniecenie zapалу w duszach, bo bez tego nie byłoby przyszło do wybuchu 29 listopada. Nie o poezję zatem, ale o rewolucję im chodziło.

Inaczej było u Brodzińskiego; dla niego pomyslność literatury i powolny rozwój narodowej oświaty był jedynym celem; szedł więc tą drogą i tę inną wskazywał, która do tego celu najprościej wiodła. Do liczby konspiratorów nie należał, ich zamiary były dla niego zakryte, nic zatem dziwnego, że oburzał się i gniewał na to, że oni fałszywe teorie o poezyi głosili, nie domyślając się, że to był z ich strony

polityczny manewr dla uspienia czujności rządu; chociaż gdyby był w ich zamysły wtajemniczony, zapewne byłby ich z tego rozgrzeszył.

Bo nie trzeba sobie wyobrażać, ażeby Brodziński, jakkolwiek był poważnym profesorem i wiekiem starszym od tych zuchwałych nowatorów, i jakkolwiek wszystkie swoje siły poświęcił pracy, w której się z całym zamiłowaniem i poświęceniem zakopał, był z rzędu tych literatów, dla których świat kończy się z krawędziami ich pulpitu. Nie znał on sztuki dla sztuki, a literatury dla literatury, i daleko wyższe przypisywał im przeznaczenie. Według niego poezya i całe piśmiennictwo powinny być sługą narodu i najpierwszą dźwignią do podniesienia jego oświaty. Może się to dziwném komu wydawać, ale tak było wistocie: za najpierwszy warunek i najcenniejszy przymiot literatury uważał on jej użyteczność dla narodu. Za ten przymiot gotów jej był darować wszelkie jej błędy i wady, i dla osiągnięcia tego celu byłby chętnie poświęcił całą jej artystyczną i zewnętrzną świetność, całą jej wewnętrzną naukową wartość, mogącą wzbudzić podziw świata, i wszystką sławę jej geniuszów, schlebiającą tak bardzo dumie narodu i osób. Literatura, któraby kształciła tylko pewną ilość umysłów, a zapominała o ogóle, któraby z wysokich swoich regionów wiedzy i sztuki nie zstępowała stopniowo w coraz niższe warstwy narodu i nie dawała wszystkim światła, i we wszystkich nie podnosiła ducha ku wyższym ludzkim celom, nie spełniałaby według jego pojęcia swęj szczytnęj misyi, a szczególnie u nas, w tój naszej Polsce, która, zadłużywszy się tyle u przeszłości, tak wiele zaniedbawszy przez opieszałość lat dawniejszych, aby odzyskać stracone między ludami europejskimi stanowisko, potrzebowała też więcej od innych pracy duchowęj i światła. Wszystko, co się nazywa nauką, co z duchem ludzkim i umysłem ma do czynienia, czy to sztuka, czy filozofia, czy polityka, czy religia wreszcie, w tym jednym celu powinny się zjednoczyć i zgodnie razem nad tém jednym tylko pracować, aby uczynić naród światłym, moralnym i szczęśliwym. „Mało zależy, czy oryginalnymi czy naśladowcami będziemy w literaturze. Użytek niech będzie pierwszą wartością... Nie o to nam iść powinno, abyśmy licznemi skarbami biblioteki uposażyli, ale o to, aby w rychły bieg poszły, aby wszystkich potrzeb dosięgły, aby ich cząstka rąk ostatniego wyrobnika dojść mogła... Nie życzylbym nigdy narodowi mojemu ani mnóstwa filozofów Grecyi, ani erudyków niemieckich, ani wierszopisów paryzkich; niech ma kiedyś imię jako naród zamożny i moralnie wykształcony, mniejsza o to, chociaż jego uczeni nie będą zadziwiać postronnych... Śmiem tu jeszcze powtórzyć, że nie widzę zbawienniejszych celów prac uczonych, jak wyobrażenia polityczne, religijne i filozoficzne z interesem narodu połączyć... Cóż ich (naszych ojców) o niezgody i nieszczęście przywiodło? Brak tój mądrości i pracy, coby te zasady zbawienne zjednoczyć umiała, rozdwojenie i nadużycie onych: polityka, wbrew narodowości, obcych królów na tron wynosząca, za którymi obce intrygi, zepsucie, niezgody i przywileje się wkradły; kościół tak często sprzeczny z narodowém dobrem i rzetelném oświeceniem, szkolna erudycja z rozsądkiem walcząca, przemieniająca obywateli w wiecznych szkolników... Niechże dziś

u nas filozofia, religia, polityka i narodowość jednym technic duchem, jeden ma cel: posuwać naród do rzetelnej oświaty" (t. V, 306—308).

Taką dążność i taki kierunek pragnął Brodziński nadać literaturze. Kiedy to czytam, zdaje mi się, że słyszę jednego z tych naszych pisarzy Zygmuntowskich, pełnych mądrości i obywatelskiego ducha, dla których jedynym hasłem była prawda i miłość ojczyzny, którzy więcej niż wszystkie zagraniczne utopie i interesa stronnictw kochali swój naród, i muszę przyznać, że mało który z naszych pisarzy był tak doktrynym patryotą i obywatelstwem jak Brodziński.

Oby znalazł jak
dzień rozczytuje się
Znajdzie w nich sumie
i zawsze świeżą, a nad

wców! Niech szczególnie młodzi
wzór dla siebie z nich bierze.
ordowaną pracę, myśl trzeźwą
o serce kochające i szlachetne.

Stałem już u kr
zakreśliłem, nie mogły, —

znaczeniem, co Brodziński. Nie wspominałem nawet słowem o jego dwóch pismach politycznej treści. „O narodowości Polaków” i „Poselstwo...” których znaczenie w porewolucyjnej literaturze wymagałoby osobnego studium. Poprzestać musiałem tylko na kilku rysach, które szczególnie uderzyły mnie przy czytaniu pierwszego zupełnego wydania dzieła tego autora. Głównie zaś, jak to czytelnik zapewne spostrzeżł, chodziło mi o określenie jego stanowiska w literackich sporach, jakie dały początek ostatniej epoce naszego piśmiennictwa. Bo to wprawdzie utartym już jest frazesem, że Brodziński był Janem Chrzcicielem, torującym drogę nowej literaturze, ale dobrze i to wiedzieć, że o poezji romantycznej myśleć tutaj nie można, i że za Mesynasza, którego przyjskie poprzedzał, nie uważał Brodziński z pewnością żadnego z poetów owych czasów, nawet wielkiego Mickiewicza. Metafory i porównania piękną mogą być rzeczą i stylowi niemałej dodają ozdoby; gdybyśmy jednak na nich zawsze ograniczać się musieli, nie wyszlibyśmy nigdy z ogólników nie niemówiących albo bałamutnych.

Ze dzisiaj lepiej znamy Brodzińskiego, że działalność jego w całości ocenić możemy, zawdzięczać to mamy staraniom ś. p. Dmochowskiego i Kraszewskiego, którzy się kompletnym wydaniem jego dzieł zajęli i połowę jego wielkich zasług niepanięci wyrwali. Kursa literatury i estetyki mianowicie w tym wydaniu po raz pierwszy na świat się pokazały. Jakkolwiek dzisiaj doszły do nas w niezupełnym ładzie i z lukami, na których znaczący czas, bo tylko z brulionów autora i z notat jego uczniów zebrane, rozbudzają przecież słuszny żal, że wcześniej tak jak mogły być, nie zostały na widok publiczny wydane. Istniał kiedyś rękopis tych kursów, pod okiem autora sporządzony i przed śmiercią jego do druku w Krakowie przeznaczony, ale w tych czasach choroby i dolegliwości Brodzińskiego, zanim do wydrukowania przy

oy. Szczupłe ramy, jakie sobie
całej działalności autora z tem

w niewiadomy sposób zaginął. Przypadek, czy co innego, wyrządziły tym razem niezmierną szkodę naszej literaturze, a zwłaszcza historii literatury. Wykłady Brodzińskiego byłyby jeszcze przed laty czterdziestu nauczyły, jak traktować i jak pisać historię literatury i jeszcze wtenczas byłyby znakomicie posunęły tę umiejętność. Po nich piśmiennictwo nasze byłoby bezwątpienia uniknęło wielu tych niedoleżnych prób rozmaitego kalibru wypisywaczy i plagiatorów, którzy ani zbadać nic należycie nie chcieli, ani zrozumieć dobrze nic nie mogli.

Kraków, 1874.

GUSTAW I WERTER.

O Gustawie zatém i Werterze mam mówić — o dwóch ludziach, z których jeden zadał sobie śmierć fizyczną, drugi moralną, dlatego, że nie mogli zyskać u swych kochanek wzajemności. Może wybór podobnego przedmiotu niezbyt stosownym się komu wyda... Gustaw i Werter, mógłby ktoś bardzo łatwo zarzucić, nie są postaciami godnymi, aby bliżej się nad nimi zastanawiać. To nie są bohaterowie, którzyby reprezentowali jakąś szczytną albo wyższą ideę, to nie są jacyś męczennicy poświęcenia dla ludzkości lub ojczyzny, głosiciele wzniosłych prawd, dobroczynnych zasad—to w najlepszym razie ofiary własnego egoizmu, które giną dlatego, że zaślepiły się w swojej namiętności i marzycielstwie. Może być, powiedziałyby kto także, że podobne rzeczy mogły być dobre dla dawniejszych czasów i musiały być dla nich dobrami, skoro tacy geniusze poświęcali im część swojego ducha i uczucia — ale dzisiaj świat zanadto już daleko odbiegł od tego rodzaju wyobrażeń, a sentymentalna historia nieszczęśliwych kochanków nie może go zajmować, jak nas nie bawią lalki, skoro przestaliśmy być dziećmi.

Świat nasz prędko się zaiste postarzał, jeśli w przeciągu lat kilkunastu potrafił zrobić taki postęp. A nie jest to bynajmniej jakimś złośliwem tylko spostrzeżeniem, albo też przypuszczalnym domysłem. Jest to prawdą najszczerzą—widzimy to codziennie prawie na wielkiej scenie historii i w szczupłym kole towarzyskiego życia. Brak uczucia, tłumienie go w sobie wszelkimi możliwymi środkami stało się hasłem naszego wieku, jego znamieniem charakterystycznym, co więcej nawet, można śmiało powiedzieć, jego chlubą.

Nieinaczej, chlubimy się dziś z tego, uważamy za swój zaszczyt, za dowód postępu i większej doskonałości, że w rachunkach naszego życia to, co nazywamy sercem, coraz mniejszym staje się czynnikiem... Będziemy zapewne bardzo zadowoleni, skoro zobaczymy, jak kiedyś zmniejszy się do zera...

Wobec takiego prądu wieku, takiego usposobienia umysłów, ryzykowną jest niemal rzeczą przypominać postaci, które oddawna uchodzą za kwintesencję sentymentalności, i dlatego dzisiaj do pewnego stopnia uważane być mogą za Donkiszotów bez stariej zardzewiałej zbroi i Rossynanta.

Na tym materyalizmie naszych czasów traci bezwątpienia bardzo wiele poezya. Jest dzisiaj przyjętym i niepodpadającym wątpliwości pewnikiem, że nasza epoka nie sprzyja powstawaniu nowych poetów, i niema ich też podobno, a przynajmniej w tych, którzy są, nie znać nowój jakiegóś idei, któraby ich podniosła do godności wyobrazicieli umysłowych swojego wieku. Świat jednak bynajmniej się tém nie nudzi i czeka cierpliwie, aż w duchu narodowym nie wytworzy się jakiś nowy zaród na to przyszłe pokolenie wieszczów i poetycznych kreacyj. Dawniejsi poeci również nie zajmują. Powtarzamy jeszcze ich wyśzość i zasługi, wątpienia najwięcej i jedynie poezye? kto się rozkoszuje nawiązaną w ich krainę ideałów?

Jestesmy dzisiaj tak zwi, że nie dopuścimy nic dobrego w sobie uczujen dalece te rojenia daleki marzeń prozaiczną awag

Ludzie tak zwani błahą, nierozsądną, godną — — — — — to dla umysłów na swoje nie- szczęście dość jeszcze naiwnych, z tego powodu, że poezya nie prowadzi do żadnego realnego celu, że przez nią można stracić wiele z namacalnych przyjemności życia. W wirze dążeń i uciech chwilowych, zmysłowych i powszednich jest ona wistocie dysharmonią i jakby tym kamieniem na drodze, o który w szale innych myśli można niepotrzebnie utknąć nogą. Nie w lepszej jednak cenie jest ona także i u tych, co z powołania lub obowiązku żyją wprawdzie w świecie umysłowym i zajmują się sprawami duchowymi, ale którzy nie pojmują, ażeby do tego świata można się dostać inną drogą, jak tylko przez badanie, naukę, umiejętność. I ci również patrzą na poezję z góry, wzruszają niemal z lekceważeniem ramionami na jej wspomnienie, bo im się zdaje, że to jest tylko zabawka, nieraz nawet niebezpieczna dla bardzo młodych albo niedoświadczonych umysłów, które nie pojęły jeszcze powagi życia i znaczenia pracy.

Jakże daleko dzisiaj od tych czasów, gdzie poezję nazywano nauczycielką narodów! jak prędko zatarła się pamięć historyi, że wprzód nim Arystoteles albo Hipokrates był Homer i że on wprzód był mędrcem i prawodawcą swojego narodu, zanim inni pomyśleli o swych systemach i kodeksach!...

Dziwić się zaprawdę należy, jakim sposobem, pomimo tylu zasług oddanych przez poezję ludzkości i każdemu szczegółowo narodowi, mogło się wyrobić takie niekorzystne dla niej i upokarzające wyobrażenie. Dlaczego ma być ona niższą albo lżejszą od innych prac ducha, dlaczego ten, co bada, analizuje i ślęczy, ma więcej i korzystniej pracować, niż ten, co składa i tworzy? Przecież zdaje się być rzeczą aż nadto widoczną, że do napisania na przykład Pana Tadeusza trzeba nie mniej wiedzy, umiejętności i nauki, jak do jakiegokolwiek dzieła erudycji — a oprócz tego jeszcze czegoś więcej. Szekspir albo Molier, który badał

serce ludzkie i wykrywał najdrobniejsze w niém sprężyny, nie mniej pracował jak anatom, który ze skalpelem w ręku odkrywa najcieńsze włókna naszych nerwów, i do poznania człowieka, jeśli kto zechce, nie więcej, ale bez wszelkiej wątpliwości nie mniej się przyczynił. Różnica leży tutaj nie w istocie rzeczy, ale w sposobie pracy i zapatrywania się na świat. Jedni rozbierają i analizują trupa, drudzy badają i macają puls życia; dla jednych są źródłem wiedzy księgi i pergaminy spisane przez innych, dla drugich ta wiecznie otwarta księga natury i świata, której autorem jest sam Bóg; jedni patrzą w tajniki świata przez mikroskop albo teleskop, drudzy oczyma ducha. Kto z tych pracowników więcej się dotąd dobała, poznał i dopatrzył, na to mogłyby dać odpowiedź jedynie dzieje cywilizacji ludzkiej, a najskromniej nawet licząc zasługi tych współzawodników na szczytnej drodze do prawdy i dobra, podobno szala na stronę pierwszych się nie przeważy.

Z tém wszystkiém należy to do objawów społecznych naszego czasu, że u ludzi lekkich i poważnych, u nieuków i uczonych, poezya zarówno ma znaczenie rzeczy niepotrzebnej i zbytkowej. Mało, bardzo mało tylko serc zachowało dla niej jeszcze dawny szacunek i tę wiarę, że przez nią uszlachetniają się, podnoszą i stają mędrszymi narody. Wszystko bowiem, co stanowi grunt istoty ludzkiej, co jako myśl przepływa po naszym mózgu, jako uczucie wstrząsa naszym sercem,—wszystko również, co jako prąd czasu, jako idea wieku stanowi i rozstrzyga o losach ludzkości, znajduje swoje odbicie w poezyi i w jej pięknych, dla każdego przystępnych i zrozumiałych formach nabiera widomych kształtów i otrzymuje życie. Poezja, w prawdziwém tego słowa znaczeniu, ma na dnie zawsze myśl żywotną i nieobojętną dla nikogo, co się człowiekiem nazywa, a chociaż niezawsze je rozwiąże, zadaje sobie przynajmniej zawsze do rozwiązania jedno z tych zagadnień, które spoczywają w głębiach naszego ducha, jak na dnie morskiem ukryte perły i korale.

Na to nie trzeba dowodów; weźmy za przykład pierwsze lepsze dzieło prawdziwego poety; w każdym zobaczymy, że mieści w sobie albo wielką prawdę, albo téż straszną walkę, staczaną o dobiecie się téj prawdy. Życie, w najszerszej rozciągłości tego słowa, jest i było najogólniejszą treścią poezyi; a dla człowieka czyliż może ciekawsza zagadka, więcej zajmujący przedmiot, jak dociekanie téj tajemnicy, którą czuje w sobie, widzi dokoła siebie, dotyka jej prawie co chwila rękami, a która przecież wiecznie się zmieniając, w coraz nowój postaci się jawiąc i uciekając przed nim, nigdy dostatecznie jego ciekawości zaspokoić nie zdoła?

Jednym z najpowszechniejszych objawów życia jest miłość; ze wszystkich uczuć jest ona najwięcej kosmopolityczną i zarówno pod równikiem jak pod biegunami ma swoje ojczyznę. Ztąd to zapewne poszło, że w dziedzinie sztuki i poezyi uczucie to zajmuje tak wiele miejsca i należy do najsilniejszych dźwigni duchowej twórczości. Błogo jest śpiewać poetom o tém uczuciu, które dla nich samych jest najdroższém i dla którego pewni są, że zawsze znajdą słuchaczy. Jest wiele rzeczy obojętnych i niezrozumiałych dla pewnych warstw towarzystwa albo

dla tłumu, na których głos stoją jak głusi, albo przechodzą мимо, nie zwracając nań uwagi, ale gdy się erotyczna lira odezwie, przechodzą, stają i nateżają słuch, bo im się zdaje, że to jest pieśń o tych uczuciach, które poruszają ich własną duszę, albo które drzemią w niej przysypiane mnogimi laty jako najmiłsze wspomnienia życia.

Miłość jednak niezawsze jest rajem, jakim ją zapewne myśli Stwórca pierwotnie mieć chciała. Namiętność, kolizye ze światem zewnętrznym, kolizye z sobą samym i z obowiązkiem, czynią ją niebezpieczną dla człowieka więcej niż piekłem, bo przepaścią, w której przepada wszystko, co było i miało wlać w naszą istotę albo ciało, albo straszliwiejszego w jego pierś.

Trzy są poematy, które opiewają tę tragiczną stronę miłości: „Romeo i Julia”, „Werter” i „Szekspir bez wawy”.

Wtenczas to, co miało wlać w naszą istotę albo ciało, albo straszliwiejszego w jego pierś.

Szekspir bez wawy miłości; w jego tragedii swojej pełni i doskonałości, i nie brak uczuć, które opiewają odnoszą to uczucie do zenitu, do perła między tragediami Szekspira” część czwarta. „najpiękniejszy z tych hymnów, datawione zostało w największej kochanków zarówno niemiłostwiek strony, ale jego nadmiar doprowadza katastrofę, tak, że giną, niby w płomieniach własnego ognia. Ta tragedia to niejako męczeńska gloria miłości. Pomiedzy dwoma mienami utworami, między Gustawem i Werterem, zachodzi wielkie podobieństwo w kolizyi i w ostatecznym losie bohaterów. Jedna z tych postaci wywołuje mimowoli drugą na pamięć, a że Werter o pół wieku wcześniej powstał niż Gustaw, dlatego można się także często spotkać z tem zdaniem, że Mickiewicz był naśladowcą Getego, że, jak ktoś powiedział, Gustaw jest zmartwychwstałym Werterem.

Muszę przyznać, że to był także jeden z ważniejszych powodów, dlaczego wziąłem sobie za zadanie przedstawić te postaci czytelnikom, abyśmy się przypatrzyli, czyli lub o ile jest to prawdą, żeby Gustawa uważać za kopię Wertera.

Poeeci tworzą najczęściej z tego, co przeżyją. Wrażenia świata zewnętrznego, koleje życia i to, co one zrodzą w jego myśli lub sercu — to jest tym żelaznym kapitałem, z którego poeta czerpie w razie potrzeby, i tą kopalnią, z której wydobywa swoje bogactwa. Im dusza jest czulszą i dotkliwszą, tém więcej nabiera się w niej takich wrażeń, a skarb uczuć i myśli będzie tém bogatszy... Gete był szczególnym mistrzem w przerabianiu tego surowego materiału, jaki mu podawał świat i życie, na utwory kunsztowne poezyi. Najmniejsza okoliczność, nadrobniejsze wydarzenie, na któreby kto inny nie zwrócił uwagi, wystarczyły, ażeby na nich osnuł całe pasmo swoich myśli i przemienił je w obrazy żywo do imaginacyi przemawiające. Pod ręką tego poety stawało się wszystko plastyczném, wszystko krystalizowało w jego duszy w prawdziwie drogocenne brylanty. Dla Getego wprawda, a zatem najprzód wszelki objaw życia stawał się poeodwrot poezya była dla niego tylko prawdą, tylko rzecz;

odzianą w szaty ideału. Z téj to przyczyny do każdego prawie jego utworu można znaleźć najwierniejszy komentarz w jego życiu; treść tego lub owego poematu była zaczerpnięta z tego lub owego wydarzenia, jakie jego samego spotkało, lub stało się w najbliższém jego otoczeniu; ta znowu lub owa postać w jego dramatach lub powieściach jest poetyczną kopią osób, które znał, z którymi łączyły go stosunki przyjaźni albo miłości, z którymi rozmawiał, jadł i pił najprozaiczniej w świecie; wreszcie jego liryka, jego nieporównane pieśni są tylko uśmiechami, westchnieniami albo też bolesnym krzykiem jego własnej duszy, historią jego serca... Czego sam nie przeżył, nie przeczuł, nie widział, tego nie przenosił nigdy do swego idealnego świata. Ztąd ta potęga i nieustrawiona czasem wartość jego poezyi, zbliżająca autora Fausta do uniwersalnych geniuszów Homera i Szekspira.

I Werter nie winny powstał sposób. Gete, nim go napisał, był sam najprzód Werterem.

Nasz poeta kochał się w życiu bardzo wiele razy; galerya jego kochanek jest bezwątpienia najliczniejsza ze wszystkich poetów. Szczególnie czas między 22-gim a 25-ym rokiem życia był bardzo obfity w tego rodzaju wrażenia. Raz po raz uderzały Kupidynowe groty w poetę, przemijały szybko jak błyskawica, ale też jak błyskawica wstrząsały jego wrażliwym organizmem. Dopiero co rozłączył się z uroczą Fryderyką Brion, która była dla niego tak idylliczną, tak serdeczną miłością, dopóki widział ją na tle wiejskiego probostwa jej ojca w Sesenheim, a straciła nagle tak wiele, gdy przez przyjazd Fryderyki do miasta musiał ją porównywać z damami dobrego tonu, ubraniami podług ostatniej mody... Zaledwie więc ta Fryderyka zaczęła się zacierać w jego pamięci, gdy w Wetzlarze poznał szesnastoletnią Szarlottę Buß, wesole, pełne prostoty, serdeczne dziewczę, które z rozumem nad swój wiek i z całym poświęceniem zastępowało w domu swojego ojca w gospodarstwie i w opiece nad młodszém rodzeństwem miejsce zmarłej matki. Gete, jak był łatwym w pożyciu i umiał sobie ująć ludzi, z którymi się spotkał w życiu, stał się wkrótce członkiem niemal téj rodziny, która niedługo miała się powiększyć o jedną jeszcze osobę, bo Szarlotta od dwóch lat była zaręczoną... Na nieszczęście na tę osobę Gete jakoś nie zważał i ani się spostrzegł, że narzeczona innego zaczyna wywierać coraz większy urok na jego imaginacyę i serce. To dwóznaczne położenie, zwłaszcza, że był na stopie najszczerszej przyjaźni z narzeczonym, stało się wreszcie nieznośném... trzeba było szukać ratunku. Wtenczas zjawił się w Wetzlarze przyjaciel Getego, Merk, anioł-stróż jego lat młodzieńczych, i namówił go na podróż po Renie... Gete usłuchał, choć nie bez bólesci, i w nurtach wspaniałej rzeki topił powoli swoje żale i wspomnienia... Niedługo pisał do Kestnera, owego narzeczonego Szarlotty: „Jestem już swobodny i tęsknię do miłości...” Tego rodzaju tęsknoty są już połową rzeczywistości... Jakoś wkrótce przypomniało mu się uczucie, albo raczej nagle rozwinęło do dawniej znajomiej, Maksymianny Laroche, która właśnie wyszła za mąż za bardzo prozaicznego kupca w Frankfurcie. Gete i tutaj był wkrótce jak w domu, jakby należący do rodziny, i kiedy jego rola znowu dwóznaczna się stała,

gwałtowném postanowieniem uwolnił się od tych drażliwych stosunków.

Zdawałoby się, że Gete, przy tej ciągłej zmianie i poszczaniu w pamięć swoich kochanek, nie grzeszył zbytkiem uczucia, i że miłość była u niego więcej sprawą imaginacyi niż serca. Tego jednak nie można powiedzieć. Jego przyjaciel i rywal, ów (wspomniany wyżej) Knstner, pisze o nim w jednym ze swych listów z owego czasu: „Ognistym jest we wszystkich swoich przywiązaniach, jednakże wielką ma moc nad sobą...” Ta to moralna władza rozkazywania samemu sobie porwała Getemu wychodzić i kiedy jego wnętrze leści, jego postęпки porysy. Wszystkie te, nawiąły w jego duszy ślasy na jego swobodę umywaszystkiem, co go ot

Gete wskutek tego rozstroju i zniechęne tak prędko, prędejcie dręczyły go i robiłciem pragnął i szukał

uczucia, o którym marzyła jego poetyczna wyobraźnia?... Bynajmniej. Znalazł miłość w tej i owej osobie, czuł ją również w sobie i to nie raz, nie drugi, ale tej prawdziwej, niezmiennej, idealnej miłości nie mógł znaleźć poczęści z winy innych, poczęści—i co go zapewne najwięcej bolało—ze swojej własnej. „Nic więcej, powiada w swojej autobiografii, nie sprawia zniechęcenia do świata, jak powrót miłości. Słusznie mówi, że pierwsza miłość jest jedyną; bo w drugiej i przez drugą gubi się najwyższe znaczenie miłości...” Więc i miłość przemija jak pory dnia albo roku... jest czémś, co było wczoraj, a będzie jutro,—więc powazedniem i niestałem...

Takie myśli, podsycane jeszcze wrażeniami odbieranemi z czytania melancholicznych angielskich poetów, wprawiły poetę nakoniec w apatyę i w rozpacz, od której uwolnić się chciał przez samobójstwo. Ten kochanek, od Fryderyki biegnący tak prędko do Szarlotty, od Szarlotty do Maksymilianny, chciał sobie odebrać życie dlatego, że nie znajdował miłości... Píše sam o sobie, że wieczór kładł przy swoim łóżku dobrze wyostrzony sztylet, i, nim światło zagasił, próbował, czyby nie można tego ostrego konca zanurzyć kilka cali w pierś... Gdy nareszcie przekonał się, że to mu się nie udaje, porzucił te hipochondryczne mrzonki i postanowił żyć...

Naraz dowiaduje się w tym czasie, że niejaki Jeruzalem, którego znał z widzenia w Wetzlarze, piękny i niemałych nadziei młodzieniec, odebrał sobie życie wskutek nieszczęśliwej miłości do żony swego jaciela. Wydarzenie to było powtórzeniem, z wyjątkiem zakończenia, własnych doświadczeń Getego, i na jego przebudzenie się z apatwarło skutek silnego strumienia zimnej wody. Oddawna już poety krążyły tysiączne myśli i rozliczne obrazy poetyczne, i

wszystkich burz serdecznych pieniami, a duch upadał od bóże uniał zwyciężyć siebie i lezebyte koleje miłości, pozostał mógł się kto domysleć, patrząc ciągłej pracy i zajmowanie

wistocie w stanie wewnętrznych stosunki serdeczne, zawiązywa często bardzo drażliwe, w grunącym. Z ognistém swoim uczem znalazł? czy znalazł ten ideał

przez ostatnie wypadki i doświadczenia własne. Ale w tém wszystkiém był chaos, wszystko plątało się z sobą bezładnie... gdy nagle Gete do-
wiaduje się historii Jeruzalema i równocześnie znajduje cały plan do
poematu, w którym chciał zrzucić z siebie gniotący go długo ciężar—
znajduje plan do swojego Wertera. Nieszczęśliwy Jeruzalem wytknął
cel wszystkim jego dotychczas samopas idącym myślom i poeta mógł
utworzyć z nich dzieło. W cztery tygodnie, prawie improwizując, bez
żadnych wstępnych przygotowań, przywoławszy sobie tylko na pamięć
najbliższe chwile swojego życia i zamknąwszy się szczerze w domu na-
wet przed przyjaciółmi, napisał Gete tę książkę, która liczy już prawie
sto lat istnienia, którą Bonaparte zaniósł w swoim tornistrze pod Pyra-
midy i siedm razy odczytał... napisał—złe powiedziałem: wylał ze siebie
z całym gorącym sercem, które, jak powiada, nie zna różnicy między
poetycznym tworzeniem a rzeczywistością.

Ale jakkolwiek w sercu Getego mogło być gorąco, w głowie poc-
ty było jasno i trzeźwo. Całe wykonanie poematu przekonywa nas
o tém, a szczególnie charakter bohatera wykonany jakby podług pla-
nu najchłodniej obmyślanego.

Werter, zanim wystąpi w roli rozpaczającego kochanka i samobój-
cy, kreślony jest z całym spokojem homerycznego przedstawienia. Nikt-
by się nie domyślił z tego pierwszego poznania się z nim jego dalszych
losów. Przebywa on na wsi, dokąd się udał, aby usunąć się z oczu nie-
jakićj Leonorze, młodej dziewczynie, której miłości nie mógł wzaje-
mnością odpłacić. W tej samotni czuje się szczęśliwym i spokojnym.
Natura mu wystarcza—całe godziny trawi, leżąc w wysokiej trawie nad
strumieniem i obserwując rojące się tam drobne stworzenia. Najmil-
szem zresztą dla niego towarzystwem są dzieci i ludzie prości. Z tymi
rozmawia, żartuje, pomaga im datkiem i przysługą. Za miejsce zwy-
czajnych przechadzek obrał sobie pewien pagórek, tam kazał sobie przy-
nosić stolik z blizkiej oberży, tam pijał kawę i czytywał ulubionego
Homera. Przytém nie był także od tego, aby się nie zabawić. Młodzi
ludzie z okolicy wydawali bal, na który on także został zaproszony.
Wybrał sobie tancerkę i z nią, jako też z jej kuzyną, wyjechali powozem
na miejsce zabawy. Po drodze mieli jeszcze wstąpić po znajomą tym
paniom, a nieznaną całkiem Werterowi Szarlotkę. Werter przed domem
Szarlotty wysiadł i wszedł do mieszkania, aby ją zabrać. Gdy drzwi
otworzył, ujrzał po raz pierwszy Szarlotkę: stała otoczona szesciorgiem
swoich młodszych sióstr i braci, w skromnej białej sukience, z różową
kokardą na ramieniu i pierzaiach, i krajala dzieciom czarny chleb.

Werter na pierwsze wejście zachwycony został jej postacią, jej
zachowaniem się i anielską dobrocią dla dzieci—i zachwycał się nią da-
lój podczas drogi, kiedy Szarlotta mówiła tak rozsądnie i wytrawnie
o książkach i autorach, jakich czytała. Z powozu wysiadł już rozma-
rzony i upojony czarnemi oczami nowej znajomej. Reszty dokonał
bal, pełen życia tańce Szarlotty, na który patrzył, i wale, do którego
przez szczęśliwy zbieg okoliczności został przez nią wybrany.

Jeszcze tego wieczora jedna z pan obecnych, widząc co się dzieje,
pogroziła z uśmiechem Szarlotce i wymówiła imię „Albert,” a niedługo

potém Szarlotta powiedziała także Werterowi, że to jest tak dobrze jak jój narzeczony. Ale Werter w swoim upojeniu jakby nie rozumiał dobrze znaczenia tych wyrazów, zapomniał wkrótce o tém i kiedy na drugi dzień złożył jój pierwszą wizytę, był tak szczęśliwy, że nie wiedział nic o świecie, „odtąd słońce, księżyc i gwiazdy mogą gospodarować sobie jak chcą, ja nie wiem, czy jest dzień czy noc, i cały świat dokoła mnie ginie.”

To szczęście stawało się coraz większém; Werter ubóstwiał Lottchen najczystsze pragnieniem, była ona dla niego doskonałością, świętością. Życie u ducha, ale za to, kocham cię dla natury, aż do końca; a przecież—nie w słabą, wszystko rozpacze nie mogę ująć dobachnej do zachwyceń rozkoszne chwile zapo

w nim wszystkie inne władze świat obejmował swą miłością. do swego przyjaciela, bo dwie (rmie listów) nigdy moje uczuciawki, nie było tak zupełne i silnyrazić — moja wyobraźnia jest lewa przed moją duszą, że niW tej ekstazie miłości, porinów indyjskich, upływały mu

Wtém przyjechał narzeczony Szarlotty—człowiek spokojny, stateczny i w stosunku do życia o tyle praktyczny, o ile Werter nim nie był. Pewnego rodzaju przyjaźń, oparta nie na sympatyj, ale na zobopólnym szacunku, zawiązuje się między nimi za pierwszém prawie widzeniem... Lecz od téj chwili i szczęście Wertera zginęło... Wtedy dopiero przekonał się, jak samowolnie i widząc całe położenie rzeczy tak jasno, krok za krokiem szedł coraz głębiej w przepaść i postępował jak dziecko. Nagle przed jego duszą zapuściła się jakby zasłona, a widowia nieskończonego życia przemieniła się w przepaść wiecznie otwartego grobu¹⁾. Zamiast téj radości, jaką dotychczas znajdował w życiu, serce jego zajęła myśl o nicości, o téj niszczącej sile, która leży we wszechświecie, a która nic nie stworzyła, coby i siebie i innych dokoła siebie nie pochłaniała i nie burzyła²⁾.

Ten człowiek, tak wiele dotąd znajdujący powabu w życiu, tak silnie przywiązany do natury, do ludzi, do sztuki, stracił uczucie dla wszystkiego, jak umarły.

Gete jednakowoż, jako zręczny artysta, oddawna już pozwalał nam się domyślać możliwości podobnej zmiany. Już nieraz przedtém znajdujemy wskazówki do poznania téj drugiej, a bezwątpienia głębszej strony charakteru Wertera. Jest on przedewszystkiem człowiekiem silnie czującym i biorącym wszystko namiętnie. Jest nieprzyjacielem wszelkiej konwencyonalności, nienaturalności i chłodnego egoizmu. Jego krew młodzieńcza wre i buntuje się często przeciw jego woli. Werter jeszcze przedtém, nim poznał Lottchen, przyznaje się, że wpadał często w ostateczności: ze smutku i zmartwienia w szaloną wesołość, spokojnej, słodkiej melancholii w zgubną namiętność. Jeszcze prz

¹⁾ Słowa Getego.

²⁾ Według słów Getego.

przybyciem Alberta Lottchen lajala go, że we wszystkim bierze zażywy udział i że przez to się zgubi. Werter, jedném słowem, żył całym uczuciem i sercem i to najwięcej w sobie cenił, wyżej daleko, niż swój artyzm, niż swoją wiedzę, i dziwiło go, jeżeli inni szacowali w nim więcej rozum i talenta, „niż to serce, które jest moją jedyną dumą, które samo jest źródłem wszystkiego, wszelkiej siły, wszelkiego szczęścia i wszelkich boleści. Ach, to, co ja wiem, może wiedzieć każdy — moje serce ja sam tylko mam.”

Te ostatnie słowa są niejako kluczem do odgadnięcia jego charakteru: człowiek, dla którego uczucie było wszystkim, całym życiem duszy i normą, którą mierzył świat cały.

Trudno jednakże tę uczuciowość nazywać sentymentalizmem. Chociaż Werter nieraz nazywa swoje serce słabym, widzimy w nim tyle zasobów życia, tyle energii i rozwagi, jaką później, przy kresie swego nieszczęścia rozwinął, że nieśluszną byłoby rzeczą zaliczać go do rzędu tych delikatnych, czułościowych istot, które całej powagi i grozy życia nigdy nie zrozumieją. Nie mamy do tego najmniejszego prawa, bo aż nazbyt często przypomina nam poeta, że jego bohater nie tylko sercem, ale i rozumem świat pojmował i głęboko się nad nim zastanawiał. Lubi to pojęcie było szczególne i w swoim rodzaju — przebijała w nim zawsze ta przeważająca strona charakteru Wertera. Dla niego, co przedewszystkiem czuł, najwięcej uderzającą w oczy rzeczą była nędza tego świata, to przeznaczenie ludzi być zawsze zamkniętymi w pewnych granicach i w pewnej mierze — to, że człowiek na każdym punkcie musi wiecznie rezygnować; cała jego czynność i praca zmierza tylko do tego, aby przedłużyć swe istnienie; cała jego wiedza kończy się na tem, że musi się przyznać do swej niewiedomości. I toż ma być cel życia, i taki cel może zadowolnić, uczynić szczęśliwym człowieka?... Werter nie uznaje takiego szczęścia i widzi, że tylko ci mogą na niem poprzestać, co żyją jak dzieci bezmyślnie, z dnia na dzień — kto potrafi, jak ów prostoduszny mieszczanin w swoim ogródku znaleźć raj; kto potrafi próżnością, tytułami pokryć swoje brudne dążności i pragnienia... kto to wszystko potrafi, może się czuć szczęśliwym w swoim ograniczeniu, zwłaszcza, że „w sercu pozostaje mu jeszcze to słodkie uczucie wolności, że więzienie swoje może opuścić, kiedy zechce.”

Pomimo całej mocy przekonania, Werter nie może się poddać warunkom takiego szczęścia. Nie widzi go zatem w życiu czynnym, w zajęciu jakiegos stanowiska w świecie, w oddaniu się użytecznej pracy; nie widzi go również w świecie umysłowym, w nauce i umiejętności, bo wszędzie potraça o te nieznosne granice, tamujące zapęd jego ducha. Cóż mu więc pozostaje?... rzucić się jeszcze w świat trzeci: w świat własny, którego z nikim nie podziela, którego jest nieograniczonym panem: w świat uczucia.

Tym sposobem, drogą zastanowienia się i rozumu, Werter dochodzi do tego samego pewnika, do którego wiodła go naturalna skłonność.

Nie dziwnego, że taki człowiek pragnął uczucia bez granic i w niem zatopił całą swoją duszę, że Werter ujrzał w Szarlocie całe i jedyne swoje szczęście. Nagle spostrzega, że ten skarb ma już innego właści-

ciela, że inny człowiek ma prawo wydrzeć mu to, w czém on pokładał wszystkie swoje nadzieje. Nie mając żadnej moralnej podstawy, ażeby się temu oprzeć, Werter traci równowagę wewnętrzną—to wybuch chwilami w szalony dobry humor, to popada w smutek i żal, dla której jest jedyną, nędzną pociechą, jeżeli może wypłakać się na ręce Szarlotty, albo też nie mogąc sobie dać rady, wybiega w pole, błąka się po najgęstszych zaroślach w lesie i wspina po górach... Myśl wstąpienia do klasztoru świta w jego głowie, a silniej jeszcze przemawia do niego ta druga, że tylko grób p

Już przedtem i się na wolność z więzi razie jeszcze ta furtka stem teoretyczny, który ciężonej sile namiętności pewnego stopnia może zawielki, istota dźwig

Nader charakter roztacza te swoje, te się i odrębną jego logikę letów Alberta, które

zamiar odbyć krótką podróż. Albert powiada, że nie może sobie wyobrazić, jak człowiek może być tak niedorzeczny, aby się zastrzelić. Na to odzywa się Werter:

— Że też wy ludzie, mówiąc o czémkolwiek, zaraz musicie powiedzieć: to jest niedorzeczne, to jest rozsądne, to jest dobre, to jest złe! I cóż to wszystko ma znaczyć? czyście już tym sposobem zbadali całą istotę jakiegóż czynności? czy umiecie podać z pewnością przyczyny, dla czego się coś stało, dla czego się stać musiało? gdybyście to wiedzieli, nie bylibyście tak skorzy w waszych wyrokach.

— Przyznasz mi—odpowiedział Albert—że pewne czynności są zawsze występne, bez względu, z jakiego powodu powstają.

Werter wzruszył ramionami i rzekł:

— Jednak, mój kochany, i tu są niektóre wyjątki. To prawda, że kradzież jest występkiem, ale czyż człowiek, który idzie kraść, ażeby siebie i rodzinę uchronić od grożącej im śmierci z głodu, zasługuje na łaskę, czy na karę? Któż pierwszy podniesie kamień na męża, który w sprawiedliwym gniewie swą niewierną żonę i jej uwodziciela zabije?... na dziewczynę, która w rozkosznej chwili zapomnienia podda się niepokonanym uciechom miłości?... Nasze prawa nawet, te pedanty z zimną krwią, doznają wtenczas pewnego wzruszenia i zawieszają karę.

— To zupełnie co innego—odparł Albert—ponieważ człowiek porwany namiętnością uważany bywa narówni z pijanym i szaleńcem.

— Ah, wy rozumni ludzie! zawołał Werter, uśmiechając się.—Namiętność! Pijaństwo! Szaleństwo! Wy jesteście na to tak spokojni, tak was to nie obchodzi, was moralnych ludzi. Łajecie pijakowi, brzydzicie się szaleńcem, mijacie ich, jak ów kapłan, i dziękujecie Bogu, jak ów faryzeusz, że was podobnymi do nich nie uczynił. Ja nieraz byłem upojony, moje namiętności nie odbiegały nigdy daleko od szalu,

przekonanie, że do wydobywania człowieka w ostatecznym miało w jego głowie cały swój sygnifikat, że usprawiedliwienie w niezwykłej natury, że człowiek tylko do ienazczęścia; jeżeli ten ciężar jest złamać.

owa jego z Albertem, w której światło na jego zapatrywanie wszczynają się z powodu pistoletu pożyczony od niego, mając

a nie żałuję ani jednego, ani drugiego, ponieważ wyrobiłem sobie to przekonanie, że wszystkich niezwykłych ludzi, którzy coś wielkiego, coś zdającego się niemożliwem zrobili, zawsze za pijanych i szalonych okrzyczano. Ale także i w powszedniem życiu jest to nieznośną rzeczą, że prawie za każdym, co uczyni cokolwiek szlachetnego, niezwykłego, niezgadzanego się z przepisami świata, zaraz wołają: on nie przy zdrowych zmysłach, on nie ma rozumu! Wstydzicie się wy trzeźwi, wstydzicie się wy rozumni!

Ta apologia namiętności, w której Werter widział najdzielniejszą sprężynę wielkich i szlachetnych czynów na świecie, nie mogła się podobać chłodnemu i umiarkowanemu Albertowi. „Przesadzasz we wszystkim (odpowiedział), a w tym wypadku przynajmniej nie masz widać słuszności, porównywając z wielkimi czynami samobójstwo, którego przecież nie można za nic innego uważać, tylko za słabość. Bo zaiste łatwiej jest umrzeć, niż znosić męcznie nieszczęśliwe życie.“

Werter nie zniósł tej odpowiedzi tak cierpliwie jak Albert, zwłaszcza, że jak powiada, już nieraz słyszał ten argument i nieraz się na niego oburzał.

— Nazywasz to słabością?... zawołał rozdrażniony.— Proszę cię, niech cię pozór nie uwodzi. Naród, który jęczy pod niegodziwem jarzmem tyrana, czyż można słabym nazywać, gdy wreszcie się podnieś i swe kajdany rozerwie? Człowiek, który w obawie, że ogień jego dom ogarnął, czuje w sobie naprężone siły i z łatwością znosi ciężary, któreby zaledwie poruszył w spokojnem usposobieniu; ten, który wściekły z odebranej zniewagi porwie się na sześciu i pokona ich, czyż oni mają się nazywać słabymi? A jeśli natężenie nazywa się mocą, czyż wtenczas, gdy przejdzie nasze siły, ma być czémś przeciwnem?...

Dalej, broniąc swojej teorii samobójstwa, tak ją wyklada: „Natura ludzka ma swoje granice: radość, cierpienie, boleść może znieść aż do pewnego stopnia i ginie, skoro one wyjdą ponad ten stopień. Tu zatem niema pytania, czy kto jest słabym czy silnym? ale czy może przetrzymać ciężar swojego cierpienia? czy ono jest moralnem czy fizycznem; i zdaje mi się dziwnem, jeśli mówią: ten człowiek, który sobie życie odbiera, nie ma odwagi,—jakby niestosowną rzeczą było nazywać tego niemężnym, kto umrze na trawiącą gorączkę.“

Nie można zaprzeczyć, że Gete tym sposobem widzenia rzeczy wypowiadał wojnę przyjętem przez społeczeństwo pojęciom o porządku moralnym. Bo najprzód występował w obronie namiętności, podczas kiedy moralność i prawodawstwo wspólnie je potępiają, zapobiegając, aby jednostka z ogólnych praw się wyłamywała i ponad ogół nie wystrzelała. A potem Gete bronił także samobójstwa od zarzutu niemoralności—przedstawiając go jako konieczność natury, jako ciężką chorobę duszy, która musi śmierć spowodować.

Dla nas, co jedynie ze stanowiska estetycznego rozważamy te rzeczy, w tych rozumowaniach Wertera to tylko może być ważnem, iż wyraźnie widzimy, że nasz bohater stoi już na pochyłości, z której, czy wcześniej czy później, musi stoczyć się w przepaść.

To też to, co dalej następuje, nie prawie nowego nie dorzuca do

charakterystyki Wertera. Jego stan umysłowy, jego położenie. są już dla nas jasne od tej chwili. Fatum złamało już nad jego głowę swoją łaskę, albo raczej mówiąc więcej zgodnie z naszymi pojęciami, namiętność jego trafiwszy na przeszkodę zewnętrzną, zamiast się przed nią cofnąć, wezbrała tém silniej i rozpoczęła z nią walkę. Kto w tym boju upadnie, łatwo nam się domyslić, co znamy słabość natury ludzkiej wogóle, a przedewszystkiem słabość Wertera, którego rozszalałe i rozbolełe serce nie umiało w sobie znaleźć żadnej siły.

Werter jednak, nogami, chce się ratować w tej chwili, w się wszelkiej nadziei, to podczas tej rozmowy wieczoru, melancholij wspomnienia o zmarłym wiedział się wtenczas, tnią wolą umierającą, zaręczyny. Werter do lubi, a jego kocha,—ja

lęć miłość, o której przy A. Jeroles nawet nie pomyślała, ale zarazem poznał tę bolesną prawdę, że Lottchen obowiązku moralnego nie poświęci dla namiętności, że nie zerwie dla nowych uczuć związku błogosławionego przez matkę.

Zwykle w utworach poetycznych kochanki niewzajemne bardzo niewdzięczną odgrywają rolę i nie zyskują sobie sympatii czytelników. Gete umiał uratować godność Szarlotty przez ten rys charakteru, tak wysoko moralny. Lottchen nie jest nieczułą, nie przez brak serca nie kocha, nie dlatego, żeby przez inny wybór zrobić los lepszy, zadowolić swoją próżność, ale dlatego, że jej kochać nie wolno. Pozbawiając szczęścia drugą osobę, i sama swoje własne składa w ofierze na tymże samym ołtarzu.

Werter ucieka więc z pośród tego małego światka, w który mógł wnieść nieszczęście i w którym dla siebie mógł się tylko złego spodziewać. Z życia marzeń i kontemplacji przerzuca się w życie czynne, przyjmuje w inném mieście służbę przy ambasadzie. Jak każdy człowiek przeznaczony na zgubę, noszący zaród nieszczęścia sam w sobie, Werter napróżno chwytą się tej deski ratunku. Wstępuje bowiem w grono ludzi najprozaiczniejszych, rządzących się tylko rozumem, napełnionych najrozmaitszemi przesadami, któremi on brzydził się i pogardzał. Jego przełożony jest pedantem najkompletniejszym; najmniejsze słówko, nicnieznaczająca partykuła w sprawozdaniach pisywanych przez Wertera, nietrafiające mu do gustu, dają powód do uwag i niezadowolenia. Inni zaś ludzie, towarzystwo miejskie, w którym Werter żyje, jest-to jakiś półświat arystokratyczny, z bardzo świeżemi herbami, ale z bardzo zastarzałemi pojęciami. Przychodzi do tego, że to towarzystwo daje Werterowi wyraźnie do zrozumienia, że gdzie się ono zgromadza i bawi, tam Werter, niebędący szlachcicem, nie może się znajdować.

Nowa rana dla uczucia Wertera, dla tego człowieka, który tak go-

ek czujący przepaść pod swemi rzewu u niego w stałe przedsię-
e się przekonał, że musi wyrzec
nie może być jego... Stało się
ga w ogrodzie, kiedy posępność
a, wywołały w duszy Szarlotty
zmarłej jej matce... Werter do-
Szarlotty z Albertem było osta-
łożu śmiertelném odbyły się ich
rwał, że Lottchen Alberta tylko
e, - że w nim mogła jedynie zna-

raćo wszystko brał sobie do serca. Najprzód zranionym został tam, gdzie kochał, teraz tu, gdzie spoczywał jego honor. W innym świecie, w jakimś świecie patryarchalnym, który Werter tak lubił, mającym więcej uczucia i naturalności, jego cierpienia miłosne przez sympatyę, przez przyjaźń możeby się złagodziły, znalazły balsam dla siebie i może byłby się wyleczył ze swęj choroby. Ten świat przez sam kontrast, jaki był między nim a naturą Wertera, drażnił go co chwilę, rozjątrzał, a wreszcie znieważył.

Werter wziął dymisyę i poszedł w świat, sam nie wiedząc dokąd i po co. Odwiedził dom rodzinny, w którym się urodził i wychował; miał zamiar iść na wojnę; przebywał jakiś czas u swego dobrego znajomego, i przy tém wszystkiém czuł się wędrowcem, pielgrzymem na ziemi. Skończyło się na tém, że postanowił zwiedzić jakieś kopalnie—dlaczego?.. bo niedaleko tego miejsca mieszkała Lottchen. Ona ciągnęła tego wędrowca, jak syrena w odmęt, tém zgubniejszy, że właśnie niedawno poślubiła Alberta...

I stało się, że Werter powrócił znów do tego domu, gdzie mieszkała jego kochanka ze swym mężem. Cóż go tam mogło czekać? Oto, że w téj, którą tak kochał, musiał widzieć obcą osobę, że obok nięj widział szczęśliwym innego człowieka. W tym domu był on zupełnie zbyteczny, dla niego nic tam nie było, oprócz przyjaźni chłodnej i grzeczności, i téj niewidomęj dla niego miłości, którą Lottchen zagrzebała w swojej pierśsi. Wszystkie pamiątki i wspomnienia chwil szczęśliwych bladły i zacieraly się niszczone zębem czasu, wszystkie węzły z przeszłości były jakby ostrém żelazem raz na zawsze przecięte... Tymczasem serce Wertera płonęło i wrzało jak dawniej, a nie znajdując nic, coby ten ogień podsycać mogło, zaczęło się trawić samo w sobie, więdnąć i uczuwać w sobie okropną, straszną próżnię, której nic wypełnić nie mogło, skoro jęj nie wypełniła miłość—jedyne uczucie i pragnienie Wertera—jedyny jego cel życia.

Cierpieć takie męki i widzieć przed sobą człowieka, który jest ich przyczyną, tak szczęśliwym i spokojnym, jak Albert—to musiało podwajać jeszcze męczarnie. Zazdrość i wściekły gniew szarpały pierśią Wertera, a widząc się tak opuszczonym przez Opatrzność, zrozpaczył o nięj: „Widzę to coraz wyraźniej — pisał — że jęj na istnieniu jednego stworzenia nic nie zależy...” Z obojętnością na twarzy, a z piekłem tych uczuć w sercu, Werter szalał, miewał wybuchy nieznośnego humoru, kompromitował Szarlotte, a wreszcie i poczał gniewać Alberta oznakami swojej niewygasłej namiętności... Można było o nim powiedzieć, co wyrzekła Ofelia o Hamlecie: Co za wspaniały duch w ruinach!... Ten duch stanął już na ostatnim krańcu przepaści, kiedy poczuł, że zaczyna się obawiać sam siebie... Zamiar odebrania sobie życia dojrzewał wśród tych okoliczności w jego duszy: „Od czasu powrotu do Szarlotty był on jedyną jego nadzieją, ale powiedział sobie, że to nie ma być czyn pośpieszny, nagły, że go spełnić powinien z całém przeświadczeniem, z najspokojniejszą o ile możności rozważą...” „To nie jest rozpacz”—pisze Werter do kochanki,—krok podyktowany szaleństwem jednej chwili, to jest, można powiedzieć, logiczna konsekwencya jego

życia, siła wypadkowa wszystkich sił rządzących jego duszą. Żył dla miłości... nie mógł jej mieć — musiał umierać... tylko dla wypełnienia niejako swojej teorii musiał dotrzeć do tych granic cierpienia, poza które natura ludzka nie sięga, ażeby się nie zdawało, że on sam się zabija, kiedy to namiętność go zabiła...

Bolcsną jest ta ostateczna chwila dlatego najwięcej, że sama Szarlotta ją sprowadza i przyspiesza. Pewnego dnia powiada mu, aby nie przychodził do nich znowu, aż za kilka dni na wigilię. Werter domyśla się co to znaczy, że Lotte go odzwyczaja od siebie, i idzie dalej do rzucenia się w nie szczędząc tego rodzaju kiego nie był próbował.

Werter nie wypełnił. Tegoż samego dnia w interesie służby... następnego dnia Werter czuł, że nie powinien już widzieć

Na drugi dzień, po... Szarlotta swą ręką zdejmowała... i sama mu go posyłała, o dwunastą w nocy rozsądził sobie mózg.

Werter nie skończył przeto jako zapaleniec, ulegający szalowi jednej chwili. Kropla po kropli wyczerpywał on życie swojej duszy, a kiedy go już nie stało, zgasł jak lampa bez oleju. Namiętne uczucie przeszło w nim przez wszystkie stopnie i fazy, nurtowało powolnie ale coraz głębiej jego umysł, aż podminowało go tak bardzo, że ten wspaniały gmach w gruzy musiał się rozsypać. Z zimną krwią, z namysłem, z planem, możnaby powiedzieć, brał on pistolet do ręki, w najgłębszym przekonaniu, że taki powinien być wypadek z rachunku jego życia.

Przypatrzmy się teraz, czy takim samym, czy podobnym do Wetera był Gustaw.

Najprzód jego początku należałoby poszukać w biografii jego twórcy, zwłaszcza, że wiemy, iż podobnie jak w Werterze Goethego, tak i u Mickiewicza własne doświadczenie rozpałiło iskrę natchnienia.

O życiu Mickiewicza nie mamy tak dokładnych wiadomości; nie zapisywano u nas tak skrzętnie szczegółów z życia wielkich ludzi, jak się to gdzieindziej dzieje, a co więcej, Mickiewicz nie zostawił takiej autobiografii, jak Goethe, który wypowiadał się z historii wewnętrznej swjej duszy, z rozwoju i postępu swego uczucia, wiedzy i twórczości. I owszem, Mickiewicz był w tej mierze aż do zbytku skrupulatny i milczący. W jego korespondencji nie widzimy nigdy tego wylania się, w jakie zwykle wpadają artyści i poeci, mówiąc o swoich dziełach, a co bardzo często służy za najlepszy komentarz i klucz do zrozumienia jakiegos utworu.

O sprawach zaś swojego serca Mickiewicz nawet w rozmowie był milczący, nie zwierzał się i nie wynurzał przed nikim, a o wydarzeniu, które wywołało czwartą część „Dziadów,” i o bohaterce tego poematu

nawet zagadnięty nic nie odpowiadał i na inny przedmiot zwykle zwracał rozmowę.

Wiemy tylko tyle, że około r. 1820 Mickiewicz po raz pierwszy zakochał się w siostrze swego kolegi uniwersyteckiego, Maryi Wereschakównie, i że ta niedługo potem wyszła za mąż za hr. Putkammera. Reszty szczegółów o początku i przebiegu téj miłości, o zachowaniu się i usposobieniu panny względem młodego poety, dopełnić sobie możemy jedynie z poematu samego. Nie można bowiem wątpić, że i w nim jest wiele prawdy, że więcej jest prawdy niż zmyślenia, bo w podobnym razie najdrobniejsze nawet szczegóły, które pozornie wyglądają na utwór fantazyi, są tylko skopiowaniem rzeczywistości. Jest to przymiotem prawdziwej poezyi, że hołdując bóstwu piękności, nie może zarazem wyrzec się złożenia hołdu prawdzie, a twórczość artystyczna, przejęta żywo przedmiotem wziętym z życia, tak bardzo splata się z nim i nim przesiąka, że poeta, chcąc czy nie chcąc, dla całości, dla doskonałości swego dzieła, nie może opuścić rysów, które mu same biegną pod rękę. Ztąd niesłuszne także bywają i skargi tych, którzy zobaczają się przeniesieni na ten obraz, a zwłaszcza w świetle niepochlebném. Sztuka, jak i natura, bywa czasami niemiłosierną i bez względu; co jęj się wydaje stosownym i dogodnym materialem, tego się chwyta i to przerabia, bez żadnej złej intencji, nie w zamiarze zadowolenia swój złośliwości, ale dlatego jedynie, że ta lub owa sytuacja jest zajmującą, że ten lub ów charakter jest wybitny i oryginalny.

W ten sposób najwierniejsze wiadomości o sobie i życiu swojej duszy Mickiewicz podał jedynie w swych dziełach poetycznych, gdzie serce jego otwierało się na oścież i gdzie nie mówił do ludzi, ale do narodu i ludzkości. Zresztą wierny był téj zasadzie, jaką później w jednym ze swych listów wypowiedział: „zawsze w sobie troski zamykam i nikt nie wie, jak mi czasem żyć ciężko.“ Jedynym może niepoetycznym śladem jego usposobienia, w czasie kiedy pisał dzieje Gustawa, jest ustęp z listu, datowanego z Kowna w listopadzie 1822 r., do przyjaciela Fr. Malewskiego.

Oto, co poeta pisał:

„Będę zawsze pisał o sobie tylko, jak czuję i myślę oddawna podobno o sobie tylko? co za skutek jeremiad żalosnych oprócz zasmucenia ciebie? Wiesz gdzie jestem, zgadniesz jak jestem. Nie lituj się jednak nade mną. Łatwiej jest przywykać, aniżeli odwykać. Przywykłem do wielu rzeczy: Kowno staje się dla mnie domem, Wilno gościąną, Nowogródek zagranicą. Dawniej duszą byłem w Wilnie. Teraz nie mam tam chęci jechać. Przywykam do szkoły, bo mało czytam, mało piszę, często myślę i cierpię, a zatem potrzebuję zatrudnienia oślego. Wieczór gram w bostona w pieniądze, żadnych towarzystw nie lubię, muzyki rzadko słucham, bez pieniędzy nie mam interesu grać w karty. Byrona tylko czytam; książkę, gdzie w innym duchu pisano, rzucam, bo kłamstwa nie lubię; gdzie jest opis szczęścia życia familijnego, równie mnie oburza, jak widok małżeństw, dzieci—jest to jedyna moja antypatya.”

Tak na swój posadzie nauczyciela w Kownie wegetował Mickiewicz w melancholii i apatii; jedyną strawą jego duszy był poeta rozpa-

czy, a największą przyjemnością zapewne samotne przechadzki do cudnej doliny Kowieńskiej, która stała się powiernikiem jego bólów i poetycznych natchnień.

Jeśli więc Mickiewicz, jak Gete, „ognistym był we wszystkich swoich przywiązaniach,” to nie można z równą słusznością o nim powiedzieć, „że wielką miał moc nad sobą.”

Jakoż téj energii, téj elastyczności duszy, która czyni możliwem wyrwać się z pod każdego ciężaru, w autorze „Dziadów” nie było; nie mógł on sobie powiedzieć: nie chce cierpieć i uwolnić się wać działalność jego ducha, więc miał więcej serca.

Nie pozostało też to

Charakter Gustawa w naszych oczach, jak e Gustaw pokazuje się na s ny; ta scena jest już ostatni epilogiem... O wieczorn sztyletem zawieszonym n na podobieństwo Ofelii—,

szy rzut oka szalenie i marzyciel złopasowy.

Kilka rozrzuconych rysów w ciągu poematu szkicuje nam lekko, jakim był wprzód, nim miłość doprowadziła go do tego stanu; jakim był, że tak się wyrażę, grunt jego duszy, na który uczucie rzuciło swoje zatrute ziarno. Według pierwotnego planu poeta w inny sposób zamyslał wystawić rzecz całą i to, co nazwałem epilogiem, poprzedzić całym dramatem. Dopiero z pośmiertnych papierów Mickiewicza wydano fragmenty części pierwszej; części trzeciej wistocie zupełnie brakuje, bo to, co się nią nazywa, jest już dalszym części czwartej. W tych ułamkach pierwszej części mamy niektóre rysy charakteru Gustawa jaśniejsze od tych, jakimi się skreśla w stanie swojego szaleństwa. Tam więc trzeba po nie sięgnąć.

Gustaw na polowaniu odłącza się od swych towarzyszy i samotnie błąka po lesie. Dlaczego?... Z téj prostej przyczyny, że toż samo robił w życiu. Inni byli to ludzie realni i praktyczni, on marzyciel i idealista. Inni chodzili po ziemi, on latał myślami po niebie:

Z jednym zawsze zamiarem i jedyną żądzą,
Na ziemi tropią zdobycz! tém lepiej, im błędzą...

i co więcej, czują się szczęśliwi!... zadowolnieni zabawą, żartami w wesołej kompanii, lub lekką, przemijającą miłością, nie mają innych pragnień i żądań od świata. Nie tak Gustaw; on jest w rozterce ze światem, a wrogiem rzeczywistości:

A ja—czemu nie jestem jak oni?
Wyjechaliśmy razem, cóż mię w pole goni?
Ah, nie zabawy ścigam, uciekam od nudy;
Nie rozkosze myśliwskie lubię, ale trudy.
Że się myśli, przynajmniej, że się miejsca zmienia
I że tu nikt mojego nie śledzi marzenia,
Że pustych, które nie wiem skąd w oczach zaświecą,
Westchnień bez celu, które nie wiem kędy lecą;

Nie do sąsiadek pewnie, na wiatry, na gaje —
Ku marzeniom....

Te marzenia tak mocno przejęły duszę młodzieńca, że mu sprawiają złudzenia, rodzaj wizyj uczuciowych, przybierających kształty niebianek:

Myśl dziwna! Zawsze mi się zdaje,
Ze ktoś łzy moje widzi i słyzy westchnienia,
I wiecznie około mnie krąży nakształt cienia.
Ileż razy w dzień cichy szeleszczą na łące,
Jakoby nimfy jakieś, stopki latające;
Spojrzą: chwieją się kwiaty i podnoszą głowy,
Jakby zlekka trącone. Nieraz śród alkowy
Samotny książkę czytam; książka z rąk wypadła:
Spojrzałem — i mignęła naprzeciw zwierciadła
Lekka postać; szepnęła jej powietrzna szata.
Nieraz dumałem w nocy; gdy się myśl rozłata,
Wzdycham; i coś westchnieniem dawało znak życia,
Serce biło i czułem drugie serca bicia...

Nie to innego, tylko młodzieńcza tęsknota ku miłości, rozogniona utworami imaginacyi wprzód, nim spotkała rzeczywisty przedmiot swego pragnienia. Gustaw nieraz oskarża poetów i ich pieśni, że to oni stali się sprawcami jego nieszczęścia, odsłaniając mu kraje nadziemskie piękności i uczucia, i karmiąc go zatrutą słodyczą marzeń.

Lecz te marzenia, jak mgły poranne, muszą znaleźć dla siebie jakiś przedmiot, na którymby zawisły. Gustaw szuka niebianki, jakiejś ideał miał w duszy... szuka i nie znajduje... za pierwszą rozmową, za pierwszym uśmiechem jednej z tych, na które już przelewał swoje marzenia, urok niknie... poezya przemienia się w najpoziomszą prozę i zmusza marzyciela do ironicznego wykrzyku:

O dusze miłkie, raczej bezduszne szkielety!
Czerpające moralność osłą z etykiety;
Których żale, radości, zapęły i chłody
Stosują się do nowych kalendarzów mody...

Zawiedziony w nadziejach, rozczarowany, już blizkim jest Gustaw tego, aby w zmysłowych uciechach zagłuszyć swe idealne pragnienia, kiedy nagle w tej chwili, gdy jak Herkules stał na rozstajnej drodze, zjawia się nadziemska istota, nosząca na swjej postaci piętno marzonego ideału.

Gustaw wierzy w jej boskość i świętość i w to przeznaczenie, że dusze ich dwojga stworzone były tylko dla siebie:

On dusze obie łańcuchem uroku
Powiązał na wieki z sobą!
Wprzód, nim je wyjął ze światłości stoku,
Nim je stworzył i okrył cielesną żalobą,
Wprzód je powiązał z sobą!

Oto pojęcie miłości, jakim się kieruje Gustaw — graniczące prawie z mistycyzmem, a przypominające owo mniemanie Platona i podobne do niego starodawne podanie Chinczyków, które powiada, że Bóg naraz stwarza dwie dusze i rzuca je w świat; jeśli się znajdą, są szczęśliwe.

Tak pojęta miłość Gustawa jest niewinna, jak pierwsze młodzieńcze marzenia, i jest tak dalece idealną, że odrzuca nawet religię i prawem uświęcone związki. Małżeństwo wydaje mu się profanacją, moralnym grobem uczucia:

Gdy na dziewczynę zawołają: żono,
Już ją żywcem pogrzebiono—

oto słowa, wyrzeczone przez niego na seryo i z uniesieniem, a które od-
tąd tak często, lubo najczęściej z lekkim uśmiechem, bywają powtarza-
ne... Dla takiej miłości i
razem Russa, razem zryw-
dewszystko być z nią ra-
ściem. Zatopiony w nię-
zapomniał o prawach rzą-
cie będzie taką „jedną c

Nagle, a dość pręd-
mu, że się z nim pożegn-
cyprysu i puszcza w sw

Kochanka rozumiał
wymagała, aby oddalał
innego, jak rozstać się z marzycielem, który bynajmniej nie był dobrą
partya. Maryla uczyniła to ze zbyt wielkiem poddaniem się, bez wstrę-
tu, bez oporu, dlatego jej postać nie ma tej godności, co Szarlotta
w Werterze, a kolizya, stworzona przez dumę rodową i próżność, nie jest
tak przejmującą nas i tragiczną, jak ta, w której się znalazła Szar-
lotta, walcząca z obowiązkiem i oddająca mu pierwszeństwo nad swém
uczuciem. Również zapewne silniejsze wrażenie robi na nas sytuacja
Wertera, który nie może nie zarzucić swęj kochance, od położenia,
w jakim się teraz znalazł Gustaw, kiedy miał zupełne prawo pogar-
dzić istotą tak płochą.

To téż uczucie odezwało się w nim najprzód, gdy nagle ujrzał się
strąconym ze swego nieba, i wybuchnął gorzkimi słowy: „Kobieto!
puchu marny! ty wietrzna istoto!“ Pomimo tego, pomimo tak widoczne-
go przeniewierstwa i braku uczucia, Gustaw wychodząc ze swego mi-
stycznego pojęcia miłości, nie wierzy, ażeby ona zerwać się miała. Lan-
cuch, który ich łączył z przeznaczenia Opatrzności, nie pękł, tylko za-
miast skować ich serca ku niebiańskiej radości, przykuł do niej jego
serce, aby je skazać na piekielne męczarnie. Tém piekłem są najprzód
dla Gustawa niegodne i występne uczucia, jakie zdrada kochanki w nim
zrodziła: zazdrość, nienawiść i chęć zemsty.

„Zabiłaś mię, zwoznico!“—woła, i ja „nie puszcze bezkarnie“—ze
sztyletem w ręku odgraża się jej:

„Błyskotkę niosę dla jaśnych panów!
Ot, tém wina utoczę na ślubne toasty!
Ha, wyrodku niewiasty!
Śmiertelne ścisnę wkoło szyi twojej wieniec!
Idę jak moje własność do piekła zagrabić,
Idę....

W najwyższej rozpacz i gniewie przez szyby pałacowe widzi we-

selną ucztę, radość na wszystkich twarzach i we wszystkich ustach... napada go wściekłość, chce wysadzić drzwi, aby zaspokoić swą zemstę... i pada bez przytomności na ziemię, aby z niej powstać i przebudzić się bez rozumu.

W przystępie szaleństwa, w chwili rozpacz, Gustaw spełnia na sobie samobójstwo, ale nie jest to śmierć fizyczna, jaką Werter położył koniec swoim boleściom, tylko moralna, śmierć duszy... nieszczęśliwy kochanek umiera tylko dla świata, aby w wnętrzu swoim wieść dalej życie pełne smutku i cierpień. Jego dusza młodzieńcza, silna, wyrrywająca się do świata pragnieniem czynów i sławy, łamie się i kruszy, skoro tchnienie kochanki „rozwiąło te kształty olbrzymie,” w których dawniej jawił mu się i świat i on samemu sobie. Z jego życia pozostała tylko mara, cień, coś tak kruchego jak żdźbło, małego jak proszek... nieszczęsna miłość doprowadziła całą jego istotę do nicości. Na tle jego skonałej duszy przesuwały się tylko wspomnienia przeszłości — to jest jedyny objaw w nim życia i to tym drugim piekłem, na jakie skazała go niewierna Maryla i w którym cierpieć będzie, dopóki związek ich dusz nie zostanie znów przywrócony. Bo, rzecz szczególna! miłość nie umarła w Gustawie; on jeszcze wierzy i widzi dla niej przyszłość. Uczucie, poczęte w marzeniu, w marzeniach snuje się dalej i z tego świata przenosi się w świat idealny... Jest to bardzo logicznym rysem osobistości Gustawa i sprawia wielką zgodność w całym jego charakterze. Wyobraża on sobie, że kiedyś jego kochanka, która tu została żoną innego, należeć jeszcze będzie do niego... stanie się to wtenczas, kiedy ona umrze i związki ziemskie rozerwie, wtenczas za jej śladem i duch Gustawa wkradnie się do nieba, i oboje połączą się miłością, którą tutaj odebrał im świat.

Tymczasem nim to nastąpi, Gustaw ze swymi wspomnieniami, źródłem swych rozkoszy i cierpień, ma się błąkać po ziemi, jak pokutujący duch...

W historyi swoich bohaterów obaj poeci skreślili jaknajwierniej dzieje własnego serca. Gęte powiada, że napisawszy Wertera, jakby po spowiedzi powszechną uczuł się lekkim i swobodnym, tak wyczerpał ze siebie wszystkie uczucia i myśli bolesne, i śmiercią Wertera zamknął zarazem raz na zawsze swoją Werterowską epokę... Mickiewicz pozostawił Gustawa na ziemi z rozpaczą, boleścią i smutkiem, tak jak i sam długo jeszcze potem nie mógł wyjść z zaczarowanego koła wspomnień i melancholii, i niezwykłych potrzeba było wydarzeń, wielkich wstrząśnień, aby dać apatycznemu Gustawowi serce dla milionów oddychającego Konrada.

Streszczając długie uwagi, jakie nasunąć mogą na myśl porównanie i różnice tych dwóch postaci tak widoczne w poematach i nasuwające się zapewne i czytelnikom, jeżeli zdołałem wiernie pochwycić i oddać ich rysy charakterystyczne, mogę powiedzieć jednym słowem: że Werter jest wyobrażeniem namiętności, a Gustaw marzycielstwa. Werter dlatego ginie śmiercią fizyczną, bo namiętność zarówno dosięga ciała jak i duszy, a Gustaw umiera tylko śmiercią moralną, bo tylko duch był dotknięty chorobą. Z tego powodu także, od-

...możemy w podobny sposób ich określić i oceniać ich charakter: Werter jest może wstawiać ma w sobie więcej poezji. Pierwszy jest u którego łamie wszelkie przeszkody na drodze swego i płynął z duszy uciskanej ciężarem życia i znoś zygnać.

Tak Werter jak i Gustaw na swój czas wyw Epoka, w której pisał Goethe w Niemczech, i ta, w wicz w Polsce, mimo pięćdziesięciu lat oddalenia, podobne. Konwencyonalność, lekkość albo pró- tyzm, próżna etykietalność, martwa formułkowato w życiu i literaturze. Wielcy poeci temu zinnu rzucili rękawicę i upomnieli się o prawa prawdy: poemata mówiły wprowadzić tylko o jednym uc egoistycznym... ale to uczucie, jako powszechne, n. najłatwiej było rozpaść. Kiedy płomień buchnął n kcie, cały organizm duchowy rozgorzał i rozjaśnił w ciemną głębię padnie światło jedną szczeliną i jej zakątki, albo kiedy jedna iskra zajmie się w świecącej się plamki przebiegnie ogniem po wszyst a potem podpali i cały stos.

I nasze czasy dosyć są do owych epok podobnym byłby taki prąd elektryczny, co by wstrząsnę tę... To będzie zapewne zadaniem przyszłej poezji zmie do tego dzieła w ten sam sposób, czy w nasze ci gorącą lawę uczucia, czy też nasz organizm, cony różnymi narkotykami, wyżre najprzód i oczy satyrę, to jest pytanie, na które odpowiedzieć prz ludzką.

Dość, że ta ~~można~~ ~~jest~~ ~~...~~

KONRAD WALLENROD.

Największym to jest poezyi zaszczytem i dowodem jęj prawdziwej wartości, jeśli z idealnego, imaginacyjnego swego świata zstąpiwszy na ziemię, na tém zetknięciu się z prawdą i istniejącym porządkiem świata nic nie traci ze swojej siły, i oko w oko zmierzyszy się z rzeczywistością, nie jest zmuszona ustąpić przed nią kroku, ale owszem obok niej utrzyma się w swoim prawie i zmusi ją do uznania siebie za doskonalszy obraz tego, co w świecie istnieje jako niedokładne lub przypadkowe. Niekażdy utwór poetyczny zdolny jest wytrzymać tę próbę ogniową; niejeden pokruszy się w niej, roztopi i rozplynie w dym i mgłę, z której powstał przy swoim poczęciu. Prawdziwie poetycznym duchom, geniuszom, dozwolone jest tylko tworzyć dzieła, które wyjdą z tego ognia z nowym blaskiem i hartem — tak jak w metalach ruda podlegszego gatunku zetli się i zwęgli, a nietknięte tém zostanie tylko szlachetne złoto.

Wielcy poeci posiadają jeden skuteczny talizman do zapewnienia swym utworom téj trwałości, a talizmanem tym jest dar podpatrzenia natury. Co wyszło z łona téj jedynéj mistrzyni mędrców, myślicieli i poetów, to jedynie ma w sobie zdrowe soki żywotne i na takim tylko dziele, czy nad nim pracowała ręka wieszczka, malarza czy muzyka, widać zdrową cerę, czuć pulsującą w żyłach krew, znać życie. Na widok podobnego dzieła mimowoli odzywamy się: to jest prawda, to jest obraz świata, to jest życie! Artysta przesuwa nam przed oczami postacie wyłęgłe w tajnikach swego mózgu, wymarzone w swojej fantazyi, a my wołamy: ta postać, to jest mój znajomy, to jestem ja, to jest człowiek! i tym naiwnym wykrzykiem, najmielszym bezwątpienia dla dumy artysty, składamy hołd jego twórczości czyli jego znajomości świata i ludzkiego serca. Takie postacie natchnione czepiają się naszej duszy, lgną do naszej pamięci i wyrabiają sobie w niej prawo obywatelstwa, tak jak twarze naszych krewnych lub znajomych, jak dawniejsze lub teraźniejsze osobistości historyczne. Król Lir, Marya, Mickiewiczowski Gustaw lub Konrad, Faust albo Ofelia są nam równie dobrze, a czasem lepiej znane niż Napoleon, Bolesław Chrobry lub Richelieu. Co więcej, postacie te stają się z czasem zbiorowemi nazwiskami ludzi pewnego charakteru lub dążności, stają się typami dla wielu podobnych lo siebie żyjących na ziemi istot. Te dzieci szczęśliwych rojeń imaginacyi, ulotne i nienamacalne jak powiew powietrza, stają się niejako regułą, pod którą podciągamy ludzi z ciałem i kośćmi. Dosyć w takim razie wymienić nazwisko jednéj z genialnych kreacyj poety, aby oznaczyć niém to, co w tym albo w owym człowieku jest najsilniejszą albo najwięcej naprężoną stroną duszy. Dosyć jest powiedzieć o kim: to Otello, to Lowelas, to Werter, to Laura, aby go scharakteryzować jedném słowem, zamiast długich wywodów o jego temperamencie, charakterze, przymiotach, cnotach albo występkach; tém jedném słowem określamy również jego naturę i życie tak dobrze, jak gdybyśmy go po-

równywali z jakąś prawdziwą osobistością, jak gdybyśmy powiedzieli: to Neron, to Wincenty à Paulo, to Sardanapal, to Kato.

Należy to bezwątpienia do największych tryumfów poezyi, jeżeli przejdzie w stosunki naszego życia nawet codzienne, jeżeli stanie się, że tak powiem, zdawkową dla nas monetą, której co chwila uczuwamy potrzebę i znajdujemy pod ręką. Poeta w chwili natchnienia napisał pieśń, a cały naród pochwycił ją i powtarza, bo ona odpowiada jego powszednim zwyczajom albo najgorętszym życzeniom, które się co dzień w nim odzywają. ~~Wtedy~~ postać, charakter, a naród albo ludzkość ujrzała w ni-
ści i odtąd ten Otello
stępniejszym niżli abo
odtąd ta postać znał
ustach — ta postać c
szkanka sfer idealnych.

Postaci typowe i prawdę przez sztukę i narówni z niemi p-
ilości. Nie mieliśmy
dnego łona matki, wy-
kami znamionami rzeczywistości i życia; nie mieliśmy takiego filozofa-
poety jak Gete, co głęboko zapuszczał wzrok w tajemnice świata i ludzkiego istnienia; a do stworzenia takich typowych postaci, takich eterycznych istot z wszelkimi pozorami ziemskości, nieodzowne są te dwa wielkie dary natury: olbrzymia wyobraźnia, zdolna objąć jednym rzutem oka wszystkie prawa psychiczne i nieskończoną różnorodność objawów ducha ludzkiego, jako też głęboki rozum, wnikający w istotę rzeczy i zdolny dopatrzeć się wszystkich kółek poruszających tę skomplikowaną, tak sztucznie urządzonego machinę, której na imię: natura i człowiek.

W dawniejszej naszej literaturze jedna może oplakana przez genialnego ojca Urszulka urosła na postać wywołaną do życia promieniami poezyi. Ale bo też ten Jan z Czarneholasu w samą głąb' serca sięgał po rysy i barwy do jej odmalowania. Dopiero zatem od czasów tak zwanej poezyi romantycznej zaludnia się ojczysty nasz Parnas istotami, którym poeci dali życie i nazwisko. I nie mogło być inaczej. Dopóki poezya nasza była jeszcze na nauce, dopóki kształciła się i wyrabiała w sobie siły w okresie swojej niepełnoletności, a za taki należy uważać cały ten czas, w którym zostawała pod wpływem klasycyzmu, czy to w jego właściwej, czy to na sposób francuzki zmienionej postaci, dopóty jako niedojrzała, jako niedorośła, nie mogła wydawać płodów, któreby współzawodniczyły z naturą, o których możnaby powiedzieć, że są częścią natury, ujętą w pewne kształty przez samodzielną a wszechwładną sztukę. Dopiero w tym wieku, za czasów prawie naszego życia, zabrzmiały w polskich uszach nazwiska Maryi, Gustawa, Konrada, Mohorta, Irydyona, z których brzmieniem stają nam przed duszą postacie uosabiające nasze narodowe obyczaje i przymioty, nasze pragnie-

nia i myśli, postacie, w których mniej lub więcej poznajemy siebie z naszymi ludzkimi i rodzinnymi cechami.

Położenie nasze jest wyjątkowe i wskutek tego dla sztuki i poezji niekorzystne. Wszystkie władze duchowego organizmu są w nas w jednym natężone kierunku, który ze sztuką ani z poezją, o ile w niej chcemy widzieć artyzm i filozoficzny na świat pogląd, nie mają nic wspólnego. Możnaby uczynić porównanie, że znajdujemy się w położeniu owego francuzkiego *ouvriera*, który nawet w niedzielę nie może otrząść z siebie pyłu i sadzy swego zatrudnienia, nie może skupić swego ducha i pomyśleć o lepszej części swojej istoty w spokojnym przybytku modlitwy, ani odetchnąć świeższym powietrzem, przypatrzyć się zieleni łąk i drzew poza obrębem ciasnych, hałaśliwych, napchanych ludźmi i końmi ulic swojego miasta. Na zarobek bowiem tego robotnika czeka w domu żona i dzieci, a kiedy wróci, zawołają na niego: chce nam się jeść, daj nam chleba! Podobne walki o codzienne potrzeby, o istnienie, staczają nie tylko jednostki, ale wszyscy — a do tych walk, potrzeba skupienia wszystkich sił i myśli.

Nie dziwi nas zatem, jeżeli w rzędzie postaci, nakreślonych przez naszych poetów, znajduje się najwięcej takich, które są wcieleniem pewnej idei. Co bowiem jest codzienną strawą całego społeczeństwa, tym także muszą się karmić i przesiąkać umysły poetów. Żaden poeta nie jest swoim twórcą, ale jest nim jego naród.

Najwybitniejszą, najpopularniejszą między postaciami stworzonymi przez poezję tego wieku jest niezaprzeczenie Konrad Wallenrod. To imię już oddawna stało się dla nas synonimem do pewnego kierunku politycznych ludzi. Jak pewne namiętności lub usposobienia wewnętrzne oznaczamy nazwiskiem Harpagona lub Hamleta, tak w Wallenrodzie widzimy uosobienie pewnej idei, wallenrodyzmem mianujemy pewien system w polityce.

Ilekcio odzywały się przeciwko Mickiewiczowi niechętnie głosy, zawsze prawie pomiędzy zarzutami znalazło się nazwisko Wallenroda jako jeden z grzechów wielkiego poety. Konrada Wallenroda uważano za najslabszą stronę Mickiewicza, w którą pociski mogły go najłatwiej ugodzić, pomimo ogromnych zalet i piękności, rozsianych po całym dziele, i tak dzisiaj jak i dawniej przez wszystkich uznawanych. Wielom nie podobala się idea tego poematu i osobistość bohatera, pozbawiona, jak dowodzono, wszelkich cech charakteru polskiego i słowiańskiego.

Nie mam tu zamiaru występować za albo przeciw tej idei, bo przede wszystkim chciałbym się zająć artystyczną, nie zaś etyczną stroną charakteru Wallenroda, a mianowicie przedstawić, z jakich pierwiastków i pod jakimi wpływami tworzyła się ta postać w wyobraźni poety, z jakich materiałów i w jaki sposób powstawała, jednym słowem chciałbym podać jej estetyczną genezę. To jednakowoż nie ulega wątpliwości, że w przeszłości naszej nie mieliśmy Wallenrodów. Stosunki polityczne Polski i jej dyplomację cechowały zawsze prawość, sumiennosc i otwartosc, dochodzące bardzo często do zgubnej dla nas dobrodusznosci. Zdrady, ani ukrytej myśli polityka polska nigdy nie

znała, dopóki mogła rozstrzygać sprawy potęgą Rzplitej lub orężem na otwartém polu. A nawet w czasach krytycznych i późniejszej, już po straceniu niepodległości, nauka Machiavela: kto nie może być lwem, niech będzie lisem, z naturą naszą zgodzić się nie mogła i u ogółu nie doznawała nigdy wzięcia. Naród uczuwał zawsze wstręt do ludzi, których ochrzcił przydomkiem Wallenroda; nie wierzył w ich chęci i zamiary, ilekroć okrywały się mrokiem tajemnicy i krętą drogą miały zmierzać do dobrego celu.

I Mickiewicz beznać przeciw ogólnemu dzieje Polski. Dlatego miar wszczepiania w go dotąd nie umiały. I głoszących czyny dokorjęcia; jako potężny głos niż jako rozkaz, chociaż ludzkości.

Najlepszym konśród których one powsta. wno ze swoim czasem występuje i rozwija się. „Kto chce poetę zrozumieć, niech idzie do jego kraju,” powiedział niegdyś niemiecki wieszcz, i powiedział wielką prawdę.

Trzeci dziesiątek lat obecnego stulecia jest czasem rozmaitych związków i towarzystw, ustawicznych knoń i spisków po całej Europie.....

W tym-to dziesiątku lat nawskróś konspiratorskim Mickiewicz zaczyna być poetą i dojrzewać. Ciężar ówczesnych wypadków, obdarzonych bez zaprzeczenia wielkim urokiem poetycznym, jaki w naturze posiada wpółjasne światło księżycowe, a w umyśle ludzkim wszelka tajemniczość, musiał niezmierny wpływ wywrzeć na wrażliwy umysł poety... Spiskiem żyje wówczas Polska w głośnych rozprawach sądowych i w publicznych rozmowach na ulicy, spiskiem także w tajemnych swoich myślach i zebraniach.

A poeta w tym czasie co czynił? jaki brał udział w ogólnym ruchu i w wypadkach zajmujących całą Polskę?

Mickiewicz, poczynawszy od r. 1824, przebywał w Rosyi. Jako należący do związku Filaretów, wyjechał z ojczyzny, ale przytém spotkał go los szczęśliwszy niż resztę współkolegów. Podczas kiedy inni zesłani zostali w głąb Rosyi, Mickiewiczowi dozwolony był pobyt w Odesie, w Moskwie i w Petersburgu. Rosyanie w obustolicach przesadzali się w grzeczności i uprzejmości dla młodego poety; najpierwsze salony stały mu otworem, książę Woronców, Golicyn, księżna Wołkońska, hr. Laval minister spraw zewnętrznych, należeli do liczby jego protektorów i przyjaciół. Literaci rosyjscy przy odjeździe Mickiewicza z Moskwy do Petersburga ofiarowali mu puchar, Puszkina unosił się nad utworami polskiego wieszca... Chwile przepędzone w Rosyi należą do najspokojniej-

o tём dobrze i nie chciał plynąć przez długie wieki toczyły się potrzeby posadzać go o zaityki, nauczania ich tego, żeby wyobrażać jako heroldów stołów krzewiących nowe porają się myśli i uczucia ogółu, bniżenia wydany narodowi albo

ów bywają okoliczności, wporyczne, na którym poeta zaró-

szych, najawobodniejszych w życiu Mickiewicza; zabawy, rozrywki i doznawane owacye wypełniają je prawie całkiem; umysł poety znajdował się w stanie pewnego *dolce farniente* i stosunkowo nie był tak twórczym jak w czasie poprzedzającym opuszczenie Litwy, nie doznawał gwałtownych wrażeń i wzruszeń. „Mój dzień każdy idzie mi równo” pisał Mickiewicz z Moskwy do jednego ze swych przyjaciół.

Nie dziwnego, że ten pozorny stan poety, na którego wiele oczu było zwróconych, pobudził niechętnych do posądzenia go o upadek ducha, o epikureizm, a nawet o coś jeszcze więcej, bo może o odstąpienie sprawy narodowej, o zaparcie się młodzieńczych idei i wiary. W ten sposób tłumaczono sobie nieraz te szczególne względy i łaski, jakie zlewały się na Mickiewicza ze sfer arystokratycznych i rządowych w Rosyi. Na mniejsze pociski tego rodzaju poeta odcinał się z ironią. . . .

W naturze jest to powszechném prawem, że wyziewy lub gazy ściśnięte w zamkniętém miejscu spowodują gwałtowną eksplozyę; podobny proces odbywa się w łonie ziemi, w której palne materiały wybuchają ogniem i lawą z kraterów wulkanicznych — coś podobnego wreszcie dzieje się i w duszy ludzkiej. Myśli i uczucia przez dłuższy czas tłumione, osłaniane udaniem, ukrywające się w głębi sumienia, nakoniec wzbierają jak potok górski i wydobywają się na światło dzienne. Poeci częściej od innych doświadczają tego wewnętrznego parcia, o ile w nich myśli i uczucia prędkiej i silniej się rozwijają; i to właśnie jest przyczyną i źródłem najważniejszém ich twórczości. Gęte używał na oznaczenie tego wywnętrzenia się z musu charakterystycznego nader wyrażenia, które trudno oddać w naszym języku, a ile razy gwałtowne uczucia, namiętności i bóle przepełniły jego duszę, zamykał się w pokoju, odosabniał od ludzi, siadał przy stoliku i pisał. Wtenczas powstawało dzieło, które było ulgą dla poety, zrzuconiem niejako z siebie gniotącego ciężaru.

I w piersi Mickiewicza, w której było nieraz duszno i ciężko, musiało przyjść do takiego wybuchu. Czuł potrzebę ulżenia sobie i pragnął pokazać ziomkom, że jest tym samym co dawniej, że myśli i czuje jak oni, i podczas kiedy inni działali, on pochwycił za broń najstosowniejszą dla ręki poety, za tę broń, której, zabrawszy wszystko: wolność i miłość dla kraju, wydrzeć mu nie zdołano — pochwycił za lutnię i wyśpiewał Konrada Wallenroda... Był to niejako odzew poety na hasło przez naród wygłaszane, wypowiedziany głosem stłumionym, niewyraźnym, zostawiającym pole do domysłów... Jak niegdyś Hamlet, że jeszcze raz użyję tu tego porównania, przybrał rolę szaleńca dla pokrycia swoich planów, tak poeta osłonił swoją myśl przyłbicą i szerokim płaszczem krzyżackiego rycerza.

Było to zapewne dziełem szczęśliwego wypadku, który poetom bardzo często w pomoc przychodzi, że Mickiewicz znalazł dla swoich myśli stosowną kanwę na krwawych kartach krzyżackiego zakonu. Wistocie trudno byłoby znaleźć dla jej wcielenia odpowiedniczące sytuacje, osoby i tło historyczne. Nic nie mogło lepiej wyobrażać pod

swoją postacią twardego despotyzmu, jak to państwo zbrojnych mnichów, gniotących na miazgę wszystko, co pod ich rękę żelazną się dostało, pozabawiających podbite ludy ziemi, wiary i narodowości, nieubłaganych w swojej polityce, a osłaniających się pozorem religii i ludzkości,—jak to państwo, powtarzam, którego pokonanie należy do liczby zasług oddanych przez Polskę cywilizacyi; żaden też kraj nie mógł w pocie wzbudzić więcej żalu, współczucia i chęci zemsty, jak Litwa upadająca niegdys pod ciosami Krzyżaków.

W dziejach krzyżackich narodził się Mickiewicz tajemniczą i zagadkową postać wielkiego konem w pierwszych kronikarze i późniejsi lali w nim łaskawość i kosać i okrucieństwo d wy nosili jego sprawie lud wiejski w opiekę p gwałty i bezprawia, k duchownym. Dwojak w dawnych kronikach napelniała sąsiednie d dzem, który w obozie wyprawia. łowe biesiady, oddawał się pijanstwu, otaczał blaskiem i przepychem, pragnąc nim zaćmić wszystkich swoich poprzedników. Podczas gdy dla jednych jest pilnym i zabiegliwym rządcą kraju, dbałym o przemysł i handel, inne podania wystawiają go jako człowieka próżnego i zarozumiałego, bez żadnych zdolności. W podobny sposób skreślone są także przez krzyżackich kronikarzy najważniejsze dla wszystkich wielkich mistrzów sprawy polityczne zakonu, a mianowicie stożunki i wojny z Polską i Litwą. Przyczyni Wallenrodowi kronikarze przyznają mu, że zręcznie i energicznie prowadził tradycyjną politykę wielkich mistrzów, że zaraz za objęciem rządów związał się z nieprzyjaciółmi Jagielly: z księciem opolskim i Witoldem, w celu nowego oderwania kawałka ziemi polskiej i rozerwania świeżo zawartego związku między Polską a wielkim księstwem litewskim. Zaraz w pierwszym roku uczynił on ważną wyprawę na Litwę, której niepomysłny skutek nie pochodził bynajmniej z jego winy. Obroncy Wilna zniszczyli kraj na 5 mil wokoło, a 30,000 ludzi, połowa ogromnej na owe czasy armii krzyżackiej, padło ofiarą mrozu i głodu, jak w kilka wieków później armia Napoleona pod Moskwą. Niedługo i Witold, porozumiewszy się z Jagiełłą, zdradził i oszukał wielkiego mistrza; pomimo tego Wallenrod przez dwa następne lata, aż do swojej śmierci, nie przestawał trapić Litwę wyprawami. Kronikarze nieprzyjaźni Wallenrodowi całą winę niepowodzenia zwalają na jego niedbałość i opieszałość, pozwalając nawet w opisie swoim domyślać się czytelnikowi zdrady. Dla większego potępienia Wallenroda zmieniają nawet fakta, kładąc ową niepomysłną wyprawę na koniec jego rządów. Wallenrod miał wtedy po wspaniałej biesiadzie rycerskiej, która, według podania tych kronikarzy, kosztowała 5,000,000 marek, wyciśniętych z biednego ludu i księży, opuścić nagle obóz z niewytlu-

maczonej przyczyny, zostawiając wojsko na los szczęścia. W nagłej śmierci Wallenroda widzieli ci kronikarze palec boży; wewnętrzny ogień miał strawić jego siły i przyprowadzić o szaleństwo, tak, że wielki mistrz gryzł się z psami. W chwili jego śmierci zdarzył się wylew wody, połączony ze straszną burzą i piorunami — miała to być oznaka gniewu bożego na tyrana i heretyka, który ostatnie tchnienie wydawał. Bo Konrad był i o kacerstwo posądzony. Przy swoim boku chował on jakiegoś przybłędę z Francyi, doktora Leandra Albana, lekarza i matematyka, rodzaj średniowiecznego filozofa, który graniczył bardzo blisko z czarnoksiężnikiem. On to miał zarazić w. mistrza herezyą i pod jego okiem i protekcją szerzył swoje kacerskie zasady według nauki Albigenów. Wpływowi tego Albana przypisywali kronikarze większą część złego, którego się Wallenrod dopuszczał.

Żaden z wielkich mistrzów nie podlegał tak surowym i sprzecznym wyrokom i nie był tak zagadkową postacią, która z jednej strony przedstawiała obraz pełen jasności i światła, z drugiej zaś była zaciemniona wadami i zbrodniami. Był-to twardy orzech dla historyków i nie mało było potrzeba czasu, aby się przekonać, że zarzuty czynione Wallenrodowi były fałszem i zemstą za jego niezbyt wielką przychylność dla duchowieństwa i klasztorów. Poezie jednak wolno było patrzeć się na tę postać z tych obu punktów naraz, z których przeszłość na nią się zapatrywała. O ile Wallenrod był niezrozumialszym dla historyków, których obowiązkiem wyszukiwać prawdę, o tyle ponętniejszym dla poezyi, która w jego dwóznacznym, niepewnym i zagadkowym charakterze miała otwarte szerokie pole dla imaginacyi. Poezya w takim razie może domyslać się i przekształcać, dla pogodzenia uderzających przeciwieństw może przedstawiać motywa i pobudki, o których historia milczy, a które poeta w naturze ludzkiego serca, czyli, co prawie na jedno wychodzi, we własnem swoim sercu wynajduje. Bo pomimo wszelkiej przedmiotowości najobiektowniejszych poetów, jest to podobno prawda, że wszyscy ich bohaterowie są tylko odbiciem różnych stron ich duszy. Gdybyśmy szukali pierwowzorów do Otella, Romea i Hamleta, znaleźlibyśmy je podobno wszystkie w jednej i tej samej duszy Szekspira, tak jak Wertera i Fausta w jednej osobie Getego. Różnicę tych dusz od zwyczajnych i wielkość stanowi ta ich różnaitość, gubiąca się nieraz w przeciwieństwach, ta różnorodność objawów w jednym i tym samym charakterze. Jest to bogactwo geniuszu.

Mickiewicz, napotkawszy tę postać mieniającą się jak kameleon barwy, uczynił taki poetyczny domysł, za pomocą którego dała się rozwiązać historyczna zagadka i rozedrzeć otaczający ją mrok tajemnicy. Zdarzało się to nieraz w dziejach zakonu, że jeńcy wojenni z Prus albo Litwy, w młodym wieku uwożeni przez Krzyżaków, ochrzczeni i wynarodowieni przez nich, uciekali potem do ojczyzny i stawali się najzaciętszymi wrogami zakonu. Dłaczegóżby Konrad Wallenrod nie mógł być Litwinem, który przez podobne przeszedł koleje i po to tylko wrócił między Krzyżaków, po to został w. mistrzem, aby mając w ręku najwyższą władzę, użyć jej za broń zemsty, aby zdradą i podstępem

zgubić wrogów, na których ojczyzna jego nie miała dosyć silnego miecza?

To przypuszczenie odkrywało tajemną sprężynę w niezrozumiałém postępowaniu tego człowieka i godziło wszelkie przeciwieństwa w jego charakterze. Wallenrod — Litwin z ukrytym zamiarem zemsty, mógł być albo wydawać się tyranem dla podwładnych mu członków zakonu, a ludzkim i sprawiedliwym dla ludu, dla tych starych Prusów, w których widział pobratymcy; mógł być zarazem dziel-
nym wojownikiem i bo-
wodzem z wyrachowa-
warzyszy w zakonie, k-
dzał, a zarazem łagodzi-
strzem zakonu przelew-
przyjacielem tej wier-
rodakom; mógł być v-
miotów, cnót i występ-
według domysłu poety

du; mógł być zarazem dziel-
zonych zdolności, jako też złym
nym względem swych współto-
ma nienawidził i którymi pogar-
natury; mógł być wielkim mi-
w interesie religii, a być nie-
odbierano życie i wolność jego
zną mieszanią błędów i przy-
dstawiali kronikarze, a która
nią prawdy i fałszu.

Taki Wallenrod i
w Petersburgu i w Moskwie, taki Wallenrod był Mickiewi-
czem samym.

Z dwóch zatem części składa się charakter Wallenroda, tak jak go nakreślił poeta. Jedną z nich jest historyczny Wallenrod, w którym mieści się zarówno fałsz jak i prawda, według rozmaitych tendencji podawane o nim przez kronikarzy; drugą zaś jest osobistość samego poety, w położeniu i nastroju współczesnym tworzeniu poematu, na który los kraju największy wpływ wywierał. Kitem wreszcie, który miał spoić te dwie części i z poety i z w. mistrza krzyżackiego zrobić jedną poetyczną postać, jest ów domysł, że Wallenrod był Litwinem i działał w zamiarach zemsty.

Do osiągnięcia tego celu potrzeba było zupełnej równowagi między obiema częściami składowymi, aby żadna nie górowała nad drugą — tak się jednakże nie stało, harmonia została zniszczoną przez głośniejsze odezwanie się jednego z tonów.

Jak ze stanowiska politycznej moralności potępiano nieraz charakter Wallenroda, tak pod względem estetycznym ciąży na nim zarzut, który uczynił niegdyś Mochnacki, a którego dotychczas nikt nie odparł, a nawet odeprzeć się nie starał — tak wiele ma on za sobą słuszności. Charakter Wallenroda w poemacie nie jest wiernie przeprowadzony, albo przynajmniej zbyt słaby, ażeby mógł być wyobrazicielem idei, którą mu poeta na barki włożył. Obok wielkich zamiarów politycznych ma ten człowiek równocześnie małe i osobiste cele na widoku; daje on zarówno dowody silnej woli i twardego serca, jak i dziwnej chwiejności i tkliwości uczuć, przypominającej żywo sielankowych pasterzy; składa ofiarę z własnego szczęścia, poświęca się cały bez wahanja i namysłu, a potem żałuje swego czynu, i wielkie widoki blizkiej zemsty tracą wartość w jego oczach wobec drobiazgowych wspomnień

i pamiątek przeszłości. Dopóki Wallenrod stoi jeszcze, że się tak wyrażę, za kulisami poematu, jak to ma miejsce szczególnie w powieści Wajdeloty, jest on człowiekiem zdolnym do wypełnienia powierzonej mu przez poetę misji, — od chwili, kiedy staje na widoku, kiedy się zaczyna właściwa akcja poematu, przestaje nim być, wzbudza w nas nieufność do siebie, a zarazem zadziwienie, jakim sposobem wziął na siebie rolę tak nieestosowną. Dopóki dąży do celu, jest pełen energii i hartu, zapomina o wszystkiém, co nie ma wspólności z jego zamiarami, na wszystko się odważa i na wszystko jest gotów, wszystko znosi cierpliwie albo zwycięża: opuszcza ubóstwianą żonę i wyrzeka się największego szczęścia: opuszcza swój kraj, aby tułać się między nieprzyjaciółni; przywdziewa na niebie nienawistny płaszcz krzyżacki, oszukuje zakon przez tyle lat, fałszem wkłada się w zaufanie Krzyżaków, udaje się do Ziemi świętej, bo mu potrzeba zabić prawdziwego Wallenroda; morduje go wreszcie, zabija człowieka, który nie mu nie był winien, dla przywłaszczenia sobie jego nazwiska — jedném słowem, wyzuwa się ze szczęścia, a sumienie obarcza zbrodniami, wystawia duszę swoją na wszystkie męczarnie niepokoju i zgryzot. Ale kiedy wreszcie po znojnój drodze, okryty na twarzy zmarszczkami tajemniczych myśli i niejedną plamą na sumieniu, staje u celu swych życzeń, kiedy wdziewa płaszcz w. mistrza na siebie, mając teraz wszelką możność działania, popada w bezczynność; mogąc urzeczywistnić tyloletnie marzenia i zamiary, chciałby je jaknajdalej od siebie odsunąć i może nawet o nich zapomnieć.

Motywe tej zmiany charakteru w poemacie jest ta okoliczność, że na krótki czas przed obiorem Konrada na w. mistrza, przybyła do Marienburga i w samotnej wieży zamurować się kazała opuszczona niegdys przez niego Aldona. Dawna miłość zmartwychwstaje w sercu Wallenroda. Jest to bezwątpienia najslabszy motyw, jaki można było obrac do zwalenia z piedestału człowieka żywiącego w swych piersiach myśli zarazem tak wielkie i tak okrutne. Zmiana w jego charakterze byłaby łatwiejszą do pojęcia, gdyby na przykład ten człowiek, który przez połowę prawie swego życia pracował tak usilnie nad pochwyceniem władzy w celach zemsty, nagle przyszedłszy do niej, odrzucił nabok dawniejsze plany, i zamiast myśleć o odwetowaniu krzywd ojczyzny, pragnął używać swęj potęgi i znaczenia. W takim razie Wallenrod dopuściłby się nikiemności, byłby apostatą, nie popadłby jednakowoż w słabość tak niezgodną z jego planami i wszystkiemi temi środkami, jakich do osiągnięcia władzy używał, a do których liczyły się: fałsz, oszukaństwo i morderstwo. Lecz człowiek, który przez kilkanaście lat życia przechodził przez tak ciężką i straszną szkołę, zdolną uczynić duszę twardą jak kamień, ażeby mógł dla uczuć sentymentalnych, dla jakiejś potrzeby serca, zrobić tak łatwo ofiarę z pracy swojego życia, tego nie można wytłumaczyć i usprawiedliwić, jak tylko tą okolicznością, że w wyobraźni poety charakter ten rozpadł się na dwie połowy zupełnie sobie obce i odrębne.

Ta słabość doprowadzona jest do ostateczności i to właśnie czyni ją grzechem niestartym w charakterze bohatera. Wallenrod mógł bo-

wiem kochać Aldonę, jej przybycie mogło w nim odświeżyć długo tłumione pragnienie szczęścia, mógł marzyć o powrocie tych chwil, gdzieby wśród „cichłej pasterskiej zagrody” zapomniał na jej łonie, „że są na świecie narody, że jest świat jakiś,” a obok tego nie potrzebował wspominać o swej zemście i ślubie w młodości wykonanym. Cóż mu przeszkadzało, skoro był w. mistrzem, zniszczyć jedną i drugą wyprawą zakon, jak to po długim ociąganiu się przynajmniej w połowie uczynił, a spełniwszy w ten sposób swe postanowienie, zabrać Aldonę i powrócić z nią do pomszczonej i ~~niekochanej~~ ~~Tatwy~~? Dalsze i prawdziwe jego szczęście nie stało na ;
tylko jego wieczorne i
chwilowej przyjemno-
ści dowodem nieroz-
niby Wallenrod się zn-
bynajmniej taką żelaz-
bo widoczną jest rzecz-
ności i walkę, którą
den krok energiczniej-
mniej żadna tragiczna
bez poświęcenia z jedn-
Wallenrod mógł i zemścić ~~na~~ Aldonę, i z nią żyć szczęśliwie jak dawniej—byleby tylko był chciał. Zamiast tego jednak wołał on stwarzać sobie nieszczęście właśnie w chwili, kiedy szczęście szło mu samo w ręce; wołał, zamiast być prawdziwym bohaterem, otoczył skronie fałszywą aureolą cierpienia i zostać dobrowolnym męczennikiem.

To ociąganie się z zemstą nie jest nawet tak usprawiedliwione, jak wahanie się Hamleta, który już z natury nie był człowiekiem czynu, lecz filozofem. Hamlet stoi pod tym względem daleko wyżej. Raz wyrzekłszy się wszystkiego, co dotąd wypełniało jego życie, poświęciwszy dla obowiązku nawet miłość Ofelii, pozostaje wierny przyjętemu posłannictwu i nigdy nie zwraca tęsknego wzroku ku tym skarbowi, których się dobrowolnie pozbawił. Hamlet waha się i namyśla nie z jakichś ubocznych względów i powodów, ale z przyczyn leżących w samym jego zamiarze. Przez długi czas nie jest on pewny, czyli to jest istotną prawdą, że się mścić powinien, bo zbrodnia dokonana przez matkę i stryja była dla niego tajemnicą, a w słowach ojcowskiego ducha, który mu ją odkrywał, mógł widzieć złudzenie własnej fantazyi i zmysłów; a potem, któż to są ci, na których ma wyrzucić zemstę? to brat ojca i matka. Zabić jednego, a ukarać drugą nie jest rzeczą tak łatwą dla człowieka połączonego z nimi związkami krwi. Tu nie można się dziwić, że Hamlet chciałby odwlec chwilę, na której wspomnienie musi się wzdrygnąć natura ludzka. Położenie Wallenroda jest całkiem inne: wie on aż nadto dobrze, jakie krzywdy zakon wyrządził jego ojczyźnie, a ci, na których się ma mścić, są wrogami jego narodu, którym złe czynić może bez naruszenia praw natury.

Ta strona ujemna charakteru Wallenroda jest do samego końca wiernie przeprowadzona. Powraca on z wyprawy, którą zadal zakono-

wi ogromną klęskę; Krzyżacy domyślają się zdrady, a sąd tajemny skazuje go na śmierć. Wallenrod jest o tym wyroku uprzedzony; przy środkach, jakie mu jego władza podawała, łatwo byłoby, zdaje się, uniknąć śmierci, i przedstawiając Aldonie grożące niebezpieczeństwo, nakłonić ją do ucieczki. Wallenrod obrał inny sposób. W zagadkowych wyrazach napomyka zaledwie Aldonie o zbliżającej się katastrofie, a sam, wbrew naturalnemu instynktowi człowieka, zamyka się w strzelnicy i czeka na ciosy, któremi Krzyżacy przeszyją jego piersi. Oczekuje śmierci od wrogów, jak gdyby to nie było najslodsza przyprawą zemsty: uczynić źle nieprzyjacielowi, a samemu wyjść bez szkody.

Wina tego spaczenia charakteru, tej nienaturalności niekiedy w roli bohatera, spoczywa w tej jednej okoliczności, że poeta zawiele wmieszał w tę postać samego siebie. Gdyby w Wallenrodzie przebijało tylko to usposobienie Mickiewicza, jakie zrodziły w nim stosunki, i ta nienawiść, jaką musiał długo tłumić w swoim sercu, charakter Wallenroda, byłby wyszedł z pod jego ręki jednolity, skończony, z jednego odlewu. To, co mu pod tym jednym względem mogła dać osobistość poety, zupełnie wystarczało—wszystko inne było już zbyteczne. Ale poeta nie poprzestał na tém, nie zachował należytej granicy: w bohatera, który, pieśczonej w duszy przez czas dłuższy, stał się ulubionym dziecięciem, wcielił siebie całego, ze wszystkimi właściwościami swój poetycznej natury i wyobrażeniami ówczesnej poezji. Dlatego stanął przed nami Wallenrod nie tylko wyobraziciel wielkiej politycznej myśli, ale zarazem marzyciel podług przepisów romantycznej poetyki, która, jak wiadomo, niebardzo troszczyła się o prawdę, na rzeczywistość i jej wymagania z góry spoglądała i nie kładła sobie za zadanie z prozy życia wykrzesać poezję, ale mgliste i senne swoje marzenia przenieść chciała w życie i uczynić je obowiązującym dla niego prawem. Kiedy Mickiewicz pisał Wallenroda, nie wydobył się jeszcze z objęć tej romantyki, która, obok wielkich swoich zasług i zalet, wprowadziła także niejedno złe do literatury, i dlatego, jako niepotrzebna nadal w piśmiennictwie europejskim, prędko się ulotniła. W tym czasie wystarczyło dla poety najlżejsze potrącenie, aby mu usunąć grunt z pod stopy i rzucić na bezbrzeżne fale owój romantyki, lubującej się w nieokreślonych uczuciach, w postaciach o podwójnym obliczu, w sentymentalizmie i nadnaturalnych charakterach. Skoro raz to potrącenie nastąpiło, Wallenrod bohater i mściciel ojczyzny mógł stać się zarazem Wallenrodem sielankowym kochankiem i marzycielem, tak jak u Byrona najszlachetniejsi ludzie są zarazem zbrojcami i korsarzami.

Takiem potrąceniem, które bohatera poematu przechyliło w stronę przeciwną do jego dążeń, a poetę sprowadziło z dobrej drogi, była postać Aldony. Pierwszy pochop do jej utworzenia, podobnie jak do Halbana, dała poecie bezwątpienia historyja, a mianowicie dzieje św. Doroty, która właśnie za rządów Wallenroda w ten sam sposób jak Aldona niedaleko Marienburga zamurować się kazała i niedługo po śmierci w. mistrza umarła. Postać ta, tworząca się w wyobraźni poety, zlała się z jego własnymi wspomnieniami; ujrzał on w niej dawny przedmiot

swojej miłości, z którym, lubo z innych zupełnie jak Wallenrod powodów, musiał się być także rozłączyć. Poeta, który jeszcze w jakiś czas po napisaniu Wallenroda, w czasie podróży po Włoszech spiewał:

Nigdy, więc nigdy z tobą rozstać się nie mogę—

bawiąc w Moskwie i Petersburgu, musiał żywo mieć kochankę w pamięci i w sercu. Aldona jakby różeczką czarodziejską wywołała do życia tę przeszłość, a Konrad Wallenrod, w którego wlał swą nienawiść i pragnienie zemsty, stał się dalszym ciągiem Gustawa. W Dziadach, w nim ta iskra, która nie zgasła jeszcze w piersiach poety, w sercu Mickiewicza, powtórzyła się w Wallenrodzie. A cichych nad jego wolą i o przeszłości, ku cichemu w przeciwną stronę, ku opiekunczy, stary Halban, który kiedyś w młodo

świecił pod jednym albo drugim z siebie. Dlatego rozdarty na dwa na najsprzecznijsze uczuć szczęściem miłości zatyka

Wszystko, co W. z tych wpływów, a n. dwie połowy, ma dość cia, myśli i zamiary. Ty jego uszy na głos obowiązku, tak jak w sercu poety przerywała ona gorzkie myśli i wielkie marzenia o teraźniejszych i przyszłych losach ojczyzny. Gdyby kiedyś miłość poety szczęśliwie się była zakończyła, gdyby pragnienie jego zostało zaspokojone, wtedy i Wallenrod byłby wolny od tego bolesnego sentymentalizmu, który musi obudzać się w człowieku, ilekroć ma żal do przeszłości, że nie spełniła jego nadziei, ilekroć czuje, że los pozostał jego dłużnikiem, na którego słusznie skarżyć się może.

Tak to twórca i jego dzieło połączeni są z sobą ścisłym, nierozrywającym węzłem, a najnniejsze nieraz szczegóły z życia poetów odbijają się na ich utworach jako wady lub zalety. Koleje życia i przebyte doświadczenia są dla ich płodów temi żywotnemi sokami, które z rodzinnego gruntu wciąga w siebie wyrastająca roślina, i wyrośnie w takich kształtach i z takimi barwami, na jakie dostarczy jej materiału otaczająca ją ziemia i powietrze.

Pomimo tej niedoskonałości w nakreśleniu charakteru Wallenroda, widocznej już za pierwszym pojawieniem się poematu, postać ta stała się popularną jak rzadko i jedną z najdroższych dla narodu kreacji poetycznych. Różne przyczyny mogły się składać na to. Może ten urok wiersza, to bogactwo wyobraźni i świetność barw, jakie poeta na swoje obrazy nałożył, zachwyciły zmysły i umysł czytelników. Może właśnie ta słabość charakteru zjednała bohaterowi tak wielką i trwałą sympatię, bo ujrzano w niej obraz własnych słabości ludzkich i narodowych. Słabość niekiedy, podobnie jak siła, nader pomocną bywa bronią, szczególnie tam, gdzie chodzi o ujęcie sobie serce; wszakże od wieków tą bronią walczą kobiety z drugą połową rodzaju ludzkiego, a wia-

domo dostatecznie, jak wiele zdobyczy poczyniły, jak wiele zwycięstw odniosły. Dla nas Polaków szczególnie ta strona sentymentalna w Wallenrodzie, to odzywanie się w nim serca, kiedy tylko rozum powinien był głos zabierać, nie mogły pozostać bez wielkiego uroku. Wszakże w nas i u nas zawsze to samo się działo, co w Wallenrodzie; racya stanu, rozum polityczny, nigdy nie zdołały w nas zabić serca, albo sumienie przymusić do milczenia; jak on, pozwalaliśmy często unosić się fantazyi i robić wiele nie dla osiągnięcia realnych korzyści, ale dla bohaterstwa, dla pokazania światu wspaniałości swych uczuć; polityka sentymentalna należała i należy do przymiotów naszego charakteru i zawsze trudno nam przychodzi poświęcić ją dla zimnego rozsądku, dla interesu. Wallenrod, wytrwały w zemście, pragnący krwi jak Korsykanin, z zimnym wyrachowaniem dążący do celu jak włoski dyplomata, nieubłagany i nieprzebierający w środkach jak jaki angielski gubernator w Indyach wschodnich, nie byłby tak przemówił do naszej duszy, jak Wallenrod stworzony przez Mickiewicza. Poeta na ciemną postać w. mistrza rzucił promień światła tryskający ze serca i tym sympatycznym rysem stał z jój oblicza wyraz wstrętny dla naszego uczucia.

W niejakiś czas po Wallenrodzie pojawił się inny poemat z tą samą ideą. Dzieło to wykonane wspaniale, mistrzowskiemi rysami nakreślone, bohater jego nie ma ani jednej wady, którąby można zarzucić Wallenrodowi, od początku do końca wierny swojej myśli, niezachwiany niczem, poświęcający wszystko dla spełnienia zemsty, nie wzdyga się przed żadnym środkiem, zagłusza w sobie głos sumienia, własnej godności i szlachetności—jednym słowem, skończony ideał podstępnego mściciela, charakter ulany jakby z brązu na podobieństwo dawnych greckich posągów—pomimo to inną jego nie stało się nigdy tak głośnym, nie wzbudził on ani części tej sympatii, nie nadał swego nazwiska idei przez siebie wyobrażanej, ani ludziom podobnym do siebie—i dziś, ile razy o nich mówimy, tak samo jak przed pojawieniem się tego poematu, mówimy zawsze: Wallenrod, nie zaś: Irydyon.

Najgłówniejszą bezwątpienia przyczyną wielkiej popularności Wallenroda jest ta okoliczność, że powstał na czasie i wcielił w siebie usposobienie chwili. Epoka lat 1820 — 30 pochwyciła z zapalem Wallenroda, a zapal ten udzielił się następnym pokoleniom. Po ulicach Warszawy rozdawano egzemplarze Wallenroda, a wierze i wyrażenia poematu stały się niedługo hasłami gwałtownych przemian. Wtenczas chodziło tylko o myśl, która pobudziła Konrada do przedsięwzięcia wielkiego zamiaru, a nie o spełnienie tych zamiarów, które jeszcze w przyszłości widziano; pochwycono ideę, która spoczywała w duszy bohatera i na dnie poematu, a nie wglądano w to, czy została i jak została wykonaną—dla ówczesnych ludzi wystarczyło to, że podstępem i zdradą można zgutować zgrubę nieprzyjacielowi, że Wallenrod pragnął zemsty, że cierpiał i poświęcał się dla ojczyzny—to zaś, że Wallenrod kochał Aldonę, że tracił czas na rozmowach pod wieżą, że dla cichego szczęścia był gotów wyrzec się swój myśli, że upadał pod ciężarem wielkiego zadania: to wszystko zostawiono naboku, jako epizody . poetycznej fantazyi, niemające nie

wspólnego z główną rzeczą. Krytyka udezwała się przez usta Mochneckiego; był to głos dla literatury, dla estetyki, ale nie głos dla ogółu, dla ludzi wciągniętych w wir wypadków—głos, który musiały zagłuszyć dalekie echa nadeiagającej burzy.

W ten sposób Wallenrod, stawszy się raz ideałem i stanawszy jako posąg w wyobraźni narodu, jest nim do dzisiejszego dnia, i nie tak prędko ząb czasu chwyci się tego posągu. Bo jeśli poeta w tém albo w owém zgrzeszył p. psychologicznój, jak się ona w pojedynczych jedn. jeśli nie zadowolnił w zupełności wymagań artysty, głównego charakteru, to umiał dopatrzeć prawdy w całego narodu....

Kraków, 1870

KILKA MYSLI O „PANU TADEUSZU.”

„Pana Tadeusza” tłumaczy pani Krasnohorska na język czeski z wielkiem zadowoleniem swych rodaków i obsypana od nich pochwałami; „Pana Tadeusza” pan Lipiner pięknie przestrasza w niemieckie szaty i „anektuje” go do jednéj z najbogatszych literatur świata; „Pana Tadeusza” ołówek utalentowanego polskiego rysownika uplastycznia dla oka i potężnej poezyi dodaje w pomoc, dla lepszego jój uzmysłowienia w wyobraźni zwykłych śmiertelników, te środki i tę siłę, jakie posiada jój siostrzana sztuka. Więc „Pan Tadeusz” zdobywa sobie coraz więcej należne mu w świecie stanowisko. Dzięki tłumaczom, dostanie się on tam, gdzie jeszcze nigdy nie bywał; obce narody otworzą mu podwoje, i poznawszy go lepiej i bliżej, nie wątpimy, że z chęcią i przyjemnością stałą u siebie ofiarują gościnę, a pomiędzy swoimi, choć dawny i dobry znajomy, odnowi przyjacielskie związki i będzie z uprzejmością w odwiedziny zapraszany, choćby przez świeżą ciekawość oglądania go w tym nowym ozdobnym stroju, który na siebie przywdział, jakby na święto lub rodzinną uroczystość.

Jedném słowem: dużo dzisiaj ludzi czyta „Pana Tadeusza:” i tacy, którzy nigdy przedtém o nim nie słyszeli; i tacy, którzy znali go tylko zdaleka i ze slychu; i tacy, którzy go umieją prawie na pamięć; i tacy, którzy tak dawno go czytali, że prawie już zapomnieli. Więc dla czegożby nie wziąć téj książki do ręki — książki, czytanéj po raz pierwszy w dzieciństwie, odczytywanéj później tyle razy to w całości, to w ustępach, której każda postać stoi żywo przed oczami, z której niejednen epizod umie się na pamięć, z której wiele wyrażen stało się potocznemi przysłowiami w codziennéj rozmowie? Ale mimo to, kiedy się ją znowu czytać będzie, to wszystkie przymglone latami wrażenia w całej sile się

odświeżają, a kto wie, może jeszcze i nowe wycisną się na duszy, bo taka wielka jest potęga i tak niezliczone bogactwo prawdziwego poety, że może codzien nowe skarby rozdawać, a nigdy mu ich nie zabraknie. A wszakże to nie jest wszystko jedno przypominać sobie o tém rozkoszném uczuciu, jakie w skwarném lecie robi świeża kąpiel zdrojowa, albo w ciemnej nocy wyobrażać sobie światłość słoneczną, a zanurzyć się znowu w kryształowej fali strumienia, albo w czerwcowe południe spojrzeć na kwiaty i drzewa jasnością słońca oblane.

Więc skąpmy się w tym ożywczym zdroju poczyi, przypatrzmy się temu blaskowi, jaki geniusz ze siebie wydaje...

Skonczywszy czytanie, odkłada się książkę z błogiem zadowoleniem i z uczuciem dumy. Zadowolenie pochodzi z tego, że przez jakiś czas, dzięki poecie, przebywało się w krainie piękna; uczucie dumy rodzi się ze świadomości, że język nasz posiada dzieło tak doskonałe, że literatura nasza ma epopeję.

A wieleż jest narodów, wiele literatur, które posiadają epopeję?— „Pan Tadeusz” jednakże nieprędko, ani odrazu przyszedł do téj sławy. Co Don Basilio w Cyruliku Sewilskim śpiewa o potwarzy, że z czasem coraz bardziej rośnie a rośnie, i z małego potoku wzbiera w powódź, która zalewa rzeki i miasta, toż samo, jak przykłady uczą, dzieje się ze sławą dzieł sztuki, jeżeli wyszły z pod genialnej ręki. Ani Homer przed trzema tysiącami lat, ani Szekspir przed trzytysiącami laty nie byli tak sławni, jak są dzisiaj; ich wieńce wywrzynowe rozrastają się z postępem czasu, bo każde nowe pokolenie dorzuca do nich po świeżym listku i świąt coraz więcej cenić się ich uczy, widząc, jak mimo upływu tylu lat i wieków tak mało znalazło się współzawodników, mogących stanąć obok nich narówni, a ani jeden, któryby stanął wyżej ponad nich, poznając, że geniusz, jak dyament, jest rzadki.

Sam twórca, może z poczucia skromności, a może i z tego, że sam dobrze nie wiedział, jak wielkie dzieło spłodził, ochrzcił Pana Tadeusza powieścią szlachecką. Z tych, co go pierwsi czytali, jedni zachwyceni byli jego pięknocią, ale choć może czuli, że ten poemat jest zjawiskiem, na które wieki trzeba czekać i któremu podobne nie tak prędko się powtórzy, nie zdawali sobie z tego wyraźnie sprawy i wartości dzieła dokładnie oznaczyć nie mogli. Inni, bo byli i tacy, doznawali pewnego rozczarowania. W czasach blizkich romantyzmu, gdzie to przedewszystkiem było pięknem, co było nadzwyczajnem, tajemniczem i cudownem, co lśniło się blaskiem i jaskrawością barw, niechaj nas podobne uczucie nie dziwi. Ludzie sentymentalnego usposobienia, ekscentryczni, a przytém niedość wysokiego wykształcenia, nie mogli u autora Konrada Wallenroda, Sonetów i Dziadów, pojąć téj prostoty, jaką widzieli w Panu Tadeuszu; nie mogli zrozumieć, co ma być poetycznego w tych zwyczajnych, powszednich wydarzeniach i w tych prozaicznych ludziach, przeniesionych wprost i żywcem ze szlacheckiej grzędy do ostatniego dzieła wielkiego poety. Z czasem dopiero i takim zwolennikom fantastycznej albo schorzałej poczyi powoli otwierały się oczy i ogólny za-

Ale jakiego gatunku była ta perła, długo ludzie znowu porozumieć się nie mogli. Jusciz, nie było to epos, czyli poemat rycerski (co wówczas za równoznaczne wyrazy uchodziło), bo w Panu Tadeuszu nie ma ani rycerzy, ani wojen, ani oblężeń miast; niepodobny on zupełnie ani do Iliady, ani do Jerozolimy wyzwolonej, ani do Orlanda Szalonego. Zdarza się wprawdzie w ciągu tej historyi jedna bitwa, ale jakże jej daleko do tych, które o losach narodów

bow, które o losach narodów
raczej jest bójka przy ponczu
i przebieg, jak i rozstrzygnię-
ciem spróchniałej sernicy na
powagi, ani nie podnoszą do
Teoi lub Jerozolimy. Bohatero-
widy i wieczerze, polują na za-
sie, umizgają się do podlotków
i hałasliwe sejmiki po zascian-
asto lub kraj, ale o stare, opu-
ma szybsze nogi. I jakże takich
Hektorem, z Godfrydem lub

Taka klasyfikacya, było to już zapewne podniesienie Pana Tadeusza o jeden stopień wyżej w hierarchii sztuki, ale nie było to jeszcze to, co mu się słusznie należało.

Szczęściem przypominano sobie nareszcie, że obok Iliady istnieje jeszcze druga epopeja, niemniej klasyczna i doskonała, przez znawców nawet za doskonalszą uważana i przypisywana temuż samemu poecie, który gniew Achillesa opiewał, że istnieje Odyseja. Przecież i w Odysei niema wojen i walk, jej przedmiotem nie jest żadne wydarzenie historyczne; są to przygody na lądzie i morzu, całkiem prywatnej natury, wędrownika wracającego z wyprawy do domu i żony, i długi czas z powodu różnych przeszkód i awantur niemogącego przybieć do rodzinnego łądu. Jest i tu bójka w obrębie domowej zagrody się tocząca między panem domu a nieproszonymi gośćmi, którym zasmakowała cudza gospoda i gospodyni młoda. Więc jeśli Odyseja, która z historią, z losami narodów i ich krwawymi zapasami nie ma nic wspólnego, przez cały świat i kodeks estetyczny uznana jest za prawowitą epopeję, dla czegoż i „Pan Tadeusz“ nie miałby być już nie specjalnie szlachecką, ale bez żadnego dodatku i ograniczenia epopeją poprostu?

To porównanie otwarło dopiero krytykom oczy. Wielkie szczęście „Pana Tadeusza“ i jego twórcy, że kiedyś, ktoś, przed parą tysiącami lat, napisał Odyseję, inaczej zapewne dotąd, a może i długo jeszcze w przyszłości, nie stałoby nikogo na tyle odwagi, bystrości oka i samo-

dzielnego sądu, ażeby ogłosić światu, że choć poemat Mickiewicza z treści i przedmiotu nie jest podobny do znanych w literaturze zagranicznej poematów rycerskich, jest mimo to epopeją w prawdziwem tego słowa znaczeniu, i lepszą, i doskonalszą nawet od wielu oddawna już tém zaszczytném mianem ochrzczonych.

Umysł twórczy może zrobić samodzielnie, nie oglądając się na wzory i przykłady, rzecz dobrą, piękną i nową, bo on sam z siebie czerpie treść i formę, ale ci, co go mają sądzić i oceniać, potrzebują zawsze drogowskazów i ustalonej miary. Jeżeli im przypadkiem braknie wskazanego kierunku i porównania (a im rzecz będzie nowsza i oryginalniejsza, tém trudniej o nie), natenczas sąd ich wypadnie krzywo i niesprawiedliwie.

Pierwszym warunkiem prawdziwej epopei jest prawda i realizm. Ażeby ona była tém, czém być ma: obrazem życia pewnego narodu w danej chwili dziejowej, musi poeta, jak malarz zdejmujący wizerunek z jakiej osoby, mieć przed oczami żywy model i z natury brać rysy, jak i koloryt do swojego obrazu. Z tego powodu z pod uwagi należy usunąć się tutaj muszą te poemata religijne, które zewnętrzną tylko formą do poezyi epickiej należą i które tylko z potrzeby, z braku gotowych a odpowiednich dla nich kategorii, prawie gwałtem między epickie utwory zaliczono. Pominiemy zatem i nudną Mesyadę, której, z wyjątkiem profesorów literatury czyniących to z obowiązku, nikt więcej do ręki bierze, i Raj utracony, natchniony gorącym duchem religijnym, i jedyne w swym rodzaju, ani przedtém, ani potém niebywałe arcydzieło: Boską Komedię,—bo one wszystkie, choć nie w równym stopniu, są więcej dziełem intuicji i fantazji swych twórców, niżli obserwacji i znajomości świata. Gdzie rzecz odbywa się w nadziemskich regionach, gdzie przedstawiony jest stan i usposobienie ludzi i ludzkości w czasach, o których historia nie ma najmniejszego pojęcia, gdzie motorem działania nie są właściwe ludziom cnoty i wady, namiętności i uczucia, ale metafizyczne prawdy i religijne dogmaty—tam zaiste nie ma gruntu dość stałego dla epopei, tam nie może żaden poeta ze słyszenia i widzenia, albo z żywej tradycji, dobierać sobie materiału i treści do poematu, któryby słuszném prawem epopeją się nazywał. Nie myślimy uwłaczać przez to ani gorącemu sercu Milтона, ani wzniosłej, do wyżyn nieba sięgającej duszy Dantego. Co oni stworzyli, jest znakomitém i wielkiém, ale nie jest to ani winą, ani błędem tych poetów, że ich dzieła są czém inném niż to, co się właściwie przez epopeję rozumie.

Rycerskie poemata Włochów, Jerozolima i Orland, również z naszym „Panem Tadeuszem” nie mogą być porównane. Mają one to wspólne z wymienionemi wyżej religijnemi eposami, że w nich za mało prawdy i realizmu, a za dużo własnej fantazji i fikcji poetów. Tasso i Aryost zbyt byli odlegli czasem od rycerzy walczących pod wodzą Karola W. i Godfryda, opiewali rycerstwo w tych czasach, kiedy jego znaczenie i wielkość już dawno były przebrzmiałém echem w Europie.

To, co wiedzieli o swoich bohaterach, znaleźli jedynie w suchych średniowiecznych kronikach albo przestarzałych rycerskich romansach. Świata, który kreslili, nie mieli nigdy przed swemi oczami,—był on jedynie wytworem ich imaginacyi, podsyćanej z obcego źródła. Mitologia pogańska, starożytna poezya, a zwłaszcza rzymska, zmieszały się u nich w jeden konglomerat z pojęciami chrześcijańskimi i poezją romantyczną, i w ten sposób powstały dzieła, które wprawdzie epopejami się nazywają, ale którym ostrożna estetyka nie zapomina nigdy dodawać epitetu „sztucznych.”

Jedynym utworem z „Panem Tadeuszem (Byrona) położony kres Getego „Herman i Dorota” rodzić się poczęło, pisząc do jednego z przyjaciół Herman i Dorota. Właściwie, nie można brać tego dosłownie, tak jak i, powiedzmy otwarcie, opierając, że Mickiewicz, co wypłynął mu

z źródła, począł się w chęci, aby iść śladami wielkiego niemieckiego poety i pod wpływem wrażeń z jego utworu odniesionych. Tak jednakowoż nie jest. Podobieństwo przedmiotu z tego względu, że w obu poematach przedstawione było życie prywatne ludzi, zbliżonych do natury (Mickiewicz, pisząc swoje dzieło, raz sielskim, to znów wiejskim poematem go nazywał), doprowadziło autora Pana Tadeusza do tego zbyt daleko sięgającego wyznania. Przypadek, kiedy te słowa pisał, wnosząc z kilku urywkowych wynurzeń w jego korespondencyi zawartych, można prawie na pewno przypuszczać, że nie miał jeszcze jasnego wyobrażenia, w jakiej formie i w jakich rozmiarach nowy jego poemat się ukształtuje. Kiedy miał gotową zaledwie pieśń czwartą, donosił przyjacielowi, że ma już trzy czwarte poematu, kiedy zaś piątą skończył, pisał, że „trzy jeszcze zostaje,” a w końcu, jak wiemy, aż dwanaście ich się zrobiło. Nieodrazu zatem powstał „Pan Tadeusz” w jego duszy w tym kształcie, w jakim się na świat pojawił. Początkowo musiał mieć mniejsze rozmiary i szczuplejszy zakres, więcej do ram obejmujących „Hermana i Dorotę” zbliżony. Stopniowo dopiero rozrastał się, widnokrąg nad nim się rozszerzał; nietylko sprawy sercowe młodego szlachcica, ale domowe zwyczaje na Litwie, obyczaje jej mieszkańców, przyroda tej ziemi, a wreszcie i brzemienne w skutki wydarzenia z przeszłości i większe od nich dzieje chwili obecnej weszły na ten poetyczny horyzont, jak coraz większe i piękniejsze obłoki podmuchem natchnienia przywiane.

Gete, jak zresztą wszystko, tak i „Hermana i Dorotę” wziął z życia. Nikt nie może się pomylić i ludzi w tym poemacie skreślonych wziąć za co innego jak są, to jest za mieszkańców małego niemieckiego miasteczka. Ich charakter narodowy i właściwa ich stanowi fizyogno-

teraturze, który na jednej wariancie końcowych pieśni Don Juana czytelnik łatwo to zgaduje—wiesz, kiedy jego epos zaledwie się łączy między nimi pokrewieństwo, aż poema szlacheckie w rodzaju „Hermana i Doroty”, jakby się z pozoru zdawało. Słowa naszego poety, wzięte na niekorzyść jego utworu. Zdawałoby się, na nich się młodocę Getego, że ten poemat podobnie jak potok górski ze

nia oddane są z całą wiernością i prawdą. Ale tę treść rodzimą i oryginalną poeta przyodział w szaty klasyczne. Forma poematu jest wierną do najdrobniejszych szczegółów skalkowaniem poezji homerycznej, począwszy od heksametrycznego wiersza, aż do najskrupulatniejszego naśladowania klasycznej epickiej dykcji. Potrzeba było ogromnego przejścia się Homerem i nieczównanego znawstwa swojego wzoru, ażeby stworzyć podobne arcydzieło formy. Ale też dlatego podobno nie każdy na niem się pozna i nie każdy w niem zasmakuje tyle, ileby się należało. Kto nie ma klasycznego wykształcenia, dla tego zginie niejedna piękność w tym poemacie, cały poemat może nawet zachłodnym i zapośagowym się wyda, a Niemiec, który nie czytał Homera, dziwić się zapewne będzie, dlaczego syn gospodarza z pod Złotego Lwa, nadreński małomieszczanin, swojemu sąsiadowi aptekarzowi odpowiada *mit gefüllten Worten*.

Na „Panu Tadeuszu” znać również wpływ Homera, widać, że Mickiewicz rozumiał dobrze i miał przed oczami ten najdoskonalszy, jedyny, można powiedzieć, wzór epickiej poezji, i że trzymał się w ogólnych zarysach tych zasad i prawideł, jakie z niego, począwszy od Arystotelesa, filozofowie i estetycy różnych wieków wysnuli. Prostota zresztą i plastyka homeryczna odpowiadały tak dobrze i przedmiotowi przez niego opiewanemu i przymiotom jego własnego geniuszu. W zapatrzeniu się jednakowoż na swój wzór nie poszedł tak daleko, jak jego niemiecki poprzednik. Jeżeli Gete chciał pokazać w swoim poemacie, jakby wyglądał Homer, gdyby po niemiecku był pisał, to Mickiewicz dowiódł, że zdoła dla Polaków być takim poetą, jakim dla Greków był Homer. W „Panu Tadeuszu” niema nic takiego, czegoby każdy z nas, nawet taki, co nic więcej nie umie, tylko czytać, nie mógł pojąć i ocenić. Każde powiedzenie, każdy obraz poetyczny są dla nas jasne i wyraźne, bo nam ich nie zaćmiewa forma obca i słowo przykrojone podług cudzej, a z odległych czasów pochodzącej modły. Mickiewicz odrzucił stałe *epitheta ornantia*, przykrócił długości rozmów i przyspieszył wogóle tempo akcji właściwe klasycznemu spokojowi, bo czuł, że te rzeczy albo z naturą naszego nowożytnego języka się nie zgadzają, albo naszemu nowożytnemu smakowi i więcej nerwowemu usposobieniu nie odpowiadają. Najwięcej uderzającym w oczy przypomnieniem Homera są niektóre stałe powtarzania pewnych ustępów. Zauważyć jednak potrzeba, że dzieje się to zwykle, nie jak z natury rzeczy wynika, w ważniejszych miejscach i chwilach, na które poeta szczególny nacisk chce położyć, ale przeciwnie, w ustępach mniejszego znaczenia, albo przy sposobności przedmiotów obojętnych i błahych, kiedy na przykład pan podkomorzy uderza w złotą tabakierkę od króla Stanisława darowaną, albo kiedy dla braku czasu nie może się stać zadość Buchmanowej radzie, która i bez tego, jako niepraktyczna, nie byłaby się na nic przydała. Można by posadzić Mickiewicza, że temi powtarzaniem, przy takich sposobnościach użytymi, chciał wywołać jedynie komiczne wrażenie przez delikatną, pełną uszanowania dla Homera i genialną parodyę sposobu przez niego w innych okolicznościach używanego,

Ale co najważniejsza, język, ten najpotężniejszy środek działania

w ręku poety, zupełnie nie przypomina Homera. Jest to słowo rodzime i swojskie, zgodne z charakterem narodowym i z charakterem każdej w szczególności przemawiającej nim postaci. Dykcyja klasyczna, tak gdzie indziej, jak i u Homera, ma zawsze jeden i ten sam ton i koloryt, bez względu na osobę, która jej używa, bo tego wymagało idealne pojęcie piękna, starożytnym umysłom właściwe. Nowożytni ludy nie podzielają tego smaku i zaprawy: im potrzeba języka barwniejszego, pełnego różnorożności, niby wyrazistemi kolorami odznaczającego charaktery, usposobienia i stopień wykształcenia rozmaitych ludzi i warstw społeczeństwa. Jak ten język odmiennie wygłaszały osoby, dość sobie przypomnieć, jak przemawiały, — jak Telimena, a Zosia, — jak sentencyonalny Bóg, — przykład wierzący tylko w arcydzieło, — jak gumentu swęj maczug rzeźba, ale jednostajna, — jak w wierném jej naśladowaniu do plastycznych jak w obrazach rysów w homerycznej epopei, i w wierném jej naśladowaniu kresłone przez Mickiewicza jaśniejące bijącym w oczy i jące artystycznej harmonii, — że samodzielniejszym i jące sobie zkadynad obywatelską, przy pomocy własnej, — jakie znalazł w ustach i w pismach swego narodu. Może ta forma, bezwzględnie biorąc, nie jest tak doskonałą, tak bez zarzutu piękną jak homeryczna, ale że jaknajlepiej i lepiej od homerycznej do treści dzieła pasuje, to nie ulega wątpliwości.

Gdybyśmy wreszcie, zestawivszy tak oba te poematy ze sobą i położywszy je na jednej wadze, zapytali: który też z nich jako cięższy na dół opadnie? to zdaje się, nie ściągając na siebie podejrzenia, że nas dumna narodowa i miłość własna zaslepią, możemy sobie odpowiedzieć, że to po stronie „Pana Tadeusza” szala się więcej przechyli. Geta w swoim utworze nie ujął tak w całości ducha niemieckiego i nie wyspiewał go z taką siłą, jak Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” ducha polskiego. Choć Niemcy ten swój poemat, mniej skrupulatni od nas, cośmy się dzieła Mickiewicza tak długo tę nazwę nadać wahali, nazywają epopeją, — dla zwyczajnych czytelników, tak w Niemczech, jak i za granicą, dla tych, którzy na jego kunsztowną epicką formę nie będą zwracać uwagi i nie będą sądzić według otrzymanego na uczucie wrażenia, pozostanie on podobno zawsze tylko historią dwojga prostych serc z nizkiego stanu, obrazkiem drobnych rozmiarów, złożonym z kilku figur w jednej chwili życia, poematem, w którym psychologiczna strona jednostki przeważa o wiele charakterystykę czasu i społeczeństwa, jednem słowem, pozostanie tylko idyllą.

Mickiewicz napisał rzecz wielką, stworzył epopeję, dlatego, że w dzieło swoje wcielił to, co widział i słyszał lub przejął w żywej tradycyi od ludzi starszych od siebie w czasie swęj młodości lub później,

w ciągu tworzenia, od swych przyjaciół: Domejki, Witwickiego, Zaleskiego Bohdana i innych, że nakreślił cały szereg postaci sportretowanych z natury, a w martwą przyrodę swęj ojczyzny wlał to życie, jakim ona żyje w wyobrażeniach i w uczuciach jego spółziomków. Zanim ten świat dawny, znikając z powierzchni ziemi, w proch się rozsywał i w mgłę rozplynał, on siłą swojego geniuszu dla pamięci potomności skrytalizował go na długie a długie wieki. Niema już takich ludzi i takich obyczajów, jakie on nam wystawił, bo nie się na świecie nie ostoi posuwającej się ciągle fali czasu i odmianom, jakie ona za sobą prowadzi! Niema już takich ludzi, a kto może powiedzieć, o ile i przyroda Litwy od tych czasów zmieniła swą postać i charakter, i jak prędko te bory i knieje litewskie, choć trwałe od człowieka i od całych pokoleń ludzkich, zeschuplają, zmaleją, a w końcu znikną z widnokręgu swego ojczystego nieba? Czas, a więcćj człowiek i jego kultura ciągle nad tē zniszczeniem pracują; ciekawość i chciwość ludzka dostają się w najnieprzystępniejsze zakątki, w najniebezpieczniejsze przepaście, a „siekiera kupiecka” i inna, na które się już poeta skarżył, jak nie oszczędzała, tak coraz bardziēj nie będzie oszczędzać tych „pomników naszych.”

Szczęściem, ci ludzie i ta natura znaleźli już swego Homera i mają zapewniony trwałszy byt, niż gdyby byli ze spiżu.

Pomiędzy postaciami, których życie i czyny składają się na nasz poemat, któraż jest naczelną, górującą nad innemi i tworzącą punkt środkowy, około którego, jak koło słońca inne planety, cały ten świat fantazyjny się obraca — któraż jest tak nazwanym bohaterem?

Pomimo to, że poeta imieniem „Pana Tadeusza” utwór swój ochrzcił, nie trzeba na to było wielkiēj bystrości oka, aby dostrzedz, że ten młody szlachcic na tak wielką figurę bynajmniēj nie wygląda. Tadeusz niczēm nie przerasta innych swych towarzyszy, żadnego ważnego czynu nie dokonywa, ani jako umysł, ani jako charakter nie posiada żadnych odznaczających przymiotów. Bardzo prędko zatē, jak mu się to należało, odsunięto go na drugi plan.

Powstała ztąd luka trzeba było zapelnic, więc zaczęto szukać rzeczywistego bohatera. Spostrzeżono, że w poemacie są dwie akcye, które się splatają z sobą i zaczepiają jedna o drugą przez tożsamość osób lub tēż przez wydarzenia będące dla siebie nawzajem skutkiem lub przyczyną, — mianowicie, że oprócz dziejów serca pana Tadeusza, jego chwilowego oblędu i zapomnienia się, a potē szczercj i serdecznj miłości do Zosi, spór o stare zameczysko Horeszków i wynikły ztąd zajazd (poeta nie omieszkał tēj dwoistości akcyi zaznaczyć już w tytule), jako tēż i to, co te zatargi poprzedziło, to jest nieszczęśliwa miłość Jacka Soplicy i jego krwawa zemsta na stolniku, są treścią, z którj poeta działanie swojego poematu zbudował. W tēj drugiej czēści akcyi postacią, która dała początek wszystkiemu i stała się powodem różnych odmian w losie wielu osób i późniejszych zawikłań, jest, jak to na pierwszy rzut oka widać, nie kto inny, tylko Jacek Soplica, niegdys „vulgo wąsal,” a późniejszy bernardyn Robak. Oprócz tego, tenże sam Jacek-Robak w tē, co stanowi historyczne tło poematu, co jest niejako treścią

akcją, zlekka tylko i w odległej perspektywie przez poetę namalowaną, ale mimo to znaczeniem swoim przygluszającą obie poprzednie i nadającą całej kompozycji jej wyższy, patryotyczny nastrój i właściwy koloryt, tak jak słońce wysoko nad ziemią zawieszone jest sprawcą rozlicznych barw na jej powierzchni i okalającym ją horyzoncie,—stanowi jedną z ważniejszych sprężyn, poruszającą się w ukryciu i tajemniczo, działającą jednak więcej, niżli wszyscy inni ludzie, których na widowni poematu spotykamy. Z tych powodów w Jacku-Robaku ujrano to, czego brakowało — szukanego bohatera.

Że tego bohatera okoliczność, któraby głębia. Nikt nie potrzebował od razu sam w oczy, i Powiedzmy zatem o Jacku-Robaku był tym szukać Tadeusza, mogły być nie, ale co do Jacka, ani rola i charakter, j twierdzenia nie napręmi akcji poematu roli, tna, chociaż, jak powie

ni by duch ojca Hamleta, który na głowę syna swego i wielu jeszcze innych ludzi sprowadza całą straszną tragedję łez, nieszczęść i śmierci, ale sam, jako postać, jako charakter dramatyczny, do podrzędnych w szeregu teatralnych osobistości należy. Działanie Jacka jest, że tak powiem, zakulisowe i podziemne (nic to nie szkodzi, że tak z natury rzeczy wypadła); zjawia on się zawsze niespodzianie, odzywa ogólnikowo lub dwuznacznie, znika natychmiast, skoro by jego obecność mogła nam co wytłumaczyć; kiedy celnym strzałem do niedźwiedzia ocalił życie hrabiemu, uciekł, „jakby go kto łowił;” z domu swojego brata skacze oknem do ogrodu, zamiast wyjść drzwiami; w ostatniej dopiero chwili, tak oddawna przedtym będąc prawie codziennym jego gościem, przyznaje się sędziemu kim jest. Prawda, że to pokutnik, co ślady sromotnej przeszłości chciał za sobą zatrzeć, i polityczny agitator, który w tajemnicy i w ukryciu działać musiał, ale także i nie bohater epiczny, który serce musi mieć jak na dłoni, a pierś jak ze szkła, abyśmy do głębi przejrzeć ją mogli i ruch każdego nerwu, każde silniejsze czy słabsze krążenie krwi natychmiast, bez odgadywania, bez domysłów i przypuszczeń zrozumieć i zobaczyć mogli.

Wytłumaczenie i rozjaśnienie zagadki, której poprzednio mogliśmy się tylko domyślać, kim jest książę Robak i kim był przedtym, dla czego obecnie jest takim, jakim go widzimy,—jakie okoliczności wpłynęły na utworzenie się jego charakteru i pewien sposób postępowania mu nakazały,—znajdujemy dopiero w epizodzie, który w daleką przeszłość sięga i z tem, co się dzieje w poemacie, stoi tylko w takim związku, jak odległa przyczyna do swoich późniejszych następstw. W ostatnich swoich słowach na ziemi Jacek-Robak spowiada się nie tylko ze swoich win i grzechów, ale także ze swych pojęć, uczuć i namiętności na jego

było potrzeba, to już pierwsza się powątpiewanie obudzić mogła. Iliady ani Odysei, wpada on i w jego oznaczeniu nie może. nam się nie zdaje, aby Jacek-Robak był bohaterem. Co do prowadzić na błędne mniemanie Mickiewicza poza poematem, a nuznacza, na ślad podobnego i mającej się przed naszymi oczami bardzo skromna i niewybi-

...czeniu swoim ważna. Jest to

charakter się składających. W tém, co poza właściwym obrębem poematu leży, pojawia on się dopiero jako osobistość bezwątpienia nie czysto epiczna, ale z fizyognomią wyraźną i zrozumiałą. W téj także części jest on niezaprzeczenie bohaterem, około którego wszystko się skupia i gromadzi, i przez krwawy swój czyn staje się przyczyną tego stosunku, jaki się utworzył między Sopolcami i Horeszkami, a zarazem pierwotnym motorem tego działania, téj akcji poematu, na jaką już własnymi oczami patrzymy. Ale z tego nie wynika bynajmniej, abyśmy mieli prawo bohaterem całego poematu go ogłosić. Głównym motorem tego, co Homer w Iliadzie opiewa, był bezwątpienia nie kto inny, tylko Parys, który przez porwanie żony jednemu z królów greckich, wywołał krwawy odwet i ściągnął wojnę i oblężenie na mury Troi, a przecież nikomu na myśl nie przyszło, aby w nim widzieć bohatera Iliady. W takim samym stosunku do ludzi i wydarzeń naszego poematu, jak i Parys do wojny trojańskiej i do jej z obu stron zapasników, znajduje się Jacek Soplica. Dlaczegoż go więc mieścić na stanowisku Achillesa, kiedy ani układ poematu, ani wola poety téj roli mu nie przeznaczały?

A więc gdzież ów bohater?

Niema go, albo raczej jest, ale odmiennéj całkiem natury od innych, zwykle w epopejach spotykanych, bohater bezosobisty, idealny, abstrakcyjny, mówiąc dokładnie.

W osądzaniu dzieł jakiegokolwiek poety i w rozjaśnianiu ich zawsze bardzo ważną jest rzeczą i pierwszym punktem wyjścia dla krytyki wchodzenie w intencye twórcy, odszukiwanie albo odgadywanie tego, jakim on chciał swoje dzieło zrobić, co chciał przez nie wyrazić, i docieranie do źródła, z kąd i dlaczego, z jakiego psychicznego usposobienia poety i w jakim zamiarze utwór jego powstał. Jedném słowem, geneza poematu jest decydującym drogowskazem, w jakim kierunku i z jakiego punktu zapatrywać się nań należy.

Co zrodziło „Pana Tadeusza“ w duszy Mickiewicza?—powiedział nam to sam wyraźnie, wiemy o tém dawno wszyscy: miłość ojczyzny i tęsknota za nią.

Co chciał Mickiewicz w „Panu Tadeuszu“ wypowiedzieć, kogo wysławiać i opiewać? Litwę — ojczyznę.

I oto mamy jak palcem pokazanego bohatera poematu. Czuć, że poeta pragnął, ażeby w tym względzie nie było żadnej wątpliwości, żeby każdy od samego początku wiedział, co znajdzie w poemacie, czego ma w nim szukać, a czego nie, i pierwszém zaraz słowem nazwał ten najdroższy przedmiot swych marzeń, tego ukochanego i wypieszczonego w gorącej a tęskniącej duszy bohatera, kiedy zawołał:

„Litwo! ojczyzno moja!“

Wyraźniej i dobitniej ani bohater Iliady, ani Odyssei, nie zostali wymienieni.

Takie wrażenie odbiera bezwątpienia każdy nieuprzedzony czytelnik „Pana Tadeusza“, bo na każdej karcie, w każdym wierszu czuje, że poecie nie chodziło o nic innego, tylko o wskrzeszenie swoich najdroższych wspomnień, o przywołanie sobie żywo na pamięć, jaką była

ta ojczyzna, którą pożegnał tak młodo, a tęsknić za nią miał przez całe życie. Jego wyobraźni nie rozgrzała żadna górnąca nad inne postać historyczna, żaden wielki lub oryginalny charakter, żaden mocarz lub rycerz z odległej, mgłą fantazyi osłoniętej przeszłości, o jakich dosyć powieści i podań nasłuchiwał się w swoich młodych latach: nie, on nie chciał pomnażać rycerskich epopej, pisząc poemat o jakim Witenesie, Olgierdzie lub Giedyminie, bo serce jego ciągnęło więcej i jedynie ku sobie to życie litewskich szlacheckich dworów, proste ich obyczaje i zwyczaje, ci ludzie niewyniesieni nad innych ani stanowiskiem, ani wielkością umysłu, ale ~~dradze dla niego~~, bo pośród nich spędził swe najszczęśliwsze lata, i wszystkimi swojemi przywarami i śmiesznościami. A to niebo ojczyście pokryte różnokształtnymi obłokami, w których ciszy nie-
terowie, których stworzone historyi przez swą różnokształtność obłoków, w których ciszy nie-
dziej, których stworzone historyi przez swą różnokształtność obłoków, w których ciszy nie-
te drzewa szumiące głośnie, w których ciszy nie-
gdysz tyle „upolował kwiatkami, ta świeża i jędrna, w których ciszy nie-
jąca piersi — jakież to ciekawe, w których ciszy nie-
cém i wielkiem sercem, w których ciszy nie-
w latach, gdzie na i w których ciszy nie-
młodości, tak dawno jej, w których ciszy nie-
dys ją zobaczyć, to „tylko cudem.“

Wszystko: ci ludzie z pod strzech słomianych, ich obyczaje trącające tradycją dawnych czasów, ich zabawy niewymyślne, ich humor ze staropolskiem zacięciem, właściwości ich usposobienia, złe i dobre, takie, co ich czyniły dzielnym narodem, i takie, co ich miały zgubić; ta ziemia, co ich żywiła swemi płodami i chowała w sobie ich prochy; te lasy, które z nich wyrobiły namiętnych i nieustraszonych myśliwców, to powietrze ojczyście, słodsze dla nich nad wszystkie inne strefy i klimaty — wszystko to, w pamięci i sercu poety schowane i zapieczętowane jak siedmiu pieczęciami, poszło za nim w obce i dalekie kraje i złożyło się w jego duszy na jedno gorące i wielkie uczucie, na jedno pojęcie mieszczące w sobie wszystko, co było dla niego najdroższe: ojczyzna.

Poeta, piszący pod takim natchnieniem i z taką intencją, musiał sprawić pewne zamieszanie w istniejących prawach poetyki. Nie dziwimy się przeto, że „Pan Tadeusz“ cokolwiek inaczej wygląda, jak nie tylko sztuczne epopeje nowożytne, ale nawet jak samorodne epopeje homeryczne. Jak one, powstał on samoistnie, ale że powstał wśród innego narodu, w innych czasach, w innych stosunkach świata, w innej dobie cywilizacyi i wyobrażeń, musiał różną też od nich przybrać szatę. Wartości jego i znaczenia bynajmniej to nie osłabia; wychodzi mu tylko na zaszczyt i chwałę, że jest czémś oryginalnym i odmiennym od drugich.

A więc naprzód uderza tutaj brak uprzywilejowanego w epopejach bohatera (przypominamy, że go szukać było potrzeba). Mickiewicz, postawiwszy tak wysoko ideał ojczyzny w swym poemacie, dając w każdym niemal wierszu słyszeć ten brzącający ton, który o niej spie-

wa, musiał tém samém wszystkie inne ludzkie i realne postacie cofnąć na plan drugi i w równym rzędzie ze sobą je postawić. Pomiedzy figurami poematu są ważniejsze i mniej ważne, jedne wykończone zupełnie, a inne, wprawdzie potężnymi rysami, ale tylko nazzkicowane, niema zaś ani jednej takiej, któraby drugie o głowę przerastała, któraby przede-wszystkiém wzbudzała dla siebie naszą sympatyę. Akcja właściwa poematu już się nawet kończy, to, co było do rozwikłania, leży przed naszymi oczami już rozplątane: Tadeusz po różnych błędach i zboczeniach sercowych, po odbyciu za nie ekspiacyi przez zgryzoty i wyrzuty sumienia, jest już prawie zaręczony z Zosią i wiemy na pewne, że wyjąwszy jakiś niespodziewany i nieprzewidziany wypadek, z nią się ożeni; spór Horeszków i Sopliców, który głównie podlegał i podtrzymywał Gerwazy,—kiedy Jacek odbył spowiedź i z wielu na nim ciążyących win się oczyścił, i kiedy stary klucznik podał mu dłoń przebaczenia i pojednania,—już się także zakończył; jedna wreszcie z ważniejszych postaci, wrzekomy bohater, już umarł i usunął się z widowni świata, a poemat jeszcze nie dobiegł do swego celu, jeszcze potrzeba mu było dwóch ostatnich pieśni, aby się zaokrąglił i wypowiedział wszystko, co było w jego założeniu. Jeszcze potrzeba było finału lub epilogu, mniejzaj o to, jak kto chce to nazwać, aby najwyższe uczucie, silniej od wszystkich innych ziemskich uczuć rozgrzewające serca bohaterów poematu, aby nadzieje wyższe nad wszystkie inne ich pragnienia, doznały zadowolenia i spełniły się, aby poeta tego rzeczywistego bohatera swego utworu pokazał, jeśli nie w gloryi tryumfu, to przynajmniej oświeconego jutrzeńką lepazych, upragnionych czasów i szczęścia.

Takim potężnym akordem, wstrząsającym do głębi serca i fikcyjnych bohaterów poematu i nas żyjących, gdy dzieje ich uczuć wyczytujemy z téj arcy-książki naszego piśmiennictwa, zamyka się dopiero poemat. Z błogiém uczuciem, z pociechą w duszy, rozrzewnieni nadzieją, rozstajemy się z nim, dziękując poecie, że nie odchylił przed nami zasłony tak prędko nastąpiącej przyszłości, która miała znów zniszczyć wszystkie te nadzieje i na nowo zatruć serca większą jeszcze gorzyczą. Skończył się „Pan Tadeusz,” skończyła się historia dusz prawych i prostych, wzdychających z utęsknieniem do swojego ideału i oglądających jego zatępienie na ziemię. . Że ich zachwyty i szczęście niedługo trwały, że ten ideał był pomiędzy nimi gościem chwilowym i nazbyt prędko z nientulonym ich żalem i krwawym bólem znów z oczu im się usunął, to już nie należało do zakresu tego „sielskiego poematu,” téj epopei, której przeznaczeniem jest nie rodzić smutek i zwątpienie, ale wiecznie silną wiarę i wiecznie młodą nadzieję.

Częste wybuchy liryzmu w „Panu Tadeuszu” są także dalszém następstwem tego uczucia, w jakim się poczał i w jakim był tworzony. Gete nie byłby się nigdy dopuścił podobnej herezyi przeciw Hommerowi i duchowi klasycznej epopei, w której poeta i jego egotyczne uczucia znikają bez śladu i nie były widne poza bohaterami poematu. Mickiewicz, choć gdyby był chciał, byłby także téj samej sztuki doka-zał, bo tu o nic więcej nie chodziło, tylko o trochę panowania nad so-

wzorów jak Homer, musiała tym potrzebą zadość uczynić i odstąpić od formy przekazała miała prawo to uczynić, któżby mógł zaprzeczyć poezji to czynią. Liryka nowożytna jest głębiej w wnętrzu ludzkie sięgającą niż ki zawsze skłonna liryka starożytna. Nasz o jego najnowszej formie, ale poprzestając ch w formie i duchowej treści różni się od te lub Sofokles, o ile więcej się pogłębił, o ile zro pulatniejszym w analizie serca ludzkiego! Po wego czyli lirycznego zdaje się być wogóle z szczy nowożytnych ludów. Mimo to nikt an nowożytnego dramatu nie odsądzi od prawa i mi liniami granicznymi oznaczonych gatunków tylko epopeja nie miała i nie mogła przybrać kich z postępem czasu i zmianą wyobrażeń poezji? Nie miejmy jej tego za błąd i wykró jej starsza wiekiem siostrą, zabarwi się gorące ten rumieniec jest u niej naturalny i konieczny nerwów i szybszego krążenia krwi.

Z tegoż samego źródła wypłynęły także szerokie opisy natury, te pyszne krajobrazy, kt pszą część swego utworu uważał, choć my moż krzywdę reszcie swojej pracy czynił, bo w jej c rzeczy, tyle bogactwa geniuszu, że nie wiedzieć się więcej podobać. Klasyczna epopeja tylk chcenia rzuca okiem na otaczającą człowieka n ty ojczysta przyroda miała jednak większe z Była to dla niego ziemia obiecana i więcej na której z tęsknota zwracał się.

współziomków, których jego fantazja uczyniła bohaterami poematu, to niemniej kochał on także tę ziemię, która tych ludzi wydała i wychodowała, na której on sam się urodził, która mu była ojczyzną. Była to psychiczna konieczność, nie kaprys lub zamiłowanie artysty, że on tak długo, jakby się z tym widokiem rozstać nie mógł, tak przy każdej sposobności wzrok swój na tej ziemi zatrzymywał i utkwiony w niej trzymał. Uczucie silne i gorące rozsadziło znów więzy przepisów i formuł poetycznych — a czy słusznie, czy dobrze zrobiło, czy nie przysporzyło przez to tej poezji piękności, czy nie dodało jej oryginalnego piętna? Któżby z nas śmiał o tém powątpiewać?

Jak szczęśliwy był poeta, jak dobrze mu było, kiedy mu się zdawało, „że siedzi w Litwie,” kiedy duchem „żył w lasach, w karczmach, ze szlachtą i żydami!” Najmniejszy szczegół miał dla niego wartość nieoszacowaną, najbłahsza rzecz, skoro z niej wiała woń ojczyzstego powietrza, skoro o nią mógł sobie powiedzieć: „widziałem ją kiedyś w ojczyźnie, a potem nigdzie już więcej,” stawała się dla niego drogą jak relikwia i przybierała rozmiary najwyższych zagadnień społecznych. Dlatego też z jaką lubością i skrzętnością zbiera on te najdroższe perełki pamiątek po ojczyznych zwyczajach i obyczajach, nie chcąc ani jednej uronić i jaknajwięcej zebrać ich i w spuściznie przekazać następnym pokoleniom, mniej od niego szczęśliwym, bo niespotykającym ich już w życiu. Czy komu, kiedy to weźmie na uwagę, dziwnem lub uderzającym się wyda, jeżeli wyczyta w poemacie, na czém polegał sekret robienia dobrej kawy w wiejskich dworach, albo całkowitą receptę, w jaki sposób robi się polski bigos, lub tajemnicę wojskiego, że do rosółu, aby był pożywny i krew czyścił, wrzuca się kilka perełek i sztukę monety. Małe to są rzeczy, należą do sztuki niemającej nic wspólnego z poezją, do sztuki kulinarnej, a jednak mają one dla czytelników niezrównany powab swojskości, i niejeden, jeżeli przy czytaniu „Pana Tadeusza” zaleci go aromat litewskiego bigosu, przypomni sobie równocześnie swój dom rodzinny, wesołych towarzyszy młodości i lepsze czasy.

Kto kocha, powiadają, że kocha wszystko, co jest w drogim dla niego przedmiocie, zarówno wady jak cnoty. Jeżeli poeta co ukocha, niema tak błahej, tak poziemiej rzeczy, którejby nie podniósł do wyżyn poezji. Nigdzie zaś podobno miłość nie odżywa się tak silnie, jak w tęsknocie. Dlatego potrzeba, zdaje się, poetom, aby serce ich oplakiwało jakąś stratę, jeżeli natchnienie ma zejść na nich. I Getego poematu nie inny był początek; i on w zawieruchach i chaosie francuskiej rewolucyi tęsknił za błogim stanem spokoju, gdzieby każdy mógł żyć bezpiecznie w swojej chacie, uprawiać rolę, a nie drżać co chwila o swoje życie i mienie. Więc rozhukanym żywiołom namiętności przeciwstawił w Hermanie i Dorocie cichą miłość dwojga młodych wieśniaków, w pracy i zadowoleniu serca widząc zadatek i przepowiednię lepszéj przyszłości. A kto wie, czy nie toż samo uczucie natchnęło niegdyś także i Homera? Czy jego nieśmiertelne pieśni nie były także takim tęsknem zwróceniem oka w minione cza-

sy świetności i chwały, w czasy, które wydawały ludzi tak mężnych jak Achilles i rozumnych jak Odyseusz?

Kto to wie? Głównie temu zaprzeczyć trudno, a analogia mocno przemawia za tém.

Ala i tego możemy być także pewni, że ani Gete, ani Homer nie mieli tak silnych pobudek tęsknoty jak nasz poeta, bo jego nie trwożyło zagrażające dopiero niebezpieczeństwo, bo on nie żałował chwilowego przygasnięcia świetności narodowej, ale miał przed oczami upadek, zagładę i bezustanne sześćdziesięcioletnie klęski.

Kraków, 1883

IDEAL

ICH POETÓW.

Odkąd Mickiewicz piero wówczas swojego „Pana Tadeusza” Getego, odtąd dla nas myśli i wzajemnie nasuwają. Choć według dzisiejszych naszych zapatrywań do podobnego porównania Mickiewicz nie miał wiele słuszych przyczyn, choć całe podobieństwo tych utworów zaczyna się może i kończy na tém, że tak w jednym, jak i w drugim, mamy obraz prywatnego życia ludzi mniej więcej tej samej sfery, a nie jakąś ważną polityczną akcję, jak w dawniejszych epopiejach i pseudo-epopiejach, nie przeszkadza to jednak bynajmniej, że ile razy zastanawiamy się nad „Panem Tadeuszem,” ile razy staramy się ocenić go i wartość jego oznaczyć, przymierzamy go, jakby do skali porównawczej, do dzieła niemieckiego poety, zestawiamy je oba ze sobą, wynajdujemy w nich podobieństwa i różnice dla lepszego objaśnienia rzeczy. Jak z wielu innych względów, jak to już nadmieniliśmy, czynimy to bez powodu, bo wistocie tak blizkiego pokrewieństwa między temi poematami niema, tak z drugiej strony mamy słuszość dlatego, że są to dwa jedyne utwory nowożytniej literatury, które pojęciu prawdziwej epopei odpowiadają i z dziełem Homera mierzyć się mogą.

Ala nie o to nam chodzi. Chcieliśmy tylko zwrócić uwagę czytelnika na to, że wobec tego naturalnego i wynikłego z przyzwyczajenia kojarzenia się w naszym umyśle tych dwóch poematów, nie może nikogo zadziwić, jeżeli myśląc na przykład o Zosi z „Pana Tadeusza,” przypomnimy sobie zarazem Dorotę Getego i obie te postacie postawimy obok siebie w naszej wyobraźni.

Obie są bohaterkami wielkich, pierwszorzędných poematów, można zatem w nich szukać jakiejś głębszej treści; obie stworzone zostały przez wielkich poetów w okresie najwyższej dojrzałości ich geniuszu, można zatem upatrywać w nich i widzieć ideały swoich twórców. W czasie, kiedy Mickiewicz pisał „Pana Tadeusza,” a Gete „Hermana i Dorotę,” nie byli pod wpływem żadnego osobistego afektu; głęboka,

poetyczna prawda była dla nich duchowym bodźcem i mistrzynią, i ona tylko kierowała ich piórem. Gdyby w bohaterkach swoich nie widzieli tego, co istotę rzeczywistości czy wymarzoną idealną uczynić może, nie byliby ich na ten piedestał stawiali. Upoetyzowana w „Sonetach” Petrarki Laura, do szalu ubóstwiana przez Gustawa Marylla w „Dziadach,” mogły w rzeczywistości, jak niebo do ziemi nie być podobne do swych poetycznych kopij, a co więcej nawet w swym fantazyjnym przybraniu, nawet tak upiękaszona i wywyższona, jak są przez swych kochanków, mogą nie być idealami kobiecości i nie mieć prawa, aby je za nie uważano. Bo ci poeci, kiedy z nich poetyczne postacie stwarzali, kiedy z ubóstwieniem przed nimi zginali kolana, sami znajdowali się pod wpływem namiętności, szalu, zapалу lub uroku, które wzrok ich fałszowały i osobistemu uczuciu, egotycznym zachęceniom i wyobrażeniom folgę dawać nakazywały. Ale gdy poeta o swęj indywidualności zapomni, gdy się od niej oderwie i okiem geniuszu patrzy w świat zewnętrzny i przedmiotowy, gdy, jak na przykład w danym wypadku, kreśli postać kobiety—dziewicy nie według tego szczególnego wzoru, który w nim sprawił silniejsze serca bicie i żywsze krwi krążenie, ale według tego, co za najpiękniejsze i najcharakterystyczniejsze w rodzaju kobiecym uważa, to z pewnością kreacja jego będzie odbiciem tego, co najczęściej dokoła siebie w życiu spotykał, albo przynajmniej poetyczną fikcją tego, co jaknajczęściej widziećby dokoła siebie pragnął. Jednym słowem, będzie to ideał zgodny z rzeczywistością, albo postać, która z poetycznego Olympu, gdzie ją umieścił poeta, przeniesiona na naszą ziemię, nie rozpułnęłaby się we mgle, jak zwykła fantastyczna mrzonka, ale znalazła w niej drugą swoją ojczyznę i stała się jej ozdobą.

Nie ulega żadnej wątpliwości i tak też o tém wszyscy sądzimy, że obaj w mowie będący poeci chcieli w bohaterkach swoich epopej przedstawić typy dziewic—kobiet swoich narodów, że zatem Dorota jest taką typową Niemką i ideałem niemieckiej dziewczicy, jak Zosia reprezentuje w ideale to, jaką jest polska dziewczyna i jaką być powinna, jeżeli doskonałości swojego typu ma dorównać.

W „Panu Tadeuszu” jest jednakowoż druga jeszcze postać kobieca, która więcej nawet miejsca w nim zabiera niż Zosia, traktowana jest równie *con amore* i w wyobraźni naszej równie trwałemi zapisuje się rysami—jest ciocia Tolimena. Co ona robi w tym szlachetko-sielankowym poemacie? czy nie razi w nim, jak patra gąsienica na czystej zieleni murawy? czy może także nawpół z Zosią ma dzielić to idealne stanowisko typu i bohaterki, czy ma być jej dopełnieniem? Wiadomo przecież, że niektórym ta postać poprostu wstrętną się wydawała, że uczuwaliby pewien żal do poety, iż w tym czystym jak łąka utworze, w tej książce, co mieści w sobie wszystko, co nam kiedykolwiek było i jest drogie i święte, obok postaci szanownych dla swęj prawości, uczciwości i szlachetnego serca, postawił figurę, i do tego jeszcze kobiecą, dosyć wątpliwęj cnoty i z takimi właśnie wadami, które nasze dawne, poczciwe i prostoduszne społeczeństwo ze zgrozą ze swego grona wykluczało i bez pardonu na nie rzucało anathema.

Jezeliby kiedykolwiek tak wielki poeta jak Mickiewicz potrzebo-

wał obrony, możnaby na odparcie tego zarzutu dwa przytoczyć argumenty.

Najprzód ten, że Telimena nie jest tak zła, jak ją sobie nieraz wyobrażamy. Najcięższą jej winą jest kokieterya, wypuszczająca swoje strzały na wszystkie strony, i obok tego... łatwość, z jaką się, Tadeuszowi przynajmniej, poddaje. Już to samo istnienie w niej dwóch wręcz przeciwnych grzechów daje do myślenia i pokazuje nam, że Telimena jest kokietką jedynie z konieczności, a nie z natury i z zasady, bo kokieterya tego rodzaju, kokieterya właściwa, wszystkie siły natęża właśnie w tym kierunku, aby

flużej nad przeciwnikiem mieć oitęj a imponującęj odległości. — to jest jedyna sprężyna i tym wieku, gdzie podobne zalnej ziszczają, dlatego chwytają ich, dla tych, co obojętnie ego, któremu zagraniczna rochoję głowę, stara się chwycić Tadeusza, nieznającego się na ocenie, na co formy światowe waltownego i radykalnego, będąc

górę i wielbicieli utrzymać. Telimena chce bądźco jemnica jej postępowania miary nie tak łatwo się się środków niezwykłych z boku się przypatrują mansowość i romantyc na sentymentalizm; n leżycie na konwenansie pozwalają, a na co nie, dając o tém przekonana, że taki środek na natury czerstwe i młode najskuteczniej działa i że szczęśliwy kochanek w tym wieku tak silnym ogniem rozgorywa, że od niego można i pochodnię Hymenu zapalić... Zawiodła się na tém, prawda; ale gdyby nie przezorność księdza Robaka i pana sędziego, gdyby nie to, że z nią pod jednym dachem rosła Zosia, młodzianka i piękna jak jutrzienka, możeby była i tryumfowała.

Zresztą Telimena ma dobre serce. Widzimy to najprzód w stosunku jej do Zosi, czego poeta nie omieszkuję jaknajwyraźniej zaakcentować, mówiąc, że „prawdziwie kochała swą wychowanicę.” U kobiety starszćj a mająćj pretensye taka miłość do młodej i powabnej istoty, w którćj musi się widzieć swą naturalną rywalkę, nie jest rzeczą tak pospolitą i łatwą. O ten szkopuł rozbija się nawet, wprawdzie u osób bardzo lekkomyślnych, a więc gorszych od Telimeny, nieraz i miłość macierzyńska. Z nauk i przestroğ, jakie Zosi daje, widać, że kocha ją po swojemu, że nie o grunt serca, ani o przyozdobienie umysłu, ale głównie o powierzchowność młodej dziewczyny jej chodzi; pomimo tego nie można zaprzeczyć, że niektóre z tych rad są całkiem na swoim miejscu i że przydadzą się Zosi, nieco nieogłodzonej i będąćj nazbyt dziecięciem natury jak na panienkę z szlacheckiego dworu.

W tragi-komiczném rozwiązaniu tak łatwo rozpoczętego romansu z Tadeuszem strona jej uczuciowa także w korzystnym pokazuje się świetle. Była to między niemi scena przykra i szarpiąca nerwy, kiedy Telimena przekonać się musiała, że nie jest już kochaną, że w sercu Tadeusza Zosia wszechwładnie panuje, i kiedy w końcu została przez niedawnego kochanka faktycznie znieważoną słowem, niestety, dowodzącem aż nazbyt wyraźnie całej jego obojętności i pogardliwego lekceważenia. Czytelnicy przypominają sobie zapewne tę scenę, w którćj rola Telimeny jest tak niewdzięczną, że w chwili tak tragicznćj dla niej zamiast

współczucia budzi w nas śmiech i to uczucie, że chcielibyśmy jej powiedzieć: „dobrze ci tak, to ci się należało!” tę scenę wieczorną w ciemnej sieni Soplicowskiego dworu, gdzie „cała w bieliźnie, długa, wysmukła i cienka,” z ręką wyciągniętą naprzód zjawiała się przy blasku miesięcznym Tadeuszowi, jak mara, po to, aby stracić resztę wiary i złudzenia i zostać przez niego ostrym szyderstwem odepchniętą. Zawiedziona miłość, wstyd, złość i zemsta, wszystkie Furyc, które w takim wypadku budzą się w sercu kobiecym, musiały zawrzyć w jej wnętrzu. A przecież ona je wszystkie w jednej chwili uspokoiła, gdy ujrzała, że biedny chłopiec, oszołomiony tem wszystkiem, niewiedzący co począć i jak wyjść z tej kolizyi, w którą się niebacznie zawikłał, biegnie w stronę stawu, aby na jego dnie wyrzuty sumienia i kłopoty swoje serdecznie pogrzebać. W tej chwili zapominała o sobie i przelekła się o niego — „wistocie dobre serce miała” — dodaje poeta, podnosząc znowu ten rys szlachetny w jej charakterze. Puściła się za nim w pogoń, podniosła ręce w rozpacz i krzyczała:

Stój! głupstwo! kochaj czy nie! żeń się sobie
Czy jedź! tylko stój!

Kokietka z natury i rzemiosła pewnieby tak nie postąpiła. Bo przecież byłby to dla Telimeny tryumf niemały, znakomity, gdyby świat dowiedział się, że dla niej i przez nią taki młody, dorodny chłopiec, jak Tadeusz, posunął się do samobójstwa. Kokietki prawdziwe skrzętnie notują podobne wypadki na kartach swojej historii, a ilość takich zamachów na własne życie, albo liczba odbytych pojedynków między rywalami, to tyleż nowych liści wawrzynowych w wieńcu ich (smutnej zaiste!) sławy. Nie mówimy tego, żeby Telimena mogła była dopuścić do śmiertelnej katastrofy, ale gdyby nie była miała „dobrego serca,” gdyby z natury zdolną była panować nad sobą i na zimno obliczać, to mogła była doprowadzić rzeczy do niezbitego i wyraźnego faktu, do tego na przykład, że Tadeusz byłby się dobrze skąpał w wodzie. Może sam byłby się w niej ochłodził i wypłynął na wierzch, a gdyby tego nie zrobił, to jeszcze byłoby czasu dosyć, aby dopiero w tej chwili krzyk podnieść, zwołać ludzi na pomoc i wyłowić zrozpaczonego kochanka ze stawu, jako *spolia opima* wielkiego tryumfu. Telimena inaczej zrobiła, i każdy przyzna, że zrobiła jak kobieta z sercem.

Drugi argument, którym jej obecność w „Panu Tadeuszu” obronić można i wyjaśnić, dlaczego poeta nie wahał się takiego typu kobiecego do swego arcy-poeMATU wprowadzić, jest jeszcze ważniejszy. Na każdym kroku, przy każdej sposobności poeta daje nam do zrozumienia i przypomina, z kim mamy do czynienia i jakiego to rodzaju jest postać. Cudzoziemczynię czuć od Telimeny jak piżmo. Co chwila ona się w niej przypomina: to bonońskim pieskiem, to książką francuską, to wspomnieniami i pamiątkami z Peterburka, które tak skrzętnie przechowuje w swoim biurku. I ona się tego nie zapiera; owszem przyznaje głośno, szukając w tem chluby dla siebie, że to, co swoje i domowe, jest dla niej wstętnie i niesmaczne. Pośród dziewiczych lasów litewskich ona „nosi się nad pięknosciami włoskich gajów i naturą Południa:

Mieszając tu i owdzie podróżnych zwyczajem
Śmiech i urąganie się nad ojczystym krajem.

Ci ludzie, którzy ją otaczają, wychowani staroświeckim zwyczajem, prości i naturalni, a przytém poczcivi, są w jej oczach nieokrzesanymi prostakami, śmiesznymi egzemplarzami nieucywilizowanej przeszłości, bo prawdziwem życiem dla niej i światem, za którym tęsknić nie przestanie, to wielka stolica ze swymi szambelanami, wielkimi łowczymi, ze swym polorem, błichtrem i blaskiem i tysiącznemi codziennymi komerżami. Nie chcielibyśmy popaść w ezowinizm, ale zdaje nam się, że jeśli jest co w Telimienie dobre, to tę dodać, której poeta nie chciał jej pozbawic, to tę dodać, że się kie- dyś urodziła na litwie. Zresztą jest-to produk- ta kosmopolityczna, ciekawa jako charakterystyczna kreslona. Takich Tel- i, i w tej myśli przez poetę na- czasy może ich zawsze cedy i więcej, i po wszystkie uchodzić za typy swoje, ale pomimo tego nie mogą one są przedstawicielkami e można o nich powiedzieć, że skięj. Istoty takie po atunku lub stanu kobiety po- naradawiają się i wy- rplywem prądów obcych, wyt- chemiczne powstałe z łeczeństwa, jak nowe związki i na Litwie z początkiem tego stulecia, gdzie wskutek ogólnego położe- h czynników. Tak było także nia kraju i wypadków politycznych, działały i tworzyły ze sobą rozmaite kombinacye dwa wielkie prądy, z dwóch przeciwległych stron Euro- py wiejące. Umysły słabeze, skłonne do naśladownictwa i nowości, mo- gły im się poddawać, a biorąc wszystko po wierzchu, przyswajając so- bie rzeczy obce bez wyboru i myśli, stawały się tak uderzającemi w oczy swoją nienaturalnością i wyjątkowym charakterem, i mówiąc po- prostu, komicznemi figurami, jak jest Telimena. Że ją poeta zrobił ko- miczną, to już dowodzi, że ją zaliczał do rzędu oryginałów, które po- między zwyczajnymi, naturalnymi ludźmi, są zawsze rzadkością i ano- malią.

Tego nie potrzeba dodawać, że pod względem artystycznym Te- limena jest znakomitym kontrastem dla Zosi, że jest niejako tém cie- mném tłem, na którym jasna postać litewskiej dziewczeczki tém silniej się odbija.

Usunąwszy w ten sposób na bok Telimenę, przekonawszy się, że ona pod żadnym względem i pozorem nie może sobie rościć pretensyi, aby miała w sobie coś z tych rysów, z których składa się typowy cha- rakter Polki, możemy już teraz bez przeszkody przybliżyć się do jego wcielonego przez poetę ideału. Jakim on jest, najlepiej da się to za- pewne poznać przez porównanie go z ideałem niemieckiego poety, z ową Dorotą, kojarzącą się w naszej myśli z Zosią Mickiewicza.

Nie będziemy zastanawiali się nad tém, w czém one są do siebie podobne, bo te podobieństwa ich są właśnie temi przymiotami, bez których trudno prawie wyobrazić sobie jakąkolwiek młodą dziewczynę, będącą bohaterką poematu. Że ta, co wzbudza miłość, co kocha i jest kochaną w zwykłych warunkach tego świata, nawet i w życiu, nie-

tylko w poezyi, musi być istotą skromną, niewinną, oddaną całém sercem swemu kochankowi, że nie mogą ciężać na jęj sumieniu grzechy, a jęj cnoty zacmiewać skazy, to rzecz i naturalna i powszechnie wiadoma. Sama jęj nazwa dziewicy mieści już w sobie wszystkie te zalety, a jeżeli w rzeczywistości obok tych najważniejszych przymiotów znajdują się jakieś drobne ułomności i słabości, jakieś nawyknięcia, kaprysy lub uporek, to w poezyi muszą się one skrzętnie chować gdzieś po kątach, aby ogólnego uroku postaci nie psuły i nie zmniejszały. Nie będziemy także zbyt ciężko przywiązywać do różnicy stanu, jaka zachodzi między Zosią a Dorotą, że jedna jest potomkiem rodu magnackiego, dziedziczką bogatych włości i wychowaną w zamożnym domu szlacheckim, a druga dziewczyną biedną, sierotą bez rodziny, przyprowadzoną wskutek przewrotów politycznych do tego, że musi w obcym kraju i domu nająć się za służącą. Bo w każdym stanie kobieta może być młodą i piękną i posiadać te przymioty serca i duszy, które z nięj bohaterkę poematu zrobić są zdolne. Chociaż z drugiej strony nie zapomnimy na swojém miejscu i o tém, o ile zewnętrzne okoliczności, wychowanie, położenie socyalne i majątkowe wpłynęły na usposobienie ich umysłu i na zrobienie ich takimi, jakimi je poeci przedstawiają. Główną uwagę zwrócimy na różnicę widoczną u nich w tém, co stanowi właściwy powab kobiety dla mężczyzny, a co, stosownie do rozmaitych osobistości, w różnych kształtach i odcieniach się objawia.

Jeżeli mężczyzna zakochuje się w kobiecie, dzieje się to instynktowo, bez współdziałania refleksyi i rozwagi. Dlatego to miłość jest ślepą, i powiadamy, że nie wiemy zkąd i dlaczego się bierze. Kochanek nie rozważa i nie rozbiera (mówimy tutaj o pierwszych chwilach, kiedy miłość się rodzi), że przedmiot jego uczucia posiada takie a takie przymioty i zalety, ale ulega bezwiednie ogólnemu wrażeniu, jakie od niego odebrał. Że jego wybrana powinna być dobrą i onotliwą, że kiedyś powinna być wierną i przywiązaną do niego żoną — o tém on nie myśli, to natenczas zbyt ciężką dla niego jest rzeczą, bo to uważa za naturalny i konieczny warunek, o którym się nawet nie mówi. Każda kobieta, która byłaby jego kochanką a później żoną, musiałaby ten warunek posiadać, a jeżeli on z tysiąca innych tę właśnie a nie inną wybrał, to dlatego, że ta miała najwięcej powabu, który go do nięj nęcił, że posiadała wdzięk, który mu się ze wszystkich najwięcej podobał.

Ten powab wyraża się przez powierzchowność kobiety. Nie wynika jednak z tego, aby działając na zmysły, był tylko samą zmysłowością. Kochanek w ruchach swęj ulubionęj, w brzmieniu jęj głosu, w jęj gęście i spojrzeniu, w kolorze nawet jęj oczu i włosów widzi pewną część jęj duchowego jestestwa. Te zewnętrzne oznaki, jak światło błyskawicy, rozwidniają mu raz jednę, drugi raz inną tajemnicę, jakich pełna jest każda dusza ludzka. Jeżeli prawdą jest, że mężczyzna i kobieta, a zwłaszcza młodzieniec i dziewica, są dla siebie nawzajem zagadkami, to wszystko to, co młody człowiek w uśmiechu kochanki, w tonie jęj głosu, w rzucie jęj oka, w poruszeniu jęj ręki spostrzega, jest niby coraz nowém słowem w rozwiązaniu tęj zagadki, ale nierozwiązującym jęj zupełnie i budzącym coraz większą ciekawość. Natura

kobieca, tak różna od męskiej, pokazuje mu się w tych przemijających błyskach, aby znów pokryć się zasłoną tajemnicy, i nęci go do siebie, i wabi, i coraz nowym otacza urokiem. Temperament kobiety, jej nastroj umysłowy, upodobania i humor—wszystko się przez te powierzchowne objawy wyraża, a ponieważ to, co one powiadają, i forma ich różne są po większej części od tego, co w sobie czuje i widzi, lgnie z tém większą chciwością do istoty, będącej niejako jego odwrotnym biegunem i dopełnieniem.

To „coś,” co się rozmaitszy, i niekiedy rozmaite są nasze idee sobie tworzą wyobraz uczy doświadczenie że

Jaką jest Zosia, zaraz od samego początku wspomina. Jeszcze nie się na widowni, a już ją ogląda, i z niego dopełni przyjazdem do domu, staje w oknie, patrzy w ogród i między innymi rzeczami spostrzega:

„Blisko drzewi ślad... nóżki
Na piasku: bez trzewika była i pończoszki.
Na piasku drobnym, suchym, białym nakształt śniegu,
Ślad wyraźny, lecz lekki; odgadniesz, że w biegu
Chybkim był zostawiony nóżkami drobnymi
Od kogoś, co zaledwie dotykał się ziemi.”

Jest-to jeden z tych mistrzowskich, mimowiednich pewnie rysów, jakimi znakomici poeci najsilniej własne utwory ryją na naszej fantazyi. Jak nagle zamilknięcie starców trojańskich, przy bramie Skiejekiej, na widok zbliżającej się Heleny, lepiej niż wszelkie porównania i metafory maluje nam niezmównaną jej piękność, tak ten „lekki ślad na piasku, w chybkim biegu drobnymi nóżkami zrobiony przez kogoś, co ledwie dotykał się ziemi” na raz jeden, bez dalszych opisów, bez jej obecności nawet stwarza nam w wyobraźni postać wdzięcznej, lotnej i unoszącej się nad ziemię, jak Zefir, wiejskiej dziewczeczki. Widzimy ją przed sobą od téj chwili i odtąd będzie ona się nam zawsze tylko taką a nie inną przedstawiać. Młodziutkie dziewczę, drobnego składu ciała, delikatne w każdym członku, zgrabne i elastyczne, stąpające po ziemi z wdziękiem i urokiem eterycznej Sylfidy.

Swoją drogą poeta nie omieszkuje w dalszym ciągu przy każdej sposobności dopełniać nam stopniowo tego obrazu, jaki za jego pierwszym potrąceniem w naszej duszy powstał, i utrzymywać w nas ciągłym przypominaniem pierwszego wrażenia. Główny ten rys, jakby podstawowy akord w muzyce, powtarza się jeszcze częściej, choć forma jego, jak tego rozmaitość poetyczna wymaga, jest czasem odmienna.

Kiedy hrabia po raz pierwszy, nie wiedząc, kto ona jest, ujrzał Zosię, to ona jemu wtenczas

, ten powab kobiecy, bywa najyćca i nęci. Wiadoma rzecz, że nienne także mają gusta i różne powabie niewieści, jak nas a i poezya różnych ludów.

w téj postaci stanowi, wiemy ch słów, któremi poeta o niej rzekł soba, jeszcze nie pokazała głębiśmy powiedzić, jak wyznici cały jej obraz. Tadeusz za pomyłką do kobiecego pokoju, innymi rzeczami spostrzega:

„Zdała się nie stąpać,
Ale pływać po liściach, w ich barwie się kąpać.“

Tak znów, gdy później Zosia przelekła się hrabiego i chciała uciekać, to

„Zrywała się lecieć, jak kraska spłoszona.
I już lekkie jej stopy wionęły nad liściem.“

Innym razem, gdy stoi między swoim różnobarwnym ptastwem i zsita rzuca mu „ręką, jak perły białą“ jęczmienne krupy perłowe, porównywa ją poeta do „bijącej wśród kwiatów fontanny“, do tego rzutu wody z elastyczną siłą i lekkością tryskającego od ziemi ku niebu. Podobnej natury jest także porównanie, kiedy poeta opisawszy toaletę Zosi na przyjęcie gości, w końcu, chcąc cały ten obraz ująć niby w ramy jednym wyrazem, powiada o niej:

„I tak cała wygląda, jak biała lilija.“

Jest na oko pewne podobieństwo między fontanną a tym kwiatem. Lilia—to niby skrytalizowana fontanna w królestwie roślinnym, i nie tylko przez śnieżną barwę swego kielicha jest symbolem niewinności, lecz także królową wdzięku między kwiatami przez jego delikatną rzeźbę i wzniosłą, ponad ziemię z gracyą wznoszącą się postawę swęj łodygi.

Wreszcie, ażeby już do reszty wyczerpać te porównania i obrazy, przytoczmy jeszcze jeden, może najdosadniejszy i najnadobniejszy, wyjęty z tej samej sceny, gdy Zosia zawołana przez Telimenę, porzucając swoich pierzastych wychowanków:

Jeła skakać przez pawie, gołbie i kury:
Zmieszane ptastwo tłumnie furknęło do góry.
Zosia, stopami ledwie dotykając ziemi,
Zdawała się najwyżej bujać między niemi.
Przodem gołbie białe, które w biegu płoszy,
Leciały, jak przed wozem bogini rozkoszy.

Co za precudny obraz i jaki wdźwięk eteryczny nadany tęg dziełwczynie, lekkością i zwinnością przewyższającęj uskrzydłone stworzenia! A dalej jeszcze, czyż nie nasuwa się nam i ta myśl, że poeta przez niewyraźne, nawpół wypowiedziane porównanie chciał ją przyrównać do najrozkoszniejszej z bogiń, że choć przelotny promień różanego światła Olimpu chciał rzucić na tę twarzyczkę czerstwą, lecz białą jak lilia?

Dodawszy do tego, że miała włos „jak len biały“, który

„od słońca blasku
Świecił się, jak korona na świętych obrazku“—

że miała „błękitne oczęta“, a mamy cały portret Zosi, skończony i żywy, jak w naturze. Pieszczotliwość, delikatność, lekkość i lotność—to główne jego znamiona. Trzeba zdaleka trzymać ręce, aby tego delikatnego tworu natury nie skruszyć lub nie zmiąć za dotknięciem.

Przypatrzmy się teraz z-kolei Dorocie.

Gete w tym poemacie, którego ona jest bohaterką, o powierzchowności innych osób wcale nie, albo (jak o Hermanie) bardzo niewiele powiedział. Dla jednej Doroty uczynił tylko pod tym względem wyją-

tek. Widocznie miał w tém cel, łatwy do odgadnienia, i przywiązywał do tego wagę. Strona fizyczna u kobiety, bądźcobądź, zawaze będzie miała większe znaczenie niż u mężczyzny.

Pierwsze wyobrażenie o Dorocie daje nam poeta zapomocą tegoż samego środka poetycznego, co Mickiewicz. Jaką jest jęj osoba, widzimy, nie patrząc na nią samę, ale na jęj działanie. Gdy Herman spotkał ją raz pierwszy w tłumie wygnańców, uciekających przed okropnościami wojny, szła ona wtedy „silnym krokiem“ (*mit starken Schritten*) i długim kijem kierowała dwa „potężne“ (*geweltige*) woły zaprężone do wozu... To nie Zosia
to kobieta inna — azu po przeczytaniu tych słów,

I nie pomysł „dziecielskiego domu, wygnańców poznać o jęj grubym i bujnym inném miejscu jest m dobrze zbudowanej (— wiałaby tak lekkich / czas obaj wysłanicy tłumy, widzieli niej się tą „wspaniałą“ lub może raczej „okazałą“ (*herrliche*) dziewczyną opisaną przez Hermana. A gdy nareszcie ujrzeli i według danych wskazówek poznali Dorotę, to proboszcz na jęj widok nie mógł się wstrzymać od zrobienia uwagi: „Tak doskonałe (*vollkommener*) ciało pewnie i duszę czystą w sobie mieści, a silna i zdrowa (*üppige*) młodość szczęśliwą starość obiecuje“ — od uwagi przypominającej tak bardzo maksymę starożytnęj klasyczności, która w późniejszych, więcej idealnych lub zdenerwowanych czasach, niezawsze znajdowała uznanie: *mens sana in corpore sano*.

Silną i czerstwą, budowy kształtnęj, ale wcale nie delikatną jest bohaterka niemieckiego poematu. Wszystkie jęj członki są rozwinięte na miarę posągów greckich bogiń, między któremi postacią swoją przypomina ona najwięcej „wspaniałą“ Junonę. Niema w niej nic z owęj kruchości i wiotkości, które nieraz podziwiamy jako szczególny wdzięk w ciele kobiecém; nie z tego, co czyniąc kobietę nawpół dzieckiem, robi ją tém ponętniejszą dla niektórych. Krok u nięj pewny, ramię silne i członki jędrne zdrowiem. W téj mierze nie ustąpi ona nawet mężczyźnie, nawet tak dzielnemu i w fizycznej pracy zahartowanemu i cielesnie wykształconemu młodzieńcowi, jak Herman. Jest ona nawet tego samego wzrostu, tak samo wysoka jak on, co u kobiet rzadko się zdarza i niewątpliwie daje nam wyobrażenie o niezwykłej postawie Doroty. Gdy Herman wprowadzał ją do domu swych rodziców, i obaj przyjaciele i rodzice zadziwili się „nad postawą (*Bildung*) narzeczonej, równą postaci narzeczonego; drzwi zdały się zamałe na przejście dwóch wysokich postaci, wstępujących razem na próg.“

Dotychczasowe dzieje tych dwóch młodych istot odpowiadają w zupełności temu wrażeniu, jakie ich powierzchowność i fizyczność na nas sprawia. Świat zewnętrzny nie w równęj mierze działał na wyro-

stępnie dwóm przyjaciółom ro-
szczowi, aby ją między rzeszą
erman o jęj „sklepionęj piersi,
musiał być czarnym, skoro na
ach Doroty, a wreszcie i o jęj
która zapewne nie pozosta-
ak stopy biegnącej Zosi. Jakiś
przesuwające się przed nimi
dna ze wszystkich nie zdała im

bienie w nich świadomości, woli i energii; niejednakową, według dzisiejszego sposobu mówienia, staczały one dotychczas walkę o byt. Zosia raczej tej walki całkiem nie doświadczyła i historia jej życia daje się zamknąć w kilku słowach. Nie знаła ona świata, bo znać go nie potrzebowała. Była dzieckiem, za które myśleli i o które starali się krewni, i, na jej szczęście, dobrzy opiekunowie. W wiejskiej swobodzie pozwalali oni jej żyć, jak dziecku natury, bez przymusu, bez konwencyonalnych reguł życia, z którymi dopiero ciocia Telimena, zgorszona dzikością jej manier, obznajamiać ją trochę poczęła. A że w domu starego kawalera, sędziego, towarzystwo zwykle z mężczyzn się składało, więc młodą dziewczynką, w braku innych towarzyszek, żyła, czyli mówiąc dokładniej, bawiła się z wiejskimi dziećmi, z kurami i gęsiami. Ludzi obcych prawie nie znała; gdy Telimena zapowiedziała jej przybycie gości,

„Płakała i śmiała się naprzemian z radości.“

Całe jej życie dotąd i zatrudnienie ograniczało się na tych drobnych, przyjemnych zajęciach, które więcej są zabawą niż pracą, zwłaszcza gdzie niema obowiązku stałego ich wykonania: podlewała kwiaty, pleła w ogrodzie, karmiła drób domowy. Była, jednym słowem, naiwnym dzieckiem bez troski, które na ścieżce życia ani jednego ciernia nie spotkało. Ta pogoda, ta jasność słoneczna, która świeciła z jej uśmiechniętego oblicza i przezroczych oczu, pokazujących duszę aż do dna, przyświecała także stale, bez jednej chmurki, na horyzoncie jej życia. Żaden wietrzyk przeciwny nie zawiał na ten delikatny, w cudownym pączku młodości spoczywający kwiatek.

Inną, całkiem inną była dola Doroty. W tak młodym wieku doświadczyła ona już wiele, poznała życia kolce i głogi. przeszła prawie wszystkie z najboleśniejszych uczuć ludzkich. Była równie sierotą jak Zosia, ale może straciła rodziców nie tak, jak ona, w niemowlęctwie, ale w wieku, w którym wielkość tej straty, większej od wszystkich na świecie, mocno i boleśnie uczuć się daje. Była przytém sierotą ubogą. Kto ma wyobrażenie o sieroctwie tego rodzaju, wie, jaki ogrom nieszczęścia w niém się mieści. Ci, co byli jej najbliżsi, którym z natury rzeczy przypadało dać jej opiekę, zapewne dać jej nie mogli, bo sami byli biedni i potrzebujący. Aby nie zginąć i nie upaść, pozostawała jej tylko praca, praca ciężka kobiety zarabiającej na życie.

Wśród tych przeciwności Dorota zahartowała się i stanęła o swoją siłę. Mogła już nie tylko pomagać sobie, ale być pomocą i innym. W czasie zamieszek wojennych pielęgnowała swego starego krewnego, mając nie tylko nad nim pieczę, ale zapewne i dodając mu z własnej kieszeni, i obowiązek ten spełniała aż do jego śmierci. Stan jej i położenie często ją musiały zbliżać do biednych i nieszczęśliwych, miała więc dosyć sposobności poznać już za młodu tę odwrotną stronę medalu, którą łaskawa natura w pierwszych latach naszego życia zwykła przed nami w cieniu ukrywać. To wyrobiło w niej energię i zmysł praktyczny. Dorota umie radzić sobie i drugim, nie cofa się przed żadną pracą, bo wie, że kto nic nie ma prócz dwojga rąk i głowy na kręku, zginie, jeśli ich jak potrzeba nie będzie używał. W grabieży wo-

jenną swoją przytomnością i odwagą wyratowała żonę bogatego właściciela, kobietę chorą, z nowonarodzonem dziecią, i odtąd przez całą uciążliwą i niebezpieczną drogę była ich opiekunką, zastępowała przy ich wozie miejsce woznicy, przerabiała dla nich darowane suknie, przynosiła czystą wodę ze źródła, gdy inną wszędzie ludzie niebacznie zmacili. Są to bezwątpienia także dowody jej dobrego serca, ale równie i jej energii i woli niełamiącej się pod ciężarem przeciwności.

Ten hart ducha, ta siła odporna dochodzi u Doroty aż do bohaterkiej fizycznej odwagi. W mieście, gdzie mieszkała, z innemi dziewczętami wpadła, rabując, do rąk wabnych dziewcząt, ale odważna Dorota, nie wrywa, nie go i po kiemi ciosami broniąc, lecz ci przed śmiercią kała na pomoc.

Może być, że te cechy charakteru Doroty jest zaśmiały, że przenosi ją zagwałto... j sfery do rzędu fantastycznych heroin Tassa. Nie będziemy się oto spierać z poetą, razem z niektórymi krytykami niemieckimi, zarzucającymi temu bohaterstwu przesadę. W każdym razie, jeśli ta sytuacja jest nazbyt naprężoną, jeśli i liczba przeciwników, których Dorota pokonywa, jest, jak na siły dziewczyny, zawięta, poznajemy z tego rysu intencję poety, że chciał przedstawić Dorotę nieulekłą przed niczem, gotową na odparcie nawet brutalnej siły, co zwykle nie kobiety, lecz mężczyzny bywa udziałem. Zosia z pewnością tego by nie dokazała i inaczéjby, postąpiła. Gdyby w podobnym wypadku miała pojęcie, jakiego to rodzaju niebezpieczeństwo jej zagraża, możeby bez przytomności padła na ziemię, albo gdyby się zdobyła na odwagę, to nie na to, ażeby napastnika trupem położyć, lecz na heroizm bierny, właściwy kobiecie, aby bron z jego rąk wydartą skierować we własne piersi.

Wreszcie, szukając różnic między naszymi dwiema bohaterkami, znajdujemy także i tę, że kiedy serce Zosi, nim Tadeusz je przebudził, spało jeszcze snem dziecka, pełnym spokoju, nie znając ni szczęścia, ni bólów miłości, Dorota przedtem kochała już innego i bolesną ranę z tego powodu odniosła. Młodzieniec, który był już jej narzeczoną, uniesiony zapalem wolności, pobiegł do Paryża, z kąd jej hasło usłyszał, i tam w bratobójczej walce stronnictw znalazł śmierć straszliwą. Cios ten zniszczył Dorocie całą nadzieję szczęścia i przyszłości, dużo musiała cierpieć i boleć, ale zahartowana w twardej szkole życia zniosła go mężnym umysłem, choć mocno kochała. choć długo jeszcze po śmierci kochała biednego męczennika idei i na pamiątkę jego nosiła ciągle, do ostatniej chwili, obrączkę zaręczynową, która tyle w Hermanie, dopóki nie poznał prawdziwego stanu rzeczy, budziła zazdrości i czarnych myśli.

Dobre jak i złe, piękne zarówno jak brzydkie strony świata i lu

dzi, były więc znane Dorocie; jój praktyka życia nie może iść w żadne porównanie z naiwnością i niedoświadczeniem Zosi.

Jakiemi te dziewczęta będą niedługo dla swych mężów żonami, to łatwo odgadnąć. W tej mierze zachodzi pomiędzy nimi do pewnego stopnia podobieństwo; obie oddadzą się swoim ulubionym całą duszą, z poddaniem swój woli pod kierownictwo ich rozumu, z uznaniem nad sobą mężowskiej władzy.

„Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie,
Wszakże pan będziesz mężem: ja do rady młoda, —
Co pan urządzisz, na to całym sercem zgoda“ —

powiada Zosia do Tadeusza, a my czujemy, że inaczej powiedzieć nie może, iż ta obietnica posłuszeństwa i zdania rządów w ręce mężowskie jest naturalnym wynikiem tej świadomości, że w sobie nie czuje ani zdolności, ani siły po temu. Ona, dziecko niedoświadczone, miałaby zajmować się ważnemi i realnemi sprawami życia, ona, nieznająca świata, miałaby kierować innymi, gdy sama ciągłej opieki i kierownictwa potrzebuje! Jój natura jest nazbyt delikatna i idealna, ażeby zniżyć się do poziomu codziennego, prozaicznego życia. Ona swoim wdziękiem ozdobi życie męża, czarować go będzie powabami swego umysłu i dobrocią serca, ale on musi za to wziąć na swoje barki cały ciężar pracy i interesów, jeżeli nie chce, by w zetknięciu się z rzeczywistością zginął dla niego ten urok niewieści. Wierzmy temu, że Zosia nie będzie się ubiegala za zabawami, że nie będzie chciała błyszczeć na wielkim świecie zbytkiem i pięknnością, że jój do szczęścia wystarczy dwór Soplicowski i wieś, do której się od dziecka przyzwyczaiła i przywiązała, ale jeżeli powiada przyszłemu mężowi, że umie „nosić klucze,” że obaczy, jak ona się gospodarstwa wyuczy, albo też, jak brzmi inny wariant:

„Obaczysz, Tadeuszu, nim kilka lat minie,
Będiesz miał z twojej Zosi sławną gospodynię,“ —

to czujemy, że ona tego nie mówi całkiem na seryo, że nie myśli o twardej, obowiązkowej pracy, bo jest przekonana, że przy majątku i dostatkach, jakie posiadają, potrzebować tego nie będzie; że te klucze, zawieszane przy jój eleganckim fartuszk, dadzą młodej, pięknej gospośi nowego wdzięku, a niewiele rzeczywistych kłopotów przysporzą.

Odmienne pojęcie o swoim zadaniu i obowiązkach ma i musi mieć Dorota, stosownie do stanu własnego i przyszłego jój męża, jako też do doświadczenia, nabytego przez całe życie. Ona, co przeszła przez ciężkie koleje, patrzy więc na stronę życia poważną i ciemną, i wie, że ono jest walką, do której i ona wspólnie ze swym mężem musi natężyć wszystkie siły. Jeszcze wprzód nim mogła przeczuwać, że młodzienc, który szlachetnie pośpieszył jój z pomocą w nieszczęściu, będzie jój mężem, roztoczyła przed nim cały, obszerny program obowiązków, spoczywających na kobiecie, a streszczający się w jednym słowie: praca, praca ciągła i bez ustanku.

„Służyć (takie są słowa Doroty), jak każe jój przeznaczenie, niech się zawczasu uczy kobieta, bo przez służenie tylko dochodzi wreszcie do panowania, do tej zasłużonej władzy, która jój się w domu należy. Przecież tak wcześniej siostra służy bratu i rodzicom, a jój życie jest

ciągle wiecznym chodzeniem tam i napowrót, albo podnoszeniem i dźwiganiem, przygotowywaniem i robieniem dla drugih. Szczęście dla niej, jeśli się do tego przyzwyczai, że jej żadna droga zaprzęka, godziny nocne równe godzinom we dnie, że jej nigdy robota zamała, a igła zacienką się nie zdaje, że o sobie całkiem zapomni, a w drugih tylko tyć umie! Bo jako matka, zaiste, potrzebuje wszystkich tych cnót, kiedy niemowlę zbudzi ją chorą i od słabiej załada posilku, i tak do cierpień troski się jeszcze dołączają. Dwudziestu mężczyzn razem nie zniosłoby tych przykrości, i nie powinni ich znosić; lecz powinni ocenić je z wdzięcznością."

Nie przesadziliśmy, zdaje się, twierdząc, że Dorota ogarnia cały zakres działania kobiety, że bez złudzeń żadnych pojmuje swoje przeznaczenie i rolę na świecie. Częścią z własnego doświadczenia, częścią z tego, co widziała dokoła siebie, w tak młodym wieku, na progu życia prawie, ma ona już świadomość, że przeznaczeniem kobiety jest poświęcać się dla drugih, starać się o braci w domu, wysługiwać rodzicom, potem tak samo służyć i pomagać mężowi, a i później jeszcze w drugim, a nieraz w trzecim pokoleniu, być zawsze gotową z pomocą i pracą dla swoich dzieci i wnuków. Zaledwie stając na kobiercu służbnym, nie robi sobie żadnych iluzji i przesadnych wyobrażeń o szczęściu, czekającym ją w nowym stanie. Zmysłem praktycznym, choć się spodziewa, że miłość i przywiązanie męża osładzą i zmniejszą ile możliwości jej to będą, ogarnia wszystkie ciężary, trudy i przykrości przyszłego życia. Pojmuje bardzo dobrze, że aby dobytek, który jest, pozostał i pomnażał się w miarę wzrostu rodziny i jej potrzeb, konieczną także z jej strony jest pomoc i przyłożenie ręki do pracy. Ma ona głęboko wyrytą w sercu maksymę, że żona trzyma trzy węgły domu, a mąż tylko jeden, i pragnie gorąco, jest to jej dumą i rodzajem przykazania, ażeby kiedyś sąsiedzi i przyjaciele powiedzieli o niej, co powiedział nasz Jan Kochanowski: dobra żona—męża korona. I na tę nową drogę, najeżoną obowiązkami i trudami, wstępuje ona pełna ufności w swoje siły i dobre chęci.

W dalszym życiu, Dorota, znając naprzód jego koleje i przygotowana na wszystko, niewiele się zapewne odmieni. Pewnym krokiem stąpać będzie po swojej drodze, nie doświadczając rozczerowań, nie dziwiąc się przeciwnościom, spokojna, zapobiegliwa, licząca się z rzeczywistością i niedająca się ugiąć nieszczęściu, tak, jak nigdy w zbyteczne szczęście nie wierzyła i zawsze na świat trzeźwo i poważnie patrzyła. Jej siły zahartują się może trochę więcej, jej członki zgrubieją nieco przy ciągłej pracy, ale do końca życia, jak jej to przepowiadał proboszcz, zachowa czerstwość i zdrowie. Będzie to kiedyś okazała matrona z imponującą postawą, na której synowie i wnuki jej sąsiadów ślady dawniej piękności czytać będą.

Zosia daleko większej ulegnie zmianie. Zniknie najprzód jej uśmiech dziecięcy, przyćmi się blask jej turkusowych oczu, a twarz obleje się melancholicznym smutkiem, gdy jedna lub druga niepomysłna przygoda w domu, gdy nieszczęścia ogólne dotkną się brutalną ręką jej delikatnego serca. Jej postać straci kiedyś swą wiotkość i lekkość, jej

stopa nie będzie zostawiać na piasku ledwie widzialnego śladu, ani w chyżości chodzić w zawody z gołębiami. Jak Dorocie jej siła i praktyczność, tak Zosi pozostanie jednak na zawsze jej wdzięk szlachetny i idealny kierunek umysłu. Będzie ona zawsze piękną, dystygowaną kobietą i marzycielką ulatującą myślami ponad ziemię.

Obie te kobiety będą kiedyś matkami synów, i następne pokolenia odziedziczą po nich usposobienie i naturę ducha. I czy dziwić się można, że tych następców inne zupełnie czekają losy? Naturalną kolejną rzeczy ludzkich stanie się potem, że wnukowie Zosi, słuchając natchnień swego rodzinnego demona, będą chodzili po ziemi z oczyma utkwionemi w niebo, że dadzą się unosić porywom szlachetnym lecz niepraktycznym, że nie będą zamiarów swoich obliczać podług sił, lecz siły według zamiarów, że słabi i nieliczni wyzwą do walki krociowe potęgi, że skorzy do poświęceń, ufający w bezwzględną sprawiedliwość, jakiej ziemia nie daje przykładu, legną jako ofiary idei i gorącego zapалу. Wnuków Doroty to nie spotka. Oni bacznie patrzeć będą dokoła siebie, nim jeden krok dalej postąpią; na zimno obliczą swoje plany i skupią wszystkie swe siły, nim się do wykonania zabiorą; rzeczy niemożliwych nie będą żądać ani od losu, ani od siebie; przejrzą naprzód wszystkie tajemnice i skrytości nieprzyjaciela, i upatruwając najlepszą sposobność, rzucą się na niego całą swą potęgą; nie będą wierzyć w zawodne prawo sprawiedliwości, lecz w siłę swojej pięści; zbiorą miliony bagnetów i tysiące dział, i jednym żelaznym pierścieniem opaszą przeciwnika pod Sedanem, drugim pod Paryżem, zduszą go i rzucą do swych nóg. Potem podziękują Bogu za zwycięstwo...

Taką to dają nam wielcy poeci nieraz lekcję historii. W ich kreacjach, które bierzemy zwykle tylko za twory fantazyi przeznaczone na to, aby nas oczarować i naszym gustom estetycznym sprawić zadowolenie, mieści się bardzo często głęboka prawda, która może być nauką i dla tych, co historję piszą, i dla tych, co historję robią. I inaczej być nie może. Wielki poeta—to żywe, zmysłowe objawienie ducha swojego narodu.

Kraków, 1883.

BALLADYNA SŁOWACKIEGO.

„Ale ty pomyśl, że dziecko twoje oddało się całkiem téj zimnej, marmurowej kochance, która na grobach ludzkich stoi, a dla kochanków swoich dopiero po śmierci ma łzy i uśmiechy, a za życia z poświęcenia się często urąga — więc się lituj i pomyśl sobie, że już jest późna godzina i już nie się nie odstanie.”

Temi słowy uniewinniał się Słowacki w jednym ze swych listów przed matką z tego — że był poetą... Przed jedyną istotą na ziemi, którą kochał ludzkim, gorącym sercem, usprawiedliwiał się jakby z grzechu, że więcej jeszcze nad nią umiłował coś innego, co nie było

z tego świata, co nie tak jak matka, która oddawała mu swoje spokojność i mienie, wymagało od niego ciągłych poświęceń i zaparcia się, co zimno i nieczule przyjmowało jego najgorętsze zapęły i wysiłki ducha i dopiero kiedyś — kiedyś po śmierci, miało mu odplacić za wszystko łzą pamięci i uśmiechem sławy.

Nie można lepiej określić stosunku Słowackiego do poezyi, jak to sam uczynił, nazywając się jej kochankiem. Ten jeden wyraz mieści w sobie to wszystko: że jej oddał całą swą duszę, że w niej widział jedyny cel i szczęście życia, że ona była jego najwyższą rozkoszą i boleścią, że był jej wielbicielem i sługą, niekiedy męczennikiem i ofiarą, i że miał, jak trwożny bo czuły kochanek, z oblicza uwielbionej nie zdrzec nigdy zasłony, która chociażby nie w tym zawieszona celu, spełnia jednak tę służbę, że pokrywa niedostatki, a podwyższa utudę.

Pod tym względem nawet między poetami Słowacki szczególnym jest zjawiskiem. I najwięksi poeci, to jest ci, co służyli poezyi z boskiego powołania, bo na nic innego w świecie tylko na to się urodzili, oprócz swojej muzy mieli jeszcze coś, co w niektórych przynajmniej chwilach życia zajmowało ich duszę, i wzrok duchowy w inną kierowało stronę, i ze światem realniejszymi węzły łączyło. Mieli umiejętność i wiedzę, politykę i sprawy publiczne, honory i ambitne cele, mieli rodzinę, domowe ognisko i serdecznych przyjaciół, mieli chociażby rozkosze i przyjemności życia jak Byron. Słowacki nie z tego nie miał i nic nie ukochał. Wyrzekł się wszystkiego, co z tych rzeczy można mieć na ziemi. Nawet to, co zwykle u poetów większe niż u innych wzbudza pragnienie, nawet uczucie miłości nigdy nie ogarnęło wazechwładnie jego serca, nie przeniknęło go do głębi. Najdelikatniejsza z namietności ziemskich jemu wydawała się może jeszcze zbyt realną, nazbyt przykuwającą eteryczne skrzydła Psychy do ziemi.

Posiadamy własne jego wyznanie, że dzieckiem będąc, modlił się do Boga często i gorąco, żeby mu dał życie poetyczne choćby najędzniejsze, żeby był pogardzony przez cały wiek swój, i tylko żeby za to otrzymał nieśmiertelną sławę po śmierci. Ludzie innej organizacji duchowej śmieją się później z podobnych egzaltacyj dziecinnych, chociażby je sami byli popełnili, i podobnego programu życia nie biorą na serio. Słowacki spełnił go do joty, nie ostygł w zapale i utrzymał go na całe swoje życie. Jak kapłan ślubujący u ołtarza służbę Bogu i wyrzekający się dla Niego wszystkiego, co się marnością świata nazywa, poświęcił on całego siebie dla jednego tylko bóstwa — „dla głodnego węża, co mnie gryzie,” jak w inném miejscu swych listów powiada, a z kąd także widać, że bóstwo to musiało nieraz bardzo być wymagające i zazdrosne, że się żywiło najposilniejszymi sokami jego żywota.

Przez całe życie, od najrańszej młodości do grobu, który go skrył tak wcześnie, Słowacki tylko dumał, marzył, tworzył i pisał. Od świata i jego powszednich zajęć odgraniczał się nieprzebytym wałem obojętności. Gdy spoglądał na niego, to zawsze przez tęczowe szkła poezyi, nie żeby poznać jego rzeczywistość, lecz żeby go ustroić w girlandy swoich marzeń, oświecić bengalskim ogniem swojej wyobraźni. Nad ludzi przenosił naturę, w niej się zatapiał, upajał się jej pięknościami

i szukał ulgi, odpoczynku. Od ludzi stronił, nie miał o nich dobrego wyobrażenia, nie umiał pojąć ich zabiegów, celów i namiętności, których przedmioty były dotykalne i praktyczne. Nawet ze swymi rodakami nie mógł dojść do harmonii. Obudzali w nim lekceważenie albo gniew, i nawzajem od nich odbierał też obojętność, chłód, a niekiedy pogardę i nietajoną nieprzyjaźń. Żył więc jak mnich oddany sam sobie, i wszędzie szukał chętnie samotności. Czy to w Genewie, w pensyonie pani Pätteg, który dlatego zapewne tak polubił, że był to dom oddległy od miasta, leżący w ogrodzie między świerkami i sosnami,—czy w Sorrento, gdzie odłączywszy się naumyślnie od towarzyszy podróży (a byli to, trzeba wiedzieć, jego długo niewidziani krewni), miesiąc cały przepędził sam jeden, nie widząc ze swojego maleńkiego pokoiku nic, tylko gaj cytrynowy i morze, a za morzem we mgle oddalenia Wetzuiusz,—czy to na górach Libańskich, w klasztorze Belchesliban („Spoczynek umarłych” znaczy to w języku syryjskim), gdzie zamknął się przez czterdzieści pięć dni i dnie całe przepędzał na dumaniu, a wieczór szedł do małego źródła, gdzie dziewczęta wiejskie przychodziły czerpać wodę, i rozmawiał z niemi,—czy to wreszcie w stolicy nawet świata, w pełnym zgiełku, ruchu i wrzawy Paryżu, gdzie w swoich małych dwóch klateczkach na szóstym piętrze żyje jak na pustyni, zajęty w myśli nie tem, co ten Paryż dziś robi, ale marząc o tem, co się nad Ikwą działo przed stu laty, albo nad Goplańskim jeziorem przed lat tysiącem.

¿Jakiżże to wielkiej potrzeba było siły umysłowej, aby tak samemu sobie wystarczyć, jak wielkiego bogactwa wyobraźni, aby to marzące życie nie stało się z czasem jałowem i ekliwem! Niekiedy wprawdzie doznawał Słowacki takiej posuszy w sercu, jaką sprowadzało w nim zamarcie uczuć powazednich i czysto ludzkich, ale wogóle czuł się z tem szczęśliwym i dziwnem mu się zdawało, „jak ludzie inni bez takich wrażeń żyć mogą,” i sądził, „że chleb, który spożywają, musi pachnieć nicoscią.”

Tak jest, bo to, co on tak namiętnie ukochał; nie było rzeczą znikomą. Było to tworzenie dzieł, które miały przejść w dalsze pokolenia, była to nadzieja sławy, mającej trwać o wiele dłużej po śmierci, niż najdłuższe życie człowieka. Cała myśl, cała dążność jego i energia skupione są w tym jednym celu, ażeby przez przeciąg tego krótkiego życia ludzkiego wybudować sobie taki pamiątkowy grobowiec, na który kamyczki składał nieutrudzenie w coraz nowych, raz po raz po sobie powstających pismach, i nie było dla niego większej gorczy nad tę myśl, żeby kiedyś musiał przejść do kraju milczenia — zapomniany.

To życie w sobie samym i zamknięcie się w czarodziejskim kole marzeń nadały jego poezji właściwy charakter. Jest to niby fatamorgana afrykańskich puszcz, powtarzająca rzeczywistość, ale tylko w złudnej, rozplywającej się za bliższem przystąpieniem, a blaskami słońca cudownie ukolorowanej mgle; jest to urocza, zachwycająca kraina, do której chętnie na pewien czas się podróżuje, ale w której trudno się zorientować bez przewodnika i którą żeby stale pokochać, trzeba by się w niej jak poeta zrodzić i wychować, bo tak mało przypomina

nam naszą ziemską ojczyznę, może mniej piękną, niemającą ani tego blasku światła, ani przepychu kolorów, ale droższą nam i miłszą sercu, bośmy się do niej od dzieciństwa przywiązywali i w niej czujemy się jak w domu. Prawda życia uwidocznia się w tej poezji najwięcej jako wybuch pojedynczego, namiętnego i egzaltowanego serca, a natura niewiele jej daje ze swego wątku. Słowacki świetniej może niż ktokolwiek inny przeprowadził tę paradoksalną teorię poezji, jaka szczególnie w początkach romantyzmu się pojawiła, że nie z życia i rzeczywistości należy wy-
 zyc i urządzić je we-
 tęga jego talentu ni-
 wynikającą. Był p-
 kim pozostanie. Jes-
 mogli w niej smakow-
 i obojętnie słuchany
 rażę, swojego rodzaju
 ale do serca ogółu
 przykład Mickiewicz,
 wistość.

...życie trzeba przeobrazić w poe-
 podyktuje. Cała jednak po-
 zkody, z fałszywości tej teorii
 smysłów i podobno zawsze ta-
 byt wykwinęta, ażeby wszyscy
 dni używać. Niezrozumiany
 , jako wielkość, że się tak wy-
 n i zawsze obudzać go umie,
 rzylganie tak do niego jak na-
 est właśnie prawda i rzeczy-

(Dziwna, że poeta z takim usposobieniem powziął śmiały zamiar stworzenia dramatu narodowego.) Na pierwszy rzut oka widoczna to rzecz, że jego natura arcyprzedmiotowa, jego umysł niekochający się w rzeczywistości, obrzucający przedmioty tego świata tęczą osobistych poglądów i urojeń, nie zgadzały się z naturą poezji dramatycznej, która wymaga rzetelnej prawdy, bystrzej obserwacji świata i znajomości serca ludzkiego niemal tak dokładnej, jak dokładnie zna biegły mechanik wszystkie sprężyny i kółka w zegarze. Za te wszystkie przedmioty i zdolności, których zwykle od dramaturga się żąda, miała starczyć u Słowackiego zadziwiająca swoim obszarem i ruchliwością jego wyobraźnia, jako też jego serce namiętne i pełne energii. One usposabiały go zaiste do pewnego, a nawet wcale wysokiego stopnia na poetę dramatycznego, a podniętą dodającą chęci i odwagi mogła być ta myśl, że właśnie to pole literatury, podczas kiedy inne tak skrzętnie były uprawiane i tak bogate już wydały plony, leżało prawie odłogiem i zdawało się czekać na rękę dzielnego i śmiałego pracownika. Doka-
 zać tego, o co się jeszcze nikt nie pokusił albo dokazać nie mógł, to zdaje się leżało w charakterze Słowackiego, ambitnym, energicznym i lubiącym chodzić po nieutorowanych drogach.)

Nie biorę tu w rachubę jego młodzieńczych utworów dramatycznych, jak *Mindowe*, *Maryja Stuart*, ani nawet o wiele od nich późniejszego *Mazepy*. Wyraźnie i z wszelką pewnością, tak że się zaprzeczyć nie da, występuje ten zamiar dopiero przy *Balladynie*. W dedykacji tej tragedyi *Kraśińskiemu* zapowiada Słowacki całą serię podobnych utworów, a sześć dramatów osnutych na dziejach przeszłości. Już całe tłumy różnorodnych postaci, rozmaite oblicza niebyłych nigdy bohaterów i bohatererek, jak widma powietrzne snuły się przed oczyma jego duszy, ażeby kiedyś ucieleśnić się natchnionem słowem poety... Żywio-

ły i pierwiastki, z których miał się ułożyć jego świat dramatyczny, istniały już, choć jeszcze w stanie chaosu.

Podobne plany poetyczne na długą metę rzadko się jednak udają. Z obrazami fantazyi dzieje się toż samo, co ze wszystkimi obrazami na świecie, że z czasem tracą koloryt, płowieją i blakną. A poetę do czynu, to jest do tworzenia, pobudzić może tylko ten obraz tkwiący w jego duszy, co ma świeżość i żywość burw i wyrazistość konturów, który gwałtem w świat się wydziera.

Jakoż po Balladynie pojawiła się tylko jedna w podobnym duchu, choć na inny sposób napisana, Lilla Weneda. Dramat „Krakus,” doszły do nas jedynie w małym ułamku i zapewne nigdy w całości nieistniejący, należał bezwątpienia także do tej seryi — lecz na tym już koniec. Więcej tych „kronik dramatycznych” już nie powstało.

Nie znaczy to bynajmniej, aby Słowacki przestał pisać dramaty. Oważem, pracuje nad tym ciągle i znać, że mu przyświeca zawaze chwalebna myśl dopełnienia tym sposobem akarba narodowej poezyi. Oprócz Balladyny, Lilli Wenedy i Krakusa, w ośmiu po sobie idących latach powstaje: Mazepa, Horztyński, Wallenrod, Beatryx Cenci, dramat o Beniowskim, Walter Stadyon, Jan Kazimierz, Niepoprawni i Złota Czaszka — wcale pokazna przeto liczba: dwanaście dramatów. Prawie wszystkich tych utworów nie drukował Słowacki za życia; prace jego nie rozchodziły się i rzadko wracały autorowi wyłożone na druk kosztą; publiczność przyjmowała je obojętnie, teatry nie starały się o nie, a najprędzej nie o nich nie wiedziały. Musiały więc zostać w tece, a gdy w lat kilkanaście, wtenczas, gdy w opinii o Słowackim zupełny zwrot nastąpił, na światło dzienne się pokazały, zaledwie dwa z tych dramatów doszły nas w całości, a z innych tylko ułamki i okruchy.

Okres ten dramatyczny jest wogóle dla Słowackiego najpiękniejszą jego epoką. Po latach pierwszych prób dochodzi on w tym czasie do tej najwyższej doskonałości, do jakiej mógł się wznieść jego talent. Oprócz wymienionych dramatów, z których na każdym znać tę dojrzałość autorską i z których niejeden do najlepszych jego utworów należy, wszystko bez mała, co najpiękniejszego mamy po Słowackim, i Anelli, i W Szwajcaryi, i Ojciec zadumionych i, romans Beniowski w tej bogatej i szczęśliwej powstało epoce. Później, t. j. od r. 1842, świetny ten talent zaczęwa się mironkami mistycyzmu; poeta, który przedewszystkiem stworzony był na artystę, wyrzeka się swego powołania, i przywdziewając niby jakąś kapłańską szatę, robi się czémś połowicznym, a w każdym kierunku niedoskonałym, i natchnienie swoje przepaszcza w halucynacjach meşyanizmu.

Ale to są już późniejsze dzieje. Nas tutaj ma zajmować jeden z dramatów Słowackiego: Balladyna.

Bohaterką tej tragedyi jest zbrodnicza kobieta.

W sztuce i poezyi kobieta po waze czasy zajmuje szerokie i ważne miejsce. W tém idealném odzwierciedleniu życia nie może, naturalnie, bez niej się obejść, i jak w rzeczywistości, tak i tutaj jest ona jedną z najgłówniejszych sprężyn i pobudek działania i namietności. Jak na świecie i utworom sztuki dodaje ona również tego, co zdaje się wy-

łącznym być jej przywilejem, dodaje im wdzięku, rozlewa w nich jaśniejsze, łagodniejsze światło i powiększa żywość ich barwy. Bez kobiety sztuka i poezya byłyby poważniejsze, surowe, nieco martwe i monotonne. Że tak jest wistocie, nie trzeba na to głębokich dowodów. Dosyć w tym względzie odwołać się do gustów ogółu, który na przykład nie pojmuje sztuki teatralnej bez występujących w niej kobiet, który nad obraz przedstawiający same męskie figury przenosi zwykle taki, gdzie jedna lub druga postać kobieca kontrastem swoim mile oko uderza, i obok energii, surowości i w obliczu mężczyzn się malujących, wprowadza także pewien pierwiastek miękkości i słodczy. To wymaganie gustu publiczności jest tak ogólne, że pochodzi ono nie tylko ze strony płci brzydkiej (co byłoby może rzeczą łatwiejszą do zrozumienia), ale że dzielają je także same kobiety—a zatem strona, której o interesowność posądzić nie można—i to w wyższym może jeszcze od nas stopniu.

Sztuka i poezya łumiały się też kobiecie za te wszystkie od niej otrzymane korzyści odwdziaczyć. Sztuki plastyczne podniosły jej piękność cielesną, sztuki idealne jej piękność duchową do ideału. Nie mówiąc już o innych, ileż sama poezya natworzyła pięknych postaci kobiecych! (Od samego swego początku, w odległej starożytności, czuła ona potrzebę i obowiązek przedstawić w kobiecie szczególnie to, co w niej jest najszlachetniejszym. Już Homer stworzył uroczą w swęj prostocie Nausikę i niezachwianie wierną Penelopę, a później znowu inny wielki poeta taką Antigone, wzór poświęcenia i ofiary! której urok przetrwał swój czas, przetrwał naród, wśród którego ta postać powstała, i dziś po dwudziestu czterech wiekach tak samo silnie i potężnie na nas działa... W czasach chrześcijańskich, rozumie się, idealna wartość kobiety o wiele jeszcze musiała się podnieść. Ludy i wieki, które najwyższe wyobrażenie ziemskiej doskonałości widziały w Pannie Przenajświętszej, w Matce-Dziewicy, musiały część tego uwielbienia dla niej przelać także na cały jej rodzaj. I rzeczywiście, cała poezya wieków średnich brzmi pochwałami kobiety. Wszyscy ci poeci tamtych czasów, czy się zwali minstrelami, trubadurami, minnesängerami czyli bardami nawet, idealizują jej serce i uczucia, śpiewają pieśni pełne czci i hołdu dla niej, albo kreślą jej charakter w najjaśniejszych barwach. Dwaj najwięksi z nich robią nawet więcej: nie postacie wymyślone w swojej fantazyi, ale biorą dwie żyjące osoby; jak bogowie olimpijscy niegdyś na Pandorę, zlewają na nie wszystkie przymioty swoich dusz wzniosłych, uczyszają im wszystkich darów, które ich duch rozporządzał, i stawiają je na piedestale ideału, a odtąd jak dwa posągi niezrównanej piękności świecą w krainie poezyi: Laura i Beatryx.

Od chwili budzącego się sceptycyzmu i realizmu na początku nowożytnej historii, i w wyobrażeniu o kobiecie widzieć się daje pewna zmiana. Duch badawczy wieku i tutaj zaczyna pokazywać pewne niedowierzanie i rozpoczyna, jak nad wielu innemi rzeczami, analizę serca kobiecego. Urok bezwzględny się rozwiewa, czar dawny traci na swęj mocy, chłodniejsza rozważa dopatruje się plam na słońcu i odważa się niedyskretną ręką obnażać niewidziane przedtęm słabości... I oto nie-

zadługo ten sam poeta, co śmiechem swoim dobił i pogrzebał średniowieczną szewaleryę, wraz ze wszystkimi jej złemi i dobrymi ekscentrycznościami, wymierza także satyryczny grot na kobietę, za przedmiot idealnych westchnień nieszczęsnego Don-Quixota obiera pierwszą lepszą dziewczkę od krów, istotę z najrealniejazemi instynktami, i tym sposobem robi karykaturę owego nieograniczonego uwielbienia dla kobiety. Tak jest, ta pierwsza lepsza przez Don-Quixota spotkana Dulcinea z Toboso, z prostacką manierą, zmysłowemi pociągami, brudna na twarzy i rękach, to zjadliwa ironia, straszne szyderstwo dawnego kultu, które z żywym dowodem w ręku tryumfująco woła: „patrzcie, wy rycerze à la Don-Quixote, jeżeli wierzyć będziecie waszej fantazyi, nawet taka Ducinea będzie dla was ideałem!”

Równocześnie na drugim końcu Europy, inny, większy jeszcze poeta, daleko większą nowość wprowadził. Między całym zastępem wdzięcznych i uroczych nad wszelki wyraz postaci kobiecych, pełnych słodczy, czułego serca, nieograniczonego nieraz poświęcenia, słowem takich, że każdy pragnąłby, aby one ożyły i żeby wiecznie pośród nich żyć można, postawił także kilka figur takich, że wstręt i zgrozę w nas obudzają. Bo taka Goneryl i Regana, taka Lady Makbet—to są poprostu zbrodniarki.

II w tym punkcie Szekspir, który tyle stworzył, odkrył nowe światy. Zdarzało się to już nieraz i w dawniejszej poezyi, że kobieta schodziła z drogi prawej i dopuszczała się niegodziwego czynu. [Fałsz, chytrość, podstęp, zdróżne namiętności—to bywały zwykłe występki, których między wadami natury kobiecej się dopatrywano. Zródłem zaś ich, więcej niżeli złość serca, była jego słabość i ułomność, uczucie źle pokierowane, namiętność, co się przedarła przez szranki przyzwoitości i moralności. Występki owe kobiece nie były popełniane z zimną rozważą i z braku serca, lecz przeciwnie, rodziły się z kipiących warem uczuć, z krewkości wybujałych i nieokiełznanych natur. Ich ostateczną przyczyną było serce—to serce, które, złe czy dobre, zostanie zawsze wybitną cechą i własnością kobiecości. Kiedy Klytemnestra dochodzi do tego stopnia zbrodni, który już do rzędu złych czynów męzkich liczyć przywykliśmy, że spełnia zabójstwo na swoim mężu, czyni ona to nie przez chciwość władzy, nie dla zagarnienia skarbów i łupów wojennych Agamemnona, ale dlatego, że w czasie jego nieobecności oddała serce innemu, a teraz chce się pozbyć tego, którego kochać przestała. Kiedy Medea dopuszcza się najokropniejszej zbrodni, o jakiej w kobiecie pomyśleć można, kiedy zabija swoje dzieci, to pcha ją do tego czynu nie co innego, tylko zazdrość na widok przeniesionej nad nią rywalki, tylko szal namiętnej miłości do Jazona do rąk jej podaje żelazo, pod którym zginą jego i jej dzieci...

Szekspir w Lady Makbet i w dwóch córkach Lira pokazał, że w duszy kobiecej może także gościć złe inną natury, że kobieta może stać się występna także z braku serca, przez pychę, ambicję, chęć znaczenia i przez zaparcie się najpierwszych, najnaturalniejszych uczuć.

Nie powiem tego, żeby Lady Makbet, mimo narzucającej się prawie analogii, zrodziła w głowie Słowackiego Balladyne. Stosunek tych

postaci do siebie, jak to później zobaczymy, inaczej mi się przedstawia, i pierwsza myśl zarodnia Balladyny w inny, podobno o wiele prostszy sposób powstała.

[Słowacki powziął zamiar napisania dramatu narodowego—szukał przedmiotu i sięgał myślą w przeszłość przedhistoryczną. Sięgnął tak daleko dlatego, że w tej najdawniejszej przeszłości żywioł rodzinny i ludowy nie zatarł jeszcze nic ze swoich cech pod wpływem cywilizacji i obcych naleciałości, a zatem i dramatowi mógł użyć barwy czysto-swojskiej i oryginalnej. Zrobił on tym razem to samo, co robiła w swych początkach i

śni gminnej, szukając Pomiedzy podaniami przerobiona już wtedy siostrach, które koch i postanowiły, że która Jedna z tych sióstr, i jeszcze mało, zabiła ją

Ta to siostra za prostą dziewczynę, c dnie, zobaczył coś de pomieścić wielki zasób pociągów, państwie tragicznych namiętności. I odtąd można uważać Balladynę za poczetą w głowie poety.

Każdy taki zarodek, embryon poetyczny, możnaby porównać do punktu świetlnego, od którego na wsze strony rozchodzą się promienie w duszy artysty, do kłębka zwiniętego, z którego potem z łatwością wysnuwają się coraz dalej nitki. Ta praca idzie prędzej niż sobie zwykle wyobrażamy, i z trudów czekających przy tworzeniu dzieła poety jest bezwątpienia najprzyjemniejszą. Coś, co nie było, o czym sam nie miał pojęcia, rodzi się w jego duszy—rodzi się jakby bez jego współudziału, samo, jak trawy i kwiaty na polu skrapiane rosą niebieską. Przez prawo kontrastu i logicznego następstwa jedna rzecz wysnuwa się z drugiej—to, co jest, wywołuje to, co przedtem i potem być musiało; fakt dokonany nasuwa na myśl swoje motywa, charakter osoby wytwarzają akcję i pojedyncze sytuacje, i naodwrot, działanie nagina się mimowoli do charakterów.

+ Tak więc i tu być musiało. I Dumna i dzika Balladyna wywołała jako przeciwieństwo swoje potulną, cichą, o gołębiej duszy siostrę Alię. Powieść ludowa robiła te dwie dziewczyny biednymi, trzeba je więc było wprowadzić pod strzechę wiejską, a że ojciec mógłby zawaze stanąć silniejszą zaporą wobec złych instynktów i czynów swego dziecka, więc bardzo stosownie uczynił je poeta córkami biednej wdowy. Ta matka musiała także mieć w sobie coś, co takiemu a nie innemu rozwojowi charakteru starszej zwłaszcza córki sprzyjało. Przy prostactwie umysłu musiała to być serce z wielkim zasobem miłości, z uczuciem jakimś wyższem i delikatniejszem, takim, że mogło dobrocią swoją rozpieścić i zepsuć dziecko, tak, jak się nieraz dzieci po pałacach psują, a potem, kiedy doznało od niego niewdzięczności, było zdolne odczuć ten cios w całej jego okropności. Jeżeli dalej ten wielki pan, graf Kir-

romantyczna, sięgając do formy, treści albo charakteru. wpadła mu na myśl powieść, mantyków na balladę, o dwóch alkiego pana, zdały się na los pierze, ta go dostanie za męża. ej dzban już pełny, a u niej go wielkiego pana.

fantazję Słowackiego. W tejkości przez tak okropną zbrodź charakter zdolny w sobie

zrobił charakter zdolny w sobie

kor, gotów był zniżyć się aż do wieśniaczej chaty, to musiał on także wyjątkowy do tego posiadać charakter. Musiał to być człowiek nieambitny, bez dumnych aspiracyj w sercu, tego rodzaju, że więcej mu chodziło o zadowolenie swoich uczuć niżli o honory i o podniesienie znaczenia i bogactw swego domu. To wszystko nakoniec, co następnie miało się rozgrywać w dramacie, te czarne i demoniczne zbrodnie głównej bohaterki, a z drugiej strony ta niewinność zawsze upadająca i pokonana, niemogąca się nawet doczekać tego, żeby ją ludzka sprawiedliwość pomściła, bo na to potrzeba było aż bezpośredniej boskiej kary, wymagały odpowiedniego dla siebie tła, tak jak najefektowniejazem tłem dla płomieni i pryskających iskier pożaru są czarne chmury rozwieszane na nocnym horyzoncie. Dlatego poeta umieścił działanie swego dramatu w epoce krwawej dynastyi Popielów. Epoka ta w naszych mitycznych dziejach wygląda wistocie ponuro i przerażająco. Poeta wzmacnił jeszcze jej koloryt, narzucił na nią więcej cienia i zrobił czasem anormalnych stosunków społecznych i moralnych, czasem bezprawia i pogwałcenia wszelkich zasad, idącego z samego szczytu społeczeństwa. Rządzi więc wtedy Lechia król-uzurpator, który prawego władzcę a swego brata strącił z tronu, a jego rodzinę, żonę i dzieci pomordować kazał. Dalejszy ciąg jego rządów odpowiadać musi temu początkowi; cały kraj przeto jęczy pod uciemiężeniem przywłaszczyciela i coraz nowe gwałty się popełniają.

Widzimy zatem, jak z faktów podanych przez powieść ludową, z kilku wierszy ballady, w sposób całkiem prosty mogły się rozwinąć bliższe okoliczności i przynajmniej w ogólnych zarysach charakterystyki głównych poetaci.

Dalej snuł już poeta z innego wątku. Porzucił dalszy przebieg akcji i rozwiązanie, jakie znalazł w powieści, i dorobił inne, na szersze rozmiary, na większą skalę, jak tego mianowicie wymagał charakter bohaterki taki, jak on go sobie wyobraził. Dla porównania przytoczę tu jednak jak tę historję opowiada ballada. Oto zbrodnica siostra posłubia wielkiego pana i żyje z nim długo w dostatkach i honorach na jego zamku. Po latach dopiero kilku czy kilkunastu, spędzonych bez żadnych ważniejszych zdarzeń, gdy może i głos sumienia zaczął się w niej przez czas już uciekać, zbrodnia wydaje się cudownym sposobem. Syn zabójczyni, biegając raz po gaju, z wierzby nad ruczajem rosnącej ukręcił sobie dudkę. Jest to właśnie wierzba, pod którą matka niegdyś spełniła morderstwo, więc ta dudka śpiewa chłopcu ciągle smutną piosnkę o śmierci siostry zabitej przez siostrę. Chłopiec śpieszy na zamek, chwali się przed matką tą cudowną piszczałką i zaczyna grać na niej. Gdy matka piosnkę tę usłyszała,

„Jak stała, padła i umarła.“

W tragedyi Słowackiego ta zbrodnia jest zaledwie pierwszym szczeblem drabiny, prowadzącej coraz głębiej w przepaść. Na drugi dzień po ślubie Kirkor opuszcza swą małżonkę i wyjeżdża gdzieś tajemniczo. Tak prędko?... w tak zagadkowy sposób?... to zadziwia Balladyne. Nie wie ona, że Kirkor tuż przed jej poznaniem wziął na siebie ważny obowiązek, który jaknajprędzej wypełnić musi. Brat panu-

jącego króla-przywłaszczyiciela żyje bowiem dotychczas, ukryty w puszczy leśnej pod szatą pustelnika. Kirkor spotkał go tam przypadkiem, poznał go i poprzysiągł, że mu tron powróci. Jego tajemniczy wyjazd po ślubie—to wyprawa na Gniezno, aby nagle i zniemacka uderzyć na uzurpatora. Ale Balladyny sumienie drży przed najmniejszym pozorem, że własna jej okropna tajemnica wydać się może. Z kilku słów męża, przypadkowo wyrzeczonych, przychodzi do wniosku, że Kirkor jest na tropie jej zbrodni, że jedzie przekonać się, może odszukać ciało Aliny...

Kto wie po co? ale dość, że już coś wie, że się czegoś domyśla. Balladyna ogląda się za i spólnika—bo trzeba wana na wszystko. O którą już ma, i o tę w gotowa walczyć z kaź ze swym mężem. Te tylko jednym ze stopi

+

Nie kochała go, określiła swą miłość, charakteru nazbyt są jest tylko starém dzie

wzbudzającym w niej w Ciem. Oczekiwaniem. Czuje ona, że niezadługo byłby on tylko zawadą na jej drodze, tak jak już dzisiaj zawadza jej stara matka. Balladyna jest grafinią i chce nią być w całym tego słowa znaczeniu, chce w przyszłości być jeszcze czémś więcej—a tu ta stara matka całą swą osobą, swą mową, swemi manierami ma wiecznie przypominać jej i światu, że żona grafa była niedawno chłopianką, że tylko przez zbieg okoliczności, ślepym trafem (ach, bo świat nie wie przez jak ciężką zbrodnię!) wdarła się na ten wysoki stopień. Szereg więc nowych zbrodni zaczyna się od zaparcia się matki. Najprzód nazywa ją Balladyna swoją mamką i każe trzymać zdaleka od siebie zamkniętą na wieży. Ale staruszcze, która nawet nie domyśla się uczuć złowrogich córki, tęskno za swoją pieszczochą, smutno samą w wieży, a także trochę głodno i chłodno, bo służalcy niebardzo pamiętają o kobiecie, która dla ich pani jest obojętna i niemiła. Matka przemocą dostaje się przeto do Balladyny—i nieszczęsna najgorszą do tego wybiera chwilę. Upojona swém nowém dostojenstwem i dumą, zasiada właśnie ta wyrodna córka w gronie najpierwszych osób z całego królestwa. W jej towarzystwie znajduje się nawet król, wprawdzie niedawno dopiero przez nadgoplańskie Elfy przeobrazony w efemerycznego monarchę, chłop Grabiec, ale zawsze choć na ten krótki moment uchodzący w oczach wszystkich za ukoronowaną głowę. Balladyna nie wzdryga się przed najokropniejszą decyzją: zapiera się przed wszystkimi matki i jako natrętą, szaloną żebraczkę, każe ją z zamku wyrzucić na głód, nędzę i burzę.

u¹⁰ +

Tymczasem znalazła i spólnika. Jest nim Kostryn, przybłęda niemiecki, wygnany ze swjej ojczyzny dla niecných czynów. Pochlebstwem i nędzném kłamstwem, że jest wydziedziczonym synem książęcym, wkłada się do serca Balladyny, łaknącój hołdów i czolobitności, i w zy-

buje jakiegos silnego ramienia przygotować, i ona jest zdecydowała się podniosła, o tę wielkość, w swjej duszy przeczuwa, go zaprzeczał, a naprzód ze dla niej? Tylko narzędziem, chce się piąć w górę.

ibem w przesadnych słowach i naprawdę nie mogła — ich ; Kirkor w oczach Balladyny em i miękkim sercem, nie-

Czuje ona, że niezadługo

sku obiecuje sobie osiąść jej osobę i skarby. Balladyna odgaduje w nim duszę czarną, nieprzebierającą w środkach, gotową iść wszędzie, gdzie jej zaswieci złoto, rozkosze i mamidła ambicyi. Ale tego jej właśnie trzeba; szlachetne serce i czyste ręce do jej zamiarów na nicby się nie przydały. Związek tych dwóch istot podobnych sobie, lubo tylko do pewnego stopnia, uświęca się niezadługo i ściśnia przez wspólną zbrodnię. Kostryn jest tym razem jej inicjatorem. Z chytrego wyrachowania, że mu potrzeba mieć Balladynę wawej mocy i odebrać jej odwrot, umie tak zaniepokoić jej sumienie, wzniecić obawy i pokierować jej ręką, że Balladyna zabija Gralona, posłańca przybyłego od jej męża, w tém mniemaniu, że ta śmierć przyczyni się do zachowania tajemnicy tak dla niej niebezpiecznej, t. j. zabójstwa siostry.

Wkrótce przekonywa się ona także, jak słusznie przewidywała, że wcześniej czy później przyjdzie jej wystąpić przeciw mężowi w postawie nieprzyjacielskiej i na własną rękę rozpocząć działanie. Właśnie w czasie owęj uczt pamiętnej w dramacie przez oburzające wypędzenie matki, pamiętnej także i przez widma dręczące Balladynę w postaci zabitej Aliny, zdarzyło się, że przybył od Kirkora goniec z doniesieniem, iż cel wyprawy, tajemnicą przez niego dotąd osłanianej, świetnie został osiągnięty, że Kirkor zwyciężył uzurpatora, pozbawił go tronu i życia, i że wreszcie przez wdzięczny lud królem za to okrzykniętym został. Gdyby goniec na tém był przestał, szczęście Balladyny nie znałoby granic, i kto wie, tu może byłby kres jej niegodziwości. Ale Kirkor zrobił jeszcze coś, co ją do najwyższego stopnia oburzyło i najboleśniej zadraśnięło jej dumę: Kirkor nie przyjął ofiarowanej korony, a między przyczynami podał i tę, że ożenił się z chłopianką, wie naprzód, że panowie nie chcieliby kiedyś ulegać dzieciom z jego żony urodzonym. Najważniejszym jednak powodem, którego na razie Kirkor nie odkrył, było to, że on znał prawego dziedzica tronu, owego pustelnika żyjącego w lesie. Dlatego też ogłosił ludowi, że ten ma być królem, kto się pokaze w znanęj wszystkim koronie królewskiej na głowie, w tej samej koronie, którą za widzeniem się swoim z pustelnikiem w jego rękach oglądał. Kirkor nie wiedział jednak o tém, że tymczasem ta korona przeszła na głowę Grabca, gdzie ją umieścić kazała Goplana, kiedy pijanemu jej kochankowi przyszedł ni ztąd ni zowąd kaprys do głowy, aby go goplanakie Elfy za króla dzwonkowego przebrały.

Oczy godowników obracają się więc na Grabca, niepojmującego nawet co się dzieje, bo na jego głowie błyszczy korona Popielów. Grabiec, król dzwonkowy, ma być tedy prawym królem Lechii. On?... czemu nie Kirkor, a z nim Balladyna?... Ale Grabiec dobrze podechmielony jest gościem w zamku Balladyny, zostaje w nim na noc—zostaje jakby w więzieniu, jeśli pani domu tak zechce, niby na jej łasce. Sposobność sama się nadarza zrobić z nim i z jego koroną co się podoba. W nocy, z nożem w ręku idzie Balladyna do jego sypialni i zabija go. Tę samą myśl miał także i Kostryn, i on chciał dostać w swe ręce koronę, a z nią tron. Przyszedł nieco później, już po czynie, i pozostało mu tylko do zrobienia to, że zabrał koronę z sypialni Grabca, której Balladyna, dręczona strachami wyobrazni, znaleźć tam nie mogła. Korona ma zatem

dwóch niejako posiadaczy, z których każdy chciałby ją mieć dla siebie samego. Balladyna odgaduje myśl spółnika-kochanka, że dla korony chciał z nią zrobić toż samo, co ona przed chwilą z królem dzwonkowym zrobiła, i nienawieć skryta, ale tém wścieklejsza budzi się w tych zbrodniczych duszach ku sobie nawzajem. Interes jednak łączy je na chwilę jeszcze krótką. Kirkor dowiedział się bowiem tymczasem, że korona została skradzioną prawemu jej właścicielowi, i ogłosił, że żelazem będzie ścigać każdego, ktoby się z nią pokazał. Trzeba więc zebrać i uzbroić wojsko przeciw wspólnemu nieprzyjacielowi i iść na bój z nim.

Pod murami Gniezna kończy się walka między Kirkorem z jedną a Balladyną i Kostrynem z drugiej strony. Kirkor ginie, jego wojsko pokonane, Balladyna zwycięża. Lud otwiera jej bramy stolicy i wita królem. Kostryn jest jej przeto już niepotrzebny, a niebezpieczny, bo zazdrości jej korony, i co więcej, zna wszystkie jej tajemne zbrodnie, do których niedawno przyłączyła Balladyna i tę, że kazała zabić Pustelnika: prawego króla, jak wiemy, gdy on ze zbiegu poślak domyślił się, że to ona zabiła Alinę niedaleko jego grotty. Balladyna truje Kostryna chlebem, którym ją mieszkańcy stolicy przyjęli, przekroiwszy go nożem po jednej stronie zatrutym. Ostatni człowiek, co znał jej przeszłość, czarną i straszną, zeszedł z tego świata—dla niej może się zacząć nowe życie wielkości i chwały, niezamąconej obawą ni wstydem przed ludźmi.

Według panujących zwyczajów, naród żąda, aby nowy król, w którym ze zdziwieniem poznano kobietę, rozpoczął rządy od sądzenia winnych. Stają oskarżyciele przed tronem: lekarz królewski, zanoszący skargę o otrucie Kostryna, pasterz Filon (figura epizodyczna, o której dlatego nie miałem sposobności dotąd wspomnieć) o zabicie Aliny, wreszcie wdowa, owa biedna wypędzona matka, skarżąca swoje dzieci o niewdzięczność. Kto jest oskarżonym o wszystkie te zbrodnie, aktorowie téj sceny nie wiedzą, ale my wiemy, że to taż sama, co ma sądzić i wyrok potępienia wydać... Przypominają sobie czytelnicy, jak się te sądy kończą. Kara dosięga Balladynę bezpośrednio z nieba. Za wszystkie swoje ohydne czyny, zwłaszcza za najohydniejszy ze wszystkich, za niewdzięczność i okrucieństwo na matce popełnione, zabija ją piorun.

To rozwiązanie w całym tego słowa znaczeniu będące tém, co się „deus ex machina” zowie, niekorzystne zarówno w czytaniu jak i na teatrze wywiera wrażenie. Wiemy jednak, że nie wyniknęło ono z tego, żeby poeta inaczej sobie poradzić nie umiał, żeby tak był zawikłał węzeł dramatyczny, że go rozwiązać nie mógł i musiał przeciąć, uciec się do środka nadprzyrodzonego i cudownego. Owszem, rozwiązanie to odpowiada założeniu całego dramatu, temu jego charakterowi, o jakim poeta szczególnie w początkach myślał. Powiedzieliśmy, że Słowacki przedsięwziął napisać dramat przedewszystkiem narodowy, że w tym celu sięgnął w tak daleką przeszłość, że w pieśni gminnej wyszukał dla siebie przedmiotu i żywioł ludowy wprowadził na scenę. Pieśń gminna zaś nigdy nie obchodzi się bez cudowności, lud nie pojmuje wydarzeń tego świata bez namacalnego wpływu nadprzyrodzonych potęg. Tak

dzieje się w pierwotnej poezji wszystkich narodów, tak i w Homerze bogowie i boginie osobiście i bezpośrednio mieszają się do każdej ważniejszej sprawy ludzkiej. W dramacie zatem Słowackiego musiała się znaleźć także cudowność i wystąpić w tej roli, jaką jej nadaje wiara ludowa i pieśń gminna, t. j. jako ta wyższa potęga, która jest początkiem i motorem ludzkich działań, a zarazem także i ich ostateczne rozwiązanie, wymiar nagrody i kary, w swojej dzierży dłoni.

Te nadprzyrodzone potęgi nie były temu obce, gdy Balladyna po raz pierwszy na drodze występku stanęła. One, można powiedzieć, ułatwiły jej ten krok pierwszy, naprowadziły ją na tę ścieżkę. Goplana, nimfa i królowa Goplańskiego jeziora, pokochała się w wiejskim parobczaku Grabcu, a wiedząc, że ten zwraca oczy na Balladynę, kiedy ona jeszcze tylko prostą wiejską dziewczyną była, z zazdrości postanowiła ten związek zerwać. Najprostszym na to sposobem: wydać dziewczynę za kogo innego. Kirkorowi wypadła właśnie wtenczas droga koło domu matki Balladyny, Goplana kazała więc swym służebnym duchom, by mu się w tym miejscu złamało koło, by wstąpił do chaty, ujrzał piękną Balladynę i pokochał. Niestety, instrukcja dana przez nią Skierce nie była dokładną. W domu wdowy były dwie córki, a Goplana nie powiedziała, w której z nich Kirkor ma się zakochać. Skierka, by wybrnąć z kłopotu, nie znalazł innej rady nad tę, żeby Kirkor równocześnie do obu uczuciem rozgorzał. W jaki sposób wyjść z tego dylematu sercowego? Niema innego, tylko zdać się na los. Niech obie dziewczęta idą i szukają malin, która ich więcej nazbiera, będzie żoną grafą... I tak Balladyna naprowadzona została na drogę występku—cały impuls dalszej akcji wyszedł od tych wyższych potęg.

Drugi raz, lubo w sposób mniej stanowczy, wpływają one na przebieg działania i losy Balladyny wtenczas, kiedy Goplana, dogadzając bezsensownemu kaprysowi Grabca, przedziernęła go w króla dzwonkowego. Ale wtenczas przypadek, czysty przypadek, nieusprawiedliwiony niczem przez poetę, odgrywał niemniej ważną rolę, bo Elfy Goplany włożyły na głowę Grabca koronę, która tylko przypadkiem przez Pustelnika została zostawioną, ową koronę Popielów, po której miał być poznany prawy władzca, która zbudziła piekielne pragnienie w Balladynie i tym sposobem dała pochop do nowych zawikłań w dramacie, do nowych zbrodni bohaterki.

Mając na uwadze ten żywioł cudowny, jego dosyć ściśle wplątanie w akcję i zależność od niego najważniejszych wypadków, możemy zrozumieć przyczyny, które spowodowały poetę do zakończenia dramatu bezpośrednią interwencją nieba. Wydaje nam się, że pisząc to zakończenie, musiał mieć na myśli setki podobnych rozwiązań w powieściach i pieśniach gminnych, bo czyż tam prawie nie zawsze zbrodniczy bohater lub bohaterka kończą swój żywot w ten sposób, że ich ogień niebieski pali... Na jedno trzeba tu było tylko uważać, — na to, że dramat nie jest pieśnią, ani gawędą, która się przy blasku łuczywa naiwnym słuchaczom opowiada. W dramacie uchodzi i znajdzie dla siebie miejsce taka cudowność, jaką przedstawiają figury Goplany, Skierki, Chochlika, mimo swęj wyższej potęgi podobne chęci i namiętno-

sciami do ludzi, ruszające się i mówiące jak oni, więc dla nich zrozumiałe,—ale piorun, bezcielesny i bezosobowy będzie zawsze na scenie zjawiskiem zbyt metafizycznym, nadzwyczajnym i niepojętym...

Kiedy Balladyna po raz pierwszy się pojawiła, inny znakomity poeta, Zygmunt Krasiński, zawołał na jej widok: „Midsummernight dream!” Słowacki sam w liście do matki przysnawał, że możnaby znaleźć pewne podobieństwo tej jego tragedyi do króla Lira; jeden z krytyków jego wreszcie, nie uznając ani podobieństwa do Sena noocy letniej, ani do Lira, dopatrywał się wiele podobieństwa do Makbeta.

Podobno jednak jest prawdą, że wszyscy mieli słusność, że w Balladynie mieści się i Sen noocy letniej, i Lir, i Makbet.

Poeta tej miary co Słowacki, z tylu darami natury, z taką nieograniczoną władzą nad językiem i formą, z taką głębokością uczucia i bogactwem fantazyi, zdawałoby się, że powinien być oryginalny. A jednak wiadomo to oddawna, że zawsze zostawał pod wpływem jakiegoś potężniejszego geniuszu, że wielostronna jego lutnia przypominała często tony zkadinał już znane. Pokazuje się, że wyliczone dopiero przedmioty nie wystarczają, że aby zostać istotnie wielkim poetą, na jakiego potężny zakrój był w naturze Słowackiego, potrzeba jeszcze czegoś więcej. Potrzeba zapewne pewnego samodzielnego poglądu na świat, pewnej myśli filozoficznej, w którejby fantazyja poety z rzeczywistością świata się kojarzyła, potrzeba głębokiego rozumu i tego jasnowidzącego uczucia, któreby wszystko, co istnieje w żyjącej i martwej naturze jako piękność, jako boleść lub rozkosz, jako występki lub cnota, jako fałsz albo prawda, odczuło własnym sercem, mocno i prawdziwie, bez sfalszowania jednej nuty, bez chybienia w jednym rysie... Życie fantastyczne w kole marzeń, brak wielostronnej obserwacyi i refleksyi nad tem, co go otaczało, to była bezwątpienia najgłówniejsza przyczyna, że Słowacki tak łatwo przejmował się duchem innych poetów, że nie umiając swych pomysłów ucieleśnić i urzeczywistnić, ohwytał tak skoro gotowe formy, które inni wynaleźli i w nich skrytylizowali swoje natchnienie. Naśladownictwo jego sięga nawet do zadziwienia daleko, dalej niż wielu innych z nierównie mniejszym talentem poetów. Ten bogacz umysłowy, ten niedościgniony mistrz słowa, artysta, mający na swój palecie takie bogactwo kolorów, popełnia, możnaby powiedzieć, rzecz nierozumną, dziwactwo, jeśli zamiast własnych skarbów używać, pożycza i bierze od innych na własne wydatki. A jednak musiał on to czynić, bo w jego skarbnicy były wprawdzie brylanty, w jego spiżarni najwybredniejsze łakocie, ale brakowało częstokroć monety zdawkowej, powszechny kurs mającej, brakowało powszedniego chleba. Dlatego on też chętnie przywłaszcza sobie podobno przedmioty, przejmuje zkadinał zarysy całych charakterów, powtarza całe sytuacje i sceny, bo to są właśnie rzeczy, do których najlepsze modele można znaleźć tylko w rzeczywistości, za cenę długiego i mozolnego doświadczenia.

W chwili, w której napisał Balladynę, był Słowacki już od lat dwóch pod przeważnym wpływem Szekspira. „Szekspir i Dante — piśsze do swęj matki — są teraz moimi kochankami; i już tak jest od dwóch

lat; im więcej się w obydwóch zaczytuje, tém więcej widzę piękności.“ I rzeczywiście, uwielbienie to coraz więcej rosło. W dwa znowu lata później, w czasie podróży po Wschodzie, gdy płynął łódką po Nilu, a dookoła siebie widział piramidy i obeliski, więc to, co do cudów świata się zalicza, porównał je w myśli z dziełami wielkiego dramaturga i nie zawahał się ani na chwilę, co zresztą bardzo jest sprawiedliwe, tym ostatnim przyznać pierwszeństwo i wyższość. Jest-to znana powszechnie apostrofa, w której Słowacki, najgoręcej i najwymowniej zapewne ze wszystkich poetów, wypowiedział swą głęboką cześć dla Szekspira i ukorzył się przed jego geniuszem:

Wyznam ci, że mi widać głębię i wyraźniej
Gmachy stawiane myślą w krajach wyobraźni.
Jakże się piękną zdaje przy dumań pochodni:
Makbet, ta granitowa piramida zbrodni!
Ludziom na nią wchodzącym błedną z trwogi trwarzel —
Płaczesz nad piramidą nieszczęścia w Learze;
Z czego — a zazdrością już szalana bliski
Otello — jak bodzące niebo obeliski.
Jeśli gmachy piramid miały otwór ciemny,
Zkąd gwiazdy niebios człowiek wyśledzał tajemny:
W Szekspira gmachach równie zostawiona droga
Patrzącemu się oku na błękit i Boga.

Sprawiedliwie, powtarzam, nad te kolosy z ciosów i granitów, które wzrokowi ludzkiemu pomagały do ogarnięcia świata materialnego, postawił wyżej te olbrzymie postacie poety, w których jak w zwierciadle cała głębia ducha ludzkiego i praw moralnych świata się odbija.

To przejęcie się Szekspirem nie było dla Słowackiego, tak jak u niektórych innych się zdarzało, tylko punktem wyjścia i szkołą przed dojściem do samodzielności. Jak raz zapanował nad jego duchem, tak już nie wypuścił go z pod swej władzy. Prawda, że później był znów Kalderon jakiś czas podobnym panem, ale było to już w inną, dosyć smutną epokę, gdzie czynność literacka Słowackiego zeszła z właściwej drogi. Tutaj zaś mam na uwadze szczególnie tę najświetniejszą jego epokę, w której przyświecała mu wyraźnie myśl stworzenia dramatu narodowego, myśl później dla innych, nieliterackich i nieartytycznych celów porzucona. We wszystkich dramatach w owym czasie powstałych roją się figury będące odbiciem Szekspira, uderza nasze ucho nastrój i ton tak żywo ten wielki oryginał przypominające. Dosyć będzie wspomnieć kilka wybitniejszych przykładów, jak: Szczęsny-Hamlet, Giani-Romeo, Anselmo-Lorenzo, Szaman-Prospero, a nawet Krak-królewicz Henryk i Harmider-Falstaff; dosyć porównać naprzykład gorący koloryt Beatryxy Cenci z południową atmosferą wiejącą od Romea i Julii.

Mówię o tém nie dlatego, ażebym czynił zarzut Słowackiemu, ale dlatego, że tak jest. Najwięksi potentaci umysłowi, taki Gете, Szyller, Wiktor Hugo, uginali się przed Szekspirem i nie taili się z tém, że się od niego uczą i z niego korzystają. Szekspir jest kulminacyjnym punktem nowożytnego dramatu; on go stworzył i dotychczas w nim niepodzielnie panuje. Kiedy się to panowanie skończy? któż może wie-

dzieć? W każdym razie potrzeba będzie do tego wielu zmian, wielu przejść w świecie umysłowym, może nawet kompletnego przewrotu i przeobrażenia się naszej cywilizacyi. Może dopiero wtenczas, kiedy nasze pojęcia o świecie, o moralności i naturze ludzkiej będą tak odległe od Szekspirowskich, jak były te, które on i jego czas posiadał, od pojęć starożytnego świata; może dopiero wtenczas, kiedy przyjdzie chwila będąca takim przełomem i zwrotem w dziejach powszechnych, jakim był wiek XVI, wiek reformacyi, wielkich odkryć, poczynającego się racjonalizmu i wszystkich z tego wypływających następstw, w porównaniu ze schodzącymi ze sceny historii wiekami średniami — może dopiero wtenczas zjawi się geniusz, który pochwyci i ujmie nowego ducha czasu w ten sposób jak Szekspir, na nowych psychologicznych i etycznych podstawach zbuduje nowy dramat i poetę Albionu przeniesie na to miejsce, które dziś zajmują klasyczni tragicy — na miejsce honorowe i dygnitarzkie, ale pozbawione wpływu na obecność i to, co ona z siebie wydaje...

Zadaleko się zapuściłem, choć mi się zdaje, że to nawet tak odległe rzeczy są w pewnym związku z poetą i z dziełem, o których mówimy. Chciałbym jeszcze w tym przedmiocie dopowiedzieć słów kilka, których brak może tutaj bardzoby się uczuwać dawał. Twierdząc, że naśladownictwo Słowackiego było daleko sięgającym, że przechodzi nieraz prawie w kopiowanie i powtarzanie, nie chciałem, aby znów moje zdanie nazbyt daleko sięgającym się wydawało. Nie zwykła to była, szczególna, trudna do zrozumienia nawet pod względem artystycznym natura. Naprzykład w punkcie, którym się teraz zajmujemy: olbrzymi talent, rzeczywista genialność, i robienie tego, co zwykle tylko niższe talenta robią, i znów robienie tego na swój własny, odmienny od innych sposób. Kiedy inny poeta spróbuje czegoś podobnego, kiedy naśladuje i powtarza jakiegoś mistrza, jakaż blada, martwa i nieskładna wychodzi zwykle z pod jego ręki robota. Widząc ją, powiemy zaraz: ten człowiek nie odczuwał tego, co tworzył, w nim nie było siły do oddania tego, o czém myślał. Przeciwnie u Słowackiego; u niego wszystko, i wtedy gdy naśladuje, wre życiem i gorącością serca; każdy rys kreśli on pewną ręką, z siłą i przekonaniem, że tak być powinno; w tym cudzym świecie, do którego wdarł się na chwilę, gospodaruje jak pan domu, któremu znany każdy kącik i zaułek i który ma tu nieograniczoną władzę. Słabsze talenta kiedy naśladują, to praca ich wygląda jak te kwiaty sztuczne, robione z papieru i gazy, na wzór róż i lilij oddychających powietrzem pól i łąk; Słowacki inaczej postępuje; on robi tak jak ogrodnik, który egzotyczne rośliny do swego kraju, pod inną sferę przesiedla. To, co w nowej ojczyźnie wyrośnie, będzie to też sama co dawniej roślina, a jednak będzie w niej i pewna różnica, do pewnego stopnia odmieni ona swą naturę, bo będzie wypielegnowana w innych warunkach, pod innym klimatem i w innej ziemi, i od pracy i zdolności ogrodnika zależeć będzie, czy lepiej czy gorzej się uda. Pozostanie jej tylko jeden przymiot wspólny z pierwotną rośliną, przymiot nieoszacowany — życie.

W Balladynie reminiscencyj Szekspirowskich i przyswojeń z niego jest daleko więcej niż w którymkolwiek innym dramacie Słowackiego. Widać tu pierwsze wrażenie, pierwszą znajomość z mistrzem, który młodemu poecie przepelnił głowę swojemi obrazami.

Cała najprzód część cudowna, fantastyczna, jest wymodelowana podług Snu nocy letniej. Goplana, to Tytania — cała jej sytuacja, to, co się z nią dzieje, jest całkiem do losów Tytanii podobne. Szekspir jednak, jako poeta nawskróś dramatyczny, nie zapomniał dokładnie umotywować co w postępowaniu Tytanii jest niezwykłym i co dla nas stanowi główną cechę tej figury. Jak u Goplany tak u Tytanii nienaturalnym się wydaje, wygląda na rzecz całkiem sprzeczną z temi postaciami czarujących bogiń, z ich poziomem umysłowym, i że tak powiem, z ich stanowiskiem hierarchicznym, że jedna zakochuje się w Spodku przemienionym w ośła, który i bez tego nie byłby stosownym dla niej Adoniszem, a druga w gburowatym, ograniczonym i ciągle prawie podchmielonym Grabcu. Ale u Szekspira jest-to tylko chwilowy obłęd Tytanii, skutek zemsty wywartej na niej przez Oberona, a bynajmniej nie wybór jej serca. Skoro Tytania wyrwała się z mocy czaru na nią zesłanego, cały ten dziwaczny roman, przez nią niedawno prowadzony, wydaje jej się snem, czemś niepodobnym do prawdy, a widok Spodka obudza w niej obrzydzenie. Goplana kocha się w Grabcu i ubóstwia go, choć według naszych wyobrażeń nietylko czyniłoby tego nie powinna, ale nawet i czyniłoby nie chciała, gdyby... gdyby nie kierowała nią samowolna chęć poety. Żaden czar, żadna obca wola na nią nie wpływa i my nie wiemy, z kąd jej coś podobnego mogło przyjść do głowy. Jak na początku dramatu wchodzi na scenę zakochana, nie wiedząc z kąd i dlaczego, tak i schodzi z niej w V-tym akcie kochająca, rozmarzona i oczarowana trywialną osobą Grabca.

To jest rzecz nienaturalna i nieprawdziwa. Usprawiedliwiłoby ją można tylko jednym, zdaje mi się, dość śmiałym domysłem, że ta miłość do Grabca jest allegoryą.

To pewna, że Goplana jest czemś więcej niżli fantastyczną, trochę kapryśną boginką, przebiegającą pola i niwy z zamiarem zrobienia sobie jakiejś płochej igraszki i zabawienia się czyim kosztem, najczęściej biednych śmiertelników. Odsuwawszy na bok to, co jest naśladownictwem, wydaje mi się ona głębiej pomyślana, idealniejszą od Tytanii. Widać w niej więcej serca, los jej, chociaż przeplatany wcale komicznemi wydarzeniami, wzbudza w nas żal i politowanie, nie uśmiech niewinnej złośliwości, jak widok Tytanii. Dla Szekspira prócz tego, i to jest pewnie najważniejsza różnica, Tytania nie była niczem więcej, tylko figurą mitologiczną, wkrzezoną i na nowo puszczoną w świat na skrzydłach jego fantazyi. Słowacki nadał Goplanie szersze znaczenie, przelał w nią coś z tego, co mu najdroższém było i czém ta postać nas także tak mocno za serce chwyta. Goplana, królowa Gopla, jest nietylko królową Elfów i Chochlików, ale także duchem opiekuńczym nadgoplańskiego kraju. Łączy ją z nim ta miłość i przywiązanie, jakie się ma dla jednej tylko ziemi na świecie, i dlatego to później, gdy straszne wypadki, których ona, choć

niewinnie, pierwszą była sprężyna, zmuszając ją tę ~~miłość~~ opuścić, tak ciężko jej to przychodzi, tak tkliwie i serdecznie się z nią żegna.

Takie nadając Goplanie znaczenie, możnaby przypuścić, że ona w Grabcu kocha wyobraziciela tego kraju, w którym żyje, że w jego osobie kocha cały lud. A wtenczas pytanie, jakim sposobem kochać go może? dlaczego? będzie już całkiem zbyteczna.

To pogłębienie charakteru Goplany potrzebne ~~stosunkowo~~ było, niemal konieczne, do harmonii całego dramatu. Sen nocy letniej, to lekka, zabawna i pełna gracyi komedia, igraszka genialnej fantazyi w chwilach weselszych, i dla niej też dobra jest taka Tytania, w której wdzięk jest najpierwszą cechą, a chwila śmiesznego obłędu najcięższą dramatyczną katastrofą. Balladyna zaś, to tragedia pełna okropnych namietności i zbrodni; zbyteczna lekkość, nawet w eterycznych jak Goplana istotach, zaszkodziłaby jej musiała i prędzej możnaby żądać, żeby ten duchowy i czarodziejski świat był więcej groźny, więcej ponury. W Makbecie nadludzkie istoty, od których wychodzi niby impuls do krwawych katastrof, to są ohydne, przetrach wzbudzające czarownice, których cała fizyczna i duchowa natura czarności czynów spełnianych w tej tragedyi odpowiada. Goplana, odgrywająca szczególnie w początku podobną do nich rolę, za jedyny odcień tragiczności ma w sobie tylko tkliwą sentymentalność.

Co w pojedynczych sytuacjach, w całych scenach, w pewnych nieraz wyrażeniach i słowach z reminiscencyj Makbeta i Króla Lira wyniknęło, nad tem nie będę się tu zastanawiać. Każdy, kto czytał Szekspira, dostrzeże to bez trudu, chociażby nawet nie wiedział, że krytyka starannie i systematycznie wszystkie te podobieństwa już zebrała i wyliczyła. Wogóle mówiąc, od chwili, gdy poeta porzucił wątek w powieści gminnej zawarty z końcem aktu I-go, przez akt II, III i IV snuje rzecz swoją najwięcej na tem, co główną treść Makbeta i Lira stanowi: osiągnięcie korony przez morderstwo, niewdzięczność względem rodzica i wiarołomstwo małżeńskie. Akt znów V należy w całości do Słowackiego, a jak wiemy, oprócz otrucia Kostryna nie dodaje nic nowego do akty i nieści w sobie tylko rozwiązanie, tu i owdzie zbyt rozciągle i epizodami przewleczone.

Dla przykładu jedynie, dla podsunięcia pamięci rzeczy dawno znanych, przypomnę ową wielką scenę zamordowania Grabca, w owej chwili króla i właściciela korony Popielów, i większą jeszcze od niej scenę uczty wydanej na swym zamku przez Balladynę, a wreszcie scenę zabicia Grolona. Sceny te nie istniałyby w Balladynie, gdyby ich wprzód nie było w Szekspirze.

Że jednakże takie odtwarzanie, choćby najsamodzielniejsze i z największym talentem dokonane, pociąga za sobą koniecznie złe skutki w układzie dzieła, to widać bardzo wyraźnie na jednej z wymienionych scen, mianowicie na scenie owej uczty w zamku Balladyny. Scenie tej brakuje jednolitości, bo dzieje się w niej zawiele różnych rzeczy. Najprzód, jak w Lirze, Balladyna na tej uczcie wypędza swą matkę z domu, potem przychodzi wiadomość o zwycięstwie Kirkora nad przywłaszczycielem i o zrzeknięciu się przez niego korony, a wreszcie, jak w Mak-

becie duch Banka, pokazuje się Balladynie duch Aliny. Każda z tych rzeczy osobno wzięta wystarczałaby, ażeby zappełnić sobą całą scenę, a bohaterka nie byłaby zmuszoną odbywać przed oczami widzów tylu rozmaitych zmian i przełomów psychicznych, między którymi trudno było poecie należyte przejścia poczynić. Z pogłębiającego wrażenia, jakie na nią okropny jej postępek z matką wywarł, musi przejść do energicznej postawy, słysząc to, co goniec opowiada, a potem znów nagle popaść w zadumę i czarne myśli, których owocem jest zjawienie się ducha siostry... Podobny zarzut można wogóle uczynić całemu temu dramatowi. Jest w nim zawiele rzeczy nagromadzonych, a niema tego, co się ekonomią dramatyczną nazywa. Szekspir nigdy tak nie postępował, nawet wtenczas, kiedy zuchwałym ale pewnym siebie pociąganiem swego pióra dwie różne powieści w jeden dramat zszywał. Wtedy czasami dwie akcye idą u niego obok siebie luzem, ale nigdy jedna drugiej nie przytłacza, nie usuwa w kąt, nigdy jedna nie psuje wrażenia drugiej. Zkądże coś przeciwnego daje się czuć w Balladynie? Podobno dałem już na to odpowiedź. Rodziła się ona w duszy poety nie dość organicznie, niedość samodzielnie, a oryginalne pomysły przerywane były co chwila obcemi reminiscencyami, naleciałościami zkądinąd. Było wiele bardzo pięknych rzeczy w Szekspirze, które zachwycały Słowackiego i na nieszczęście zbyt silnie zajęły jego fantazyę i gwałtem przelewały się w nową formę pod jego piórem. Łatwość powstawania tych obrazów kopiowanych z mistrza zrodziła ich mnóstwo, a mnóstwo stało się przeładowaniem.

Nowy a wyraźny dowód tego zobaczymy w charakterze Balladyny, złożonym podobnie z kilku różnych żywiołów.

Pierwszy jego zarys stworzyła, jak wiemy, pieśń gminna. Młoda, rozumie się samo przez się, piękna, niepanująca nad swym namiętnym sercem i dlatego zbrodnicza wiejska dziewczyna, to ogólny kontur tego charakteru, jaki poeta znalazł w podaniu. Nie przypuszczam zatem, jak to już powiedziałem, aby Lady Makbet wywołała tę postać w wyobraźni Słowackiego. Ale w samej już naturze tych figur było pewne blizkie pokrewieństwo; czyniło je mianowicie podobnemi do siebie jedno i toż samo źródło występku, t. j. duma, pragnąca się wywyżczyć, i jednakowość spełnionej zbrodni t. j. rozlanie krwi. Typ kobiety zbrodniarki przez pychę, tak wspaniale stworzony przez Szekspira, mógł bezwątpienia zachęcić albo przynajmniej ośmielić do zrobienia czegoś podobnego. Od pierwszej chwili uczuł on zapewne tę analogię między niemi istniejącą; Lady Makbet stanęła mu jako wzór przed oczami, podług którego mógł wycieniować ogólne kontury w balladzie znalezione. Co więcej, i odtąd zaczyna się już wyraźny wpływ Szekspira na niego, czyni i losy Lady Makbet dały mu pochop do rozszerzenia charakteru Balladyny i do wwikłania ją w nową akcye. Widzieliśmy, jak ta akcya jest prosta i jednolita w pieśni gminnej. W dramacie, po zabiciu siostry i po zostaniu żoną grafa, obudzają się w bohaterce nowe i więcej jeszcze żądające pragnienia, także same, jakie czuła Makbet, t. j. pragnienie korony. Odtąd Balladyna przypomina całkiem

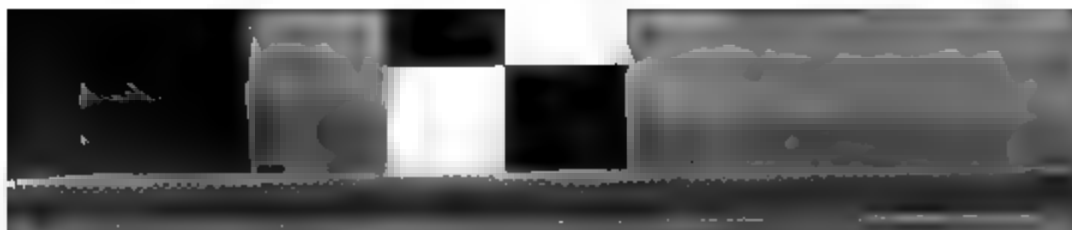
wielką swą poprzedniczkę i wiernie wstępuje w ślady postawione przez nią na drodze występku.

Ale pomimo to wielka jest między niemi różnica. Szekspir umiał doskonale zachować tę miarę psychologiczną, która nie dopuściła, ażeby tworząc nawet postać tak niezwykłą i wstrętną, zrobić z niej potwór. Pomimo całej ohydy jej serca, pozostawił on Lady Makbet w granicach kobiecości; nie powiedział o niej nic więcej, tylko to, co zła i przewrotna natura kobieca uczynić jest zdolna. Lady Makbet jest zbrodniarką i spółniczką zabójstwa, ale obok tego nie mamy żadnej racji, aby jej coś więcej złego zarzucić. Według swojego rozumienia rzeczy jest ona dobrą żoną, i gdyby miała dzieci, byłaby podobnie dobrą matką. Zapewne lechce to jej próżność, żeby kiedyś tytułowano ją królową i królewskie oddawano hołdy, ale na pierwszym planie widzi ona zawsze swego męża, dla niego szczególnie pragnie tronu, bo uważa, że dzielny, rycerski Makbet godniejby na nim zasiadał, niż słaby i miękki Dunkan. A dalej znowu, jak mistrzowsko, jak zgodnie z naturą umiał się Szekspir zatrzymać na tej linii, na której zwykle kończy się zakres działalności kobiecości! Lady Makbet nie jest sprawczynią krwawego dzieła—to mąż jej zabija Dunkana... Dla niej poeta zostawił rolę kusicielki, tę samą rolę, którą przed wiekami Pismo święte wyznaczyło pierwszej istocie z jej płci...

Balladyna zaś — złą jest żoną; udaje dla Kirkora miłość, której nie ma, a potem oszukuje go i zdradza, i ona to sama, własną ręką zabija Grabca — króla.

Ale — narzuci się tu zapewne każdemu refleksya — to dlatego, że Kirkor to nie Makbet, że w Kirkorze jak w Makbecie niema materiału na zbrodniarza, że on nie dalby się skusić do niczego złego. Nie usprawiedliwia to Balladyny, wartość jej moralna nie się przez to nie podniesie, tłumaczy to jednak dalszy pochod dramatu i nowy jego wątek. Sytuacya Balladyny, wobec namiętnych pragnień wyniesienia się szarpiących jej duszę, była inną niż Lady Makbet. We własnym domu, między najbliższymi sobie znajdowała ona przeciwników, t. j. w osobach męża i matki. Sytuacya szczególne znów znalazła podobieństwo do tego stosunku, w jakim córki Lira, a zwłaszcza jedna z nich, Goneryl, była do swego męża i ojca. Książę Albanii równie był szlachetny jak Kirkor, na niecne sprawy żony oburzał się i potem czynnie przeciw nim wystąpił, a stary Lir podobnież zawadzał Goneryli, bo dopóki żył i dopóki nie chciał zapomnieć, że jest królem, ona nie mogła być wszechwładną panią. I oto widzimy, jak nasz poeta obciąża znowu duszę Balladyny całą złością i wszystkimi występkami córek króla Lira. Jak Goneryl z Edmundem, i w podobny sposób, zawiera Balladyna wiarołomne związki z Kostrynem, i jak te niewdzięczne królowny, wypędza ze swego domu starą matkę.

I znowu tutaj powtórzyć potrzeba, cośmy mówili o Lady Makbet, że nawet ta Goneryl, wyzuta z wszelkiej uczciwości, ma w sobie jeszcze coś, co ją choć trochę od ostatecznego potępienia w naszych oczach ratuje. I ona także zachowuje jeszcze w sobie pewną część kobiecego serca, której z niemałym żalem u Balladyny nie znajdujemy. Nie

est-to wprawdzie żadna cnota, żaden przymiot, jest-to występna słabość, raziwając rzeczy po imieniu, ale przecież rzecz taka, co pokazuje, że w tej kobiecie było coś ludzkiego, że się nie do ostatka swojej natury kobiecej zaparła. Goneryl zdradza męża, z zazdrości o Edmunda truje swą siostrę, ale ona przynajmniej tego Edmunda, chociaż występnie, ale prawdziwie i szczerze kocha i z miłością dla niego umiera. Balladyna, zgrzeszywszy wiarołomstwem przeciw mężowi i kochanka uważa tylko za narzędzie do swych celów, nie unosi się dla niego nawet występna namietnością, i w końcu, aby nie dzielić z nim tronu i skarłów, truje go bezecnie.

Nic właściwego jej płci, nic ludzkiego nawet nie zostawił poeta tej postaci. To, co jest karą zbrodniarzy, a zarazem jakąś zabłąkaną pokutującą w nich resztą człowieczeństwa, wyrzuty sumienia nawet, jeśli ściśle rzecz będziemy brali, są nieznane Balladynie. Wprawdzie czasem czuje ona coś podobnego w sobie: nie może spać, wiatr na nią woła głosem zabitej siostry, stare szczeble trzeszczą przeraźliwie w jej uszach, ale są to raczej tylko chwilowe napady trwogi i lęku, z których ona prędko się otrząsa i nad nimi zapanowuje. Żalu i skruchy za popełnione zbrodnie nigdzie w niej nie widać; w zwierciadle sumienia nigdy nie widzi czynów w tej przerażającej postaci, która na przykład Lady Makbet o stratę zmysłów przyprowadza, która nawet takiemu Ryszardowi III odbiera energię ducha i tym sposobem przyczyną jego zguby się staje. A ta zatwardziałość jej nie jest bynajmniej rzeczą wypadku, rzeczą nieobmyśloną przez poetę i, jak się to nieraz zdarza, tylko przez jego nieuwagę lub nieumiejętność powstała.

Owazem, on widoczny na to kładzie nacisk i uplastycznia nam środkami sztuki to niepojęte dla nas wewnątrz Balladyny. Dwa razy jej sumienie brane jest na próbę i oba razy pokazuje się twardszemu od granitu. Raz, kiedy Goplana przybiera przed nią postać zabitej Aliny,— drugi raz, kiedy Pustelnik przyrzeka jej, chcąc właśnie ją doświadczyć, że zapomocą czarodziejskich ziół Alinę z martwych wskrzesi. Cóż na to Balladyna? Ona nie chce, jak ją przez chwilę Goplana oszukuje, by jej zbrodnia była złudnym snem, nie chce powrotu do życia siostry, bo z tem zarazem zniknęłaby jej wielkość zbrodnią okupiona.

Gdybym miała trzy wybladłe twarze,
Na każdej twarzy trzy straszniejsze plamy,
Wolę je nosić aż do sądu Boga,
Niż...—

niż to, żeby siostra ożyła.

Jakąś nadludzką, demoniczną siłę złego chciał poeta wlać w tę swoją bohaterkę. Szaleje ona i druzgocze wszystko, co spotka na drodze, jak huragan nieczujący i niewiedzący co robi, albo jak jaki Attyla spełniający bezwiednie przez mordy i pożogi swoją dziejową misję. Po wszystkich tych okropnościach, po zabiciu siostry i Grabca własną ręką, po śmierci Pustelnika powieszzonego z jej rozkazu, i po śmierci męża, której sobie życzyła i na którą wpływała, kiedy korona uwieńczyła już jej skronie, ta straszna bohaterka myśli i spodziewa się, że całą przeszłość swą będzie mogła rzucić w przepaść zapomnienia, że od-

tańd zacznie się dla niej nowe życie, szczęśliwe, spokojne, może oś-
leczne i cnotliwe, że ona, co tyle złego na świecie zrobiła, będzie m-
ożna ludziom robić dobrze, żyć na łonie ludzkości tak samo jak te
nigdy przeciw niej nie zawinił. Jój się zdaje, że to było jój pow-
niem, przeznaczeniem, ażeby wyjść wysoko, aż na stopnie tr-
a wszystko, co w tym celu zrobiła, było tylko jakąś koniecznością,
lizmem, za który ona nie odpowiada, bo los tylko winien, że kaza-
się urodzić w chłopskiej obacie, w nizkości, z której stopniami c-
wyżej musiała się wznosić przez morderstwa, zdradę, fałsz i zaparcie
wszelkich ludzkich uczuć.

„Ja o sławę
Nie dbam, a wytęsam teraz nad sąd ludu,
Będę, czém dawnio byłabym srodzona
Pod inną gwiazdą. Życie pełne truda
Na dwie połowy przecięła korona,—
Przeszłość odpadła, jak od płytkiej stali,
Którą po stronie jednej ośliniła
Żwirja...”

Gdyby ta demoniczna strona w charakterze Balladyny była
życie usprawiedliwioną i wytłumaczoną, gdyby jasno był postaw-
cel, do którego ostatecznie zmierzała, i ta jakaś myśl prawdopodob-
głębsza i potężna, choćby w gruncie fałszywa, która nią kierowała
stać ta zyskałaby wiele pod względem poetycznym i dałaby się łat-
zrozić, chociaż dla dramatu, lubiącego przedstawiać w gran-
czystej natury ludzkiej, byłaby wtenczas nazbyt gigantyczną, na-
kolosalnych rozmiarów. Ale my domyślać się tylko możemy, że w
ladynie ponad myślą: aby zostać żoną grafa, a nawet ponad żądze-
nu, były jeszcze jakieś wyższe, niezrozumiałe dla tłumu i wyjątk-
chęci i cele, dla których można się było poświęcić na to, żeby n-
wien czas z konieczności położenia zostać zbrodniarzem. My d-
ślamy się zaledwie tego, i to ze słabych wskazówek na samym k-
dopiero podanych w tej tyradzie Balladyny, z której przed chwilą
wierszy słyszeliśmy. Jeżeli poeta chciał w tej myśli tę postać przepr-
dzić, a jest-to podobno jedyna, któraby była zdolna zrobić ją prawd-
tragiczną figurą, powinienby był w tym punkcie rzucić na nią w
światła i od samego początku kazać nam przeczuwać w Balladyn-
kie jój nadzwyczajne demoniczne posłannictwo, jak to naprzy-
uczynił Szyller w prologu do Dziewicy Orleańskiej, kiedy mu ch-
ło o pokazanie zkań i w jaki sposób mogła powstać w biednej pas-
myśl, że jój misją jest oswobodzenie ojczyzny. Tymczasem Balla-
przy tém właśnie pierwszém wstąpieniu na scenę niewiele nam z-
wiada. Widzimy dorodną, krewką, z pospolitemi zachceniami (i-
dectwem na to Grabiec) i ze złém sercem dziewczynę — i więcej
żaden demon się nie zjawia, ażeby jój pokazać drogę krwawą i ci-
stą, a na jój końcu, dla pokusy choćby jakieś namidła wielkich i
zwykłych idei.

W ciągu dalszej akcyi dopiero ten charakter rozrasta się i n-
ra znaczenia, którego po nim nie spodziewaliśmy się, do którego
widać w nim było zdolności, jakby tylko pod ciężarem wypad-

przypadkowo, a nie z tego zarodu moralnego, który każdy w sobie nosi i z którego się jego istota, jak roślina z nasienia, rozwija i wykształca.

Główna wartość i charakter dramatu mieści się zwykle w głównej jego figurze, bo ta przez to właśnie staje się bohaterem lub bohaterką, że myśl zasadniczą dzieła na sobie dźwiga. Byłoby jednak niesprawiedliwością, gdybyśmy nie przyznawszy Balladynie tego zaszczytu, że jest skończonym i doskonałym charakterem dramatycznym, nie postawili zarazem na widoku dwóch innych głównych postaci w tym utworze, które bez porównania świetniej się pocie udały: Kirkora i Wdowy.

Kreślić charaktery szlachetne i cnotliwe, jak to powszechnie wiadomo, nierównie jest trudniej od przedstawienia charakterów złych i serc miotanych namiętnościami. Wartość moralna lub użyteczna stoi najczęściej w odwrotnym stosunku do wartości, jaką te lub owe przedmioty pod względem estetycznym mają dla artysty. Biała, czysta ściana, tak miła dla oka i potrzebna w życiu praktycznym, albo gładkie zwierciadło morza, pożądane dla żeglarzy, są mniej malownicze i trudniejsze do oddania, jak stary, omszały mur, ze śladami deszczu i spieki słonecznej na sobie, albo jak wichrem rzucone bałwany. Pomimo to Kirkor znakomicie się udał Słowackiemu, chociaż to człowiek szlachetny w każdym celu, lechicki Bayard *sans tache et sans reproche*.

Poeta stworzył w nim niby chodzącą doskonałość, niby wcielony ideał człowieka — rycerza, i miał o nim zupełnie toż samo wyobrażenie, które wypowiada Król-Pustelnik:

Czyli przyrodzenie
Nim stworzy, długo o człowieku marzy,
Długo próbuje, naprzód tworząc kureczkę,
A potem ludzi jak Kirkor?

I w szeregu postaci z tego samego stanu, z tej samej sfery społecznej skreślonej przez Słowackiego, jest to bezwątpienia najpiękniejsza i wyjątkowa. Postaciom tej kategorii, chociaż w gruncie dobrym i zacnym, dodawał on zwykle pewne rysy ujemne, pewne słabości i słabości, które jakkolwiek nieznaczne, skrzywiały proste linie rysunku, i tam, gdzie był zarys na bohatera, wykłuwano się niespodzianie coś, co traci trywialnością, humorystką nie na właściwem miejscu, albo też dowodzi nawet pewnego spaczenia umysłu lub serca. W Kirkorze nie ma nic z tych cieniów, ani z tych barw krzyczących — w jego duszy nie ma miejsca ani na słabości głowy, ani na pyszałkowatą junakieryę, ani na urojenie o swęj wyższości, ani na rubasznosc, ani na prywatę. Jest to dusza z kryształu, czysta i hartowna jak kryształ.

Kirkor, wielki pan z rodu, zdaje się nie czuć swęj wielkości i nie o nic nie wiedzieć. Nie ma w nim żadnej ambicji, żadnego pragnienia honorów i godności. Na dworze panującego króla znalazłoby się dla niego niejedno dobre i wysokie miejsce, ale on odsuwa się od tego dworu, bo czuje, że nie miałby nic do roboty tam, gdzie wprawdzie znalazłby dla siebie względy i łaski, ale nie znalazłby cnoty. Jego pragnie-

niem w tym czasie rozmaitych nieprawości jest tedy osiąść w swoim wiejskiem ustroniu i w jego zaciszy spokojny żywot prowadzić. Postanawia wybrać sobie żonę, i odrazu przystaje na radę Pustelnika, żeby tej żony wyszukać między prostotą, pod słomianą strzechą. Poślubi Balladynę i kocha ją i kochać będzie aż do śmierci, jak gdyby była równą mu stanem i urodzeniem, jakby mu wniosła majątki i skarby do domu, jakby przez nią wszedł w korzystne i świetne koligacye. A razem z żoną przygarnia i jej matkę do serca; nie uważa na to, że to prostaczka, co ani mówić, ani zachowywać się po pańsku nie potrafi; szanuje w niej siwe włosy, jej c

Ale ten cichy i bezdolny zakopać się w duszę, a gdy potrzeba, przytém głębokie poczy oręż ma na to przy bólu winien gnuśnie przytęczyć, lecz stawać w obronie o tém, jak niegdyś (woła:

godność macierzyńską.
ek, lubiący mierność i prostotę, bożym nie wiedzieć, ma wielką jej hart i energię niezłomną. Ma ięzku; wie, że jest rycerzem, że innych; wie, że „rycerz“ nie potę, które się dzieje na świecie.
Gdy Pustelnik opowiada mu o, on w naiwném uniesieniu

„Czemuż na Golgotha,
Na czarnym koniu, z ułanową swiżką,
Zbawiłbym Zbawcę!...“

To prostoduszne zapomnienie się, ten dziecinny prawie entuzjizm odsłania w sposób tak charakterystyczny, tak pociągający za serce, całą szlachetność tej duszy.

To też gdy dowiaduje się od Pustelnika, że on jest prawym władcą, w tej chwili postanawia położyć koniec bezprawiu. Nie rozbiera trudności, nie zważa na nic, i do ciężkiego dzieła bierze się z całą energią, z całym zapałem, zapominając o sobie, a mając tylko na oczach wielki i święty cel. Na drugi dzień po ślubie rozłącza się ze swą żoną: nie zdołają go wstrzymać jej prośby i smutki — udane wprawdzie, ale to nic nie znaczy, bo on o tém nic nie wie — i ze spokojnego swego zamku, gdzie mógł dnie rozkoszne przepędzić, idzie na niebezpieczeństwa i trudy wojny, niewołany, nieobowiązany do tego, tylko przez własne swoje przekonanie. Zwycięża. Dają mu koronę. Mógłby ją wziąć, ale wie, że ona mu się nie należy. W połowie drogi Kirkor nie ustaje; myśli, że nie nie zrobił, jeśli nie wytrwał *usque ad finem*. Choć Król-Pustelnik sam go namawia, aby wytchnął trochę i zamek swój odwiedził, on wydziera się na pole walki. Miętkość nie przystoi rycerzowi, egoizm na bok, gdzie idzie o rzecz powszechną. On wytchnie sobie, ale wtedy, gdy „całą panuszczynę“ odrobi. Wtedy Kirkor, który tyle zdziałał wielkich rzeczy, będzie się dopiero czuł godnym nagrody. A jakaż to będzie nagroda? Nagroda Cyncynata i Waszyngtona: szczęście i spokój na łonie mierności, przy ognisku domowem. Wtedy on tego króla, dla którego teraz wszystko poświęca, gdy nie będzie mu już potrzebny, opuści z lekkim sercem, nie będzie wyglądał z jego ręki zapłaty za swe czyny — skarbów i dostojęństw, jakieby mu się słusznie najpierwzemu należały, ale zostawi wszystkie te nagrody in-

nym, a królowi cały ciężar panowania, a sam zakopie się znowu w swoim zamku jak przedtem, szczęśliwy, że dopełnił obowiązku, że zrobił dobrze. Jakże rzewne, jak sielankowe są marzenia o tém przyszłym szczęściu Kirkora, u którego pod pancerzem rycerza, biegnącego na bój, nie przestaje bić i bije żywiej nad wszelką żądzę sławy proste i ciche serce ziemianina! Marzenia, jakby wyjęte żywcem z jakiejś pieśni Jana z Czarnolesia, któremu o nic mniej nie chodziło, jak o światową wielkość.

Niechby mi dościsnął
Sad owocowy — niechbym małe chłopię,
Dzieciatko moje na rękę kołysał —
O to się modlę!

A gdyby miał to, czego jedynie pragnie, od króla żąda tylko, ażeby mu choć raz do roku przysłał od siebie, z wielkiego świata wiadomość, jedną z tych,

Co budzą uśmiech i sen pod lipami
Dają smaczniejszy —

a wtedy on czuje, że szczęśliwszy jest od samego króla, wtedy

Król mi pozazdrości
Żony, i dziecka, i lipy, i chłodu,
I snów pod lipą, i złotego miodu.

Ten człowiek tak dzielny, tak szlachetny, z tak dobrymi dla świata chęciami, ginie, nie dokonawszy tego, co sobie zamierzył. Ginie niewinnie, jako jedna z ofiar rozszalałej Balladyny. Całą jego nagrodą jest to, że nie domyślał się nawet, kto kierował wymierzonym na niego zabójczym ciosem, i nie dowiedział się nigdy jaką miał żonę. Umarł z tém przekonaniem, że była najlepszą i najzacniejszą; wszystkie jęj zbrodnie zostały na wieki dla niego tajemnicą.

Poeta miał wyraźną intencję, ażeby tę jedyną pociechę i nagrodę zachować dla Kirkora. Na jednym miejscu Pustelnik objawia toż samo życzenie:

Bogdałbyś ty nigdy
Nie znał, Kirkorze, z jakiej matki się urodzę
Twoje dzieci —

a w słowach tych widocznie czuć chęci samego poety. Chodziło mu o to tak bardzo, że ta to okoliczność wpłynęła bezwątpienia w pewnym miejscu dramatu na danie akcji innego obrotu, niżby z naturalnego toku rzeczy wypływało, na stworzenie sytuacji, która już niejednego swoją niestosownością raziła. Mówię tu mianowicie o tej chwili, kiedy Kirkor, zwyciężwszy przywłaszczyciela, ogłosił, że ten jest prawym królem, kto się z koroną Popielów pokaże. Po tém ogłoszeniu mógł wystąpić Pustelnik z koroną będącą w jego posiadaniu, jako prawy władca. Bardzo byłoby rzeczą naturalną, żeby najpierw zajechał na zamek Kirkora, któremu tyle zawdzięczał, któremu powinien był zrobić podobną łaskę. Tam zaś nowy król i jego korona, wypuszczona dobrowolnie z rąk Kirkora, byliby obudzili żądzę Balladyny i byłoby się stało to, co się stało z Grabcem, ale o wiele naturalniej, o wiele sto-

sowniej do powagi tragedyi. Ale wtenczas i Kirkor musiałby się dowiedzieć o tej i innych zbrodniach swej żony. Chcąc zapewne tego uniknąć, poeta inaczey akcyą pokierował i z tego powstała tu dosyć niesmaczna sytuacya, że Balladyna z całą grozą tragiczną zabija Grabca, który po pijanemu, przez cudaczne swe zachcenie i przez powolność nad miarę Goplany, został na chwilę fantastycznym królem dzwonkowym. Jak sobie zresztą wytłumaczyć i pozycyę wobec innych tego dzwonkowego króla? Cała ta królewska rola Grabca jest niejasna. Jakim sposobem inni mogli w nim widzieć jakiegokolwiek króla? Sam jego ubiór był tak dziwaczny i nedorzeczny, że ani Balladyna, ani żaden z jej gości, dostojnych panów, nie mogli przecież brać go na seryo, a prócz tego Grabiec pokazywał jaknajwyraźniej za każdym słowem, w każdym ruchu, kim jest naprawdę. Wszyscy ci ludzie, jeżeli widzieli w jego królewskości coś więcej niż maskaradę, musieli chyba być zaczarowani. Ale o tém nic a nic nie wiemy.

Najdzielniej wykonaną, pomyślaną najoryginalniej i wykończoną ze wszelką subtelnością jest postać matki Balladyny, Wdowy. A trudności miał tutaj poeta jeszcze większe i niezwykle, i trzeba było wielkiego pocucia swej siły, ażeby podobną postać pchnąć w wir tragicznych wydarzeń i zrobić, ażeby ona nie psuła harmonii całości i ażeby sama, kiedy to kolój przyjdzie na nią, stała się tragiczną. Wdowa z natury swojej jest bowiem niby figurą wyciętą z jakiegoś flamandzkiego obrazu i wstawiona między inne postacie z charakterem tragicznym i fantastyczną eterycznością, nie pasuje do nich na pierwszy rzut oka. Pomimo sympatyj, jaką dla jej zacnego gruntu uczuwamy, widać w niej pewne rzeczy, które obudzają w nas uśmiech pobłażliwości i komiczne do pewnego stopnia sprawiają na nas wrażenie. Poeta bardzo skrupulatnie zbierał podobne rysy; zapewne, tworząc tę postać, miał na myśli jakąś znaną przez siebie, widzianą kiedyś wiejską kobietę, żonę gospodarza zamożnego i mającego w gromadzie poważanie, która przy tej lub owej sposobności otarła się o dwór, albo jaką mieszczkę z małego miasteczka, która dumna ze swego obywatelskiego stanowiska, w porównaniu do tych, co nie mają zaszczytu być mieszkańcami miasta, czuje się jeśli nie całą, to przynajmniej jakąś pół-szlachcianką. Wdowa ma prawie wszystkie słabości ludzi tej sfery i tego rodzaju. Jest w niej i chęć wywyższenia się, i próżność, i naiwna adoracya dla wszystkiego, co się świeci i co jej imponuje, i znowu z drugiej strony chęć pokazania, że to na niej nie robi wrażenia, że to dla niej chleb powszedni. Jej córki są obie piękne, a szczególnie Balladyna, która „ma małą nóżkę,” jest „biała jak śniegi” i „pod rzęsą ma węgle;” wciąż też stariej matce roi się po głowie, że muszą los świetny zrobić, nieraz o tém marzy, że przed jej wdowią chatę

Jaki królewicz — niech i kuchta dworu
Albo koniuszy zajeżdża karetą —

a o tém nie myśli, żeby je wydać za równego, za jakiego dziarskiego i pracowitego parobczaka, tylko koniecznie za kogoś, co wyżej od nich, co się choć o wyższych ociera.

Kiedy nagle szczęśliwym wypadkiem staje Kirkor w jej chacie, to

jéj w oczy wpadają najprzód jego bogate szaty, złoto i brylanty. Od pierwszej chwili, z tém zabiegliwém matczyném wyrachowaniem, stara się zwrócić jego uwagę na córki, bo są tak urodne, a nuzby mu która w oko wpadła? A jaka przy tém przyjęciu robi się z niéj światowa kobieta, jak się sady na to, aby zabawić gościa rozmową, aby mu pokazać, że nie jest ot tak sobie swojego chowu, ale choć w chacie wiejskiéj, coś przecie lepszego, jeśli nie z pańska, to chociaż z waszecia. Mniejsza o to, że jéj suknia Kirkorowi grubą się wydaje, ona mu odpowie na to, że to są „ornaty,” które niekaždy może przywdziać na siebie.

Od pierwszej chwili widzimy téż w niéj, że ma szczególną słabość do Balladyny. Żałuje jéj białych rączek i chce ją w pracy drugą córką wyręczyć; dla niéj szczególnie pragnie tego jakiegoś świetnego losu, na nią zwraca szczególnie uwagę Kirkora, i potém, kiedy dziewczęta już poszły zbierać maliny, spodziewa się, bo sobie tego życzy w głębi serca, że Balladyna pierwsza z pełnym dzbankiem powróci. Dlaczego to wyróżnienie, to przenoszenie jednej córki nad drugą? Alina z pewnością więcéj godna miłości, bo sama więcéj matkę kocha, jest dla niéj tak uległą, tak potulną, z takim zawsze szacunkiem; i zresztą jest to serce wolne od wszelkich złych instynktów, dobre dla każdego, niepojmujące jakby można komukolwiek coś złego uczynić. Tych cnót nie widać całkiem w Balladynie. Musiała ona zawsze być dla matki szorstką, opryskliwą, nieraz przykrą, i biedna wdowa pewnie niejedną już gorzką łzę z jéj powodu połknęła. Mimo to Alina jest rodzajem Kopciuszka, a Balladyna kochaną namiętnie i z zaślepieniem, gotowém wszystko wybaczyć. Jest w tém pewna niesprawiedliwość téj ambicji rodzicielskiéj, która każe kochać więcéj nie to dziecko, które więcéj na to zasługuje, ale to, które natura i los więcéj swemi darami wyposażyły. Wdowa przeczuwa instynktem, że jeśli która z jéj córek zrobi los, do czegoś lepszego jest przeznaczona, to pewnie nie Alina z anielską twarzyczką i gołębiem sercem, ale ta dumna, harda i posągowa, a przytém mająca więcéj głowy niż serca Balladyna. Rozumem, nieugiętym charakterem, temperamentem namiętnym ona jéj imponuje; matka widzi w niéj wyższą jakąś istotę, odróżniającą się od innych dziewcząt wiejskich, wyrosłą ponad swoją sferę, i szczęśliwa, że jest matką podobnej córki, kocha ją zapamiętale i ubóstwia.

Ta wielka miłość macierzyńska, posunięta do słabości, a zawiedziona później tak okropnie w swych nadziejach i marzeniach, jest w niéj właśnie tém, co ją w danéj chwili do wysokości tragicznej podnosi. Wdowa, kochając córki, a szczególnie tę wybraną córkę, tak całą duszą, tak namiętnie, żąda także w tym samym stopniu wzajemności i wie bardzo dobrze o tém, że ma zupełne prawo tego wymagać. Jakkolwiek jéj córka wyszła wysoko, została żoną grafa, ona chce, ażeby wszystkie korzyści tego nowego stanu spłynęły także na nią, ażeby ona również się podniosła i z ubogiej wieśniaczki zrobiła się matką grafiny. Różnicy między nią a sobą, rozdziału jakiegoś ona nie pojmuje. Miałoby się nie spełnić to, o czém w cichości swéj dumy nieraz tak rozkosznie roiła?—Więc i ona chciałaby tego szczęścia, téj nowéj wielkości cokolwiek użyć, chciałaby się zabawić, pokazać się światu i pochlubić się taką córką,

wielką panią. Przymawia się też o to u niej delikatnie, ale tym tonem, który powiada, że tak być powinno. Bo zresztą czyż ta córka dla niej nie jest zawsze tém, czém była niedawno, nie jest tą istotą, która w jakimkolwiek wieku, na jakimkolwiek stanowisku, jest zawsze dla matki tém samym dzieckiem, które się całuje, głaszcze po twarzy, do którego przemawia się zdrobniałemi, pieśczośliwemi wyrazami?

Srogi zawód, na który nie była nigdy przygotowana, spotyka ją. Balladyna jej się zapiera. Wdowa z początku jej złego przyjęcia, jej ostrych wyrazów nie i prosta, a przytém zadobna niegodziwość i powiedziała: „Ja ciebie piero wtenczas pojmu

a się do czego zmierzają, bo to ie pomyślała nigdy, ażeby po-otrzeba, ażeby córka wyraznie eta nie jest moją matką“—do-ém oburzeniem:

Ah, o
Nie a.

Iso,
ciebie

Lecz zaraz potem zn pani za drzwi wyrzu ny bić będą. Obawa w niej ból duszy. Jest to rys narazo szczęśliwy i charakterystyczny, który nawet w tak naprężonej tragicznej sytuacji zwyczajny poziom umysłowy tej postaci przypomina. Ta biedna matka, tak srodoze dotknięta w swych uczuciach—to kobieta, i kobieta prosta—to nie Lear, mężczyzna i król, wyzywający w takiej samej bolesnej chwili wściekle żywioły na swoją głowę:

ły ją służący chcą na rozkaz ie ciemno, deszcz pada i pioru- nieprzyjemności przygłusza

„Grzmijcie pioruny, lój dżdżu, pryskaj ogniu!“

Dopiero gdy widzi, że Balladyna, mimo tej prośby, niewzruszona ponawia rozkaz i, jak żebraczce, na odczepne raczej niż przez litość, na drogę kawał chleba dać rozkazuje, ucieka od niej z przekleństwem.

„Bdaj cię chleb ten zadławił, zadławił!

O! to czarta

Córka!—nie moja, nie moja, nie moja!“

Czy ten gniew, to święte oburzenie długo trwać będą? Bardzo krótko. Biedna matka poszła gdzie ją oczy poniosą, tuliła się po lesie głodna i przeziębła i od błyskawicy straciła wzrok. Czy te dolegliwości, to nowe nieszczęście z przyczyny córki na nią spadłe, rozjątrzyły jej serce, rozogniły jej zapalczywość? Przeciwnie, ona prędko ochłodziła z uniesienia, gniew i boleść ustąpiły, a ich miejsce zajął tylko żal, że ta córka tak ukochana nie mogła, nie chciała jej równie kochać. I roztkliwiła się nieszczęśliwa, jak ptaszek postrzelony przez myśliwca, i rozwodzić poczęła żale ze łkaniem, ze szlochaniem, nie nad złością córki, ale nad stratą jej serca. Przesliczna to nuta w roli Wdowy ten smutek macierzyński, miękko, łzawie i rzownie brzmiąca pośród groźnych i tragicznych wydarzeń, jak głos fletu przy ponurych organach, a tak naturalna, tak jedynie stosowna dla tej postaci, którą dopiero nieszczęście stawia na koturnie i która przedtém nie zdawała się

mieć w sobie nie takiego, coby zdolne było obudzić dla niej owo tragiczne spółczucie, jakie upadająca wielkość albo cnota obudza.

Z uporem tych ludzi, co patrzą a widzieć nie chcą, biedna matka nawpół nie dowierza temu, co się z nią stało, i wyobraża sobie, że ta córka, co tak z nią postąpiła, kochać ją jeszcze może i kocha. Kiedy Król, Pustelnik spotyka ją w lesie, nie chce ona nawet wyjawiać imienia tej okrutnicy, bo się wstydzi za nią, chciałaby występki jej pokryć i ma nadzieję, że córka po chwili zapomnienia wspomni ją sobie, pożali jej matki i będzie jej wszędzie szukać. Tak pragnie gorąco tej miłości, że wierzy w nią mimo tak strasznych przeciwnych dowodów. To też kiedy następnie Pustelnik jej przyrzeka, że znajdzie opiekę u króla, ona powiada o co go będzie prosić—nie o to, żeby jej wymierzył sprawiedliwość, żeby dopomógł w biedzie i nieszczęściu, ale żeby to zrobił, żeby ją córka kochała:

„Powieм jemu: ja biedna matka
Do nóg się rzucam: Królu, złoty panie!
Każ córce, która złota ma obfitość,
Niechaj mię kocha!

I takie ma naiwne wyobrażenie, spólne gminowi i dzieciom, o nadnaturalnej nawet wszechmocy króla, taką wiarę, że to niepodobieństwem jest, żeby dziecko mogło być tak wyrodne i na zawsze matkę kochać przestało, że pewna jest, iż się to ziszczy:

„A król z tronu wstanie
I poprowadzi mię do serca córki!”

Bo też ona, co jeszcze niedawno z rozpaczey powiesić się w lesie chciała, ta matka wypędzona przez córkę na burzę, głód i nędzę, oślepla z jej powodu, tak mocno, z takim niczem nieugaszonym, instynktowo-zwierzęcym uczuciem ją kocha, że jeszcze teraz, po tém wszystkiém, dumna jest nie tylko z tej pięknej, rozumnej, bogatej grafini, swojej córki, jak gdyby ona była czémś najlepszym w świecie, ale dumna jest nawet z piękności jej imienia (matki zrozumia, co to znaczy), a samo jej brzmienie, przywołujące jej na pamięć całą tę osobę, przez nią tak nieograniczenie ukochaną, wypieszczoną, ubóstwianą z zaślepieniem, z wściekłą namiętnością, bez uwagi na nic, na rozsądek, na słuszość, na wszelkie przeciwne przyczyny, wprawia ją w jakiś rozkoszny zachwyt.

„Ah! gdybyś ty mnie z grobu chciał ocucić,
Wołaj: Balladyna! —

mówi do Pustelnika, to jest wymień to, com miała na świecie najdroższego, najświętszego, co mnie najwięcej do życia przywiązywało, w czém była cała moja dusza...

Niedługo złoży ona krwawy dowód tej miłości. Wiemy już, że miała zamiar udać się do króla z prośbą, aby ją zaprowadził do serca córki. Teraz zasłyszała, że na tronie zasiadła młoda i piękna królowa, kobieta — tém raźniej więc śpieszy do stolicy, bo kobieta prędzej wejdzie w jej położenie, zrozumie lepiej jej uczucie tak czysto kobiece i uczyni zadość życzeniom. I staje biedna matka przed tronem w chwili,

gdy odbywają się sądy. Oskarża swoje dzieci o niewdzięczność. Używa wyrazu najslabszego, ale zarazem najdobitniejszego w tym wypadku, bo ją nie tak nie boli, nie jej tak nie dokuczyło: ani głód, ani wichry, ani pioruny, jak to, że u dzieci nie znalazła serca, jakiego pragnęła i na jakie zasłużyła. Skarży zarówno Aline, o której niegdyś Balladyna, zabijając ją, skłamała, że uciekła z jakimś młokosem, chociaż ona mogła zawinić względem niej tylko lekkomyślnością, jak i drugą córkę, która z nią postępowała jak najgorszy wróg i okrutnik. Imienia tej córki wdowa nie powiada, tak jak je zataiła przedtem przed Pustelnikiem, ale z pewnością chętnością, z zadowoleniem, które w jej bolesnym położeniu, przy roli, jaką w obecnej chwili odgrywa, jaskrawym odbija się kontrastem, nie zapomina dodać tego i powtarza to po kilka razy, że ta córka niewdzięczna wyszła za grafa, że ją graf pojął za żonę, bo jeszcze i teraz cieszy ją to i jest z tego dumna, że ma córkę, co mogła dostąpić tego zaszczytu, co chociaż była złą dla niej, nie jest czemś zwyczajnem, ale wielką panią. Ta w innych warunkach komiczna próżność, na tym miejscu, w jej ustach, wywołuje uśmiech, ale ze łzami najgorętszego pożalowania i można o niej bez ironii powiedzieć: *sancta simplicitas!*

Prawa Lechitów przepisują karę śmierci na wyrodne dzieci, chociażby na najwyższém były stanowisku. Biedna matka nie wiedziała o tem, ale jej powiedział to kanclerz przytomny sądom i zażądał od niej wymienienia nazwiska córki. Wdowa, jak gdyby piorun padł pod jej nogami, przerażona, wyrzeka się wszystkiego i cofa od wszystkiego:

„Co? Śmierć na córkę?... Panie! bądź mi zdrowy!
Zegnaj królowo! ja wracam do boru,
Będę żyć rosą!”—

nie chce sprawiedliwości, ani pomocy ludzkiej, gotowa w nędzy tular się jak dotąd po lesie, jeżeli to, coby dla niej stało się dobrego, córka śmiercią opłacić miała. Ona nigdy nie pomyślała o tem, żeby tę córkę karać za jej występki, ona chciała tylko jej serca i za tę cenę ona już wszystko jej przebaczyła. Dla niej nie byłoby większej boleści nad tę, gdyby jej córkę co złego spotkało, więc jakże miałyby na nią sama je ścigać? Własne nieszczęście, choć tak okropne, zniesie z ochotą, ale tej pięknej, ukochanej Balladynie, tej rozkoszy i pieszczosze matczynej, niechaj włos z głowy nie spadnie, niech pył jej oczu nie zapruszy, niechajby była sto razy jeszcze gorsza dla matki. Córka niech opływa w szczęściu i dostatku, niech ją wszyscy ludzie szanują i wielbią,—dla matki będzie ta myśl pociechą jeszcze w chwili, gdyby już z głodu gdzie pod gołym niebem konała.

Ale prawo jest nieugięte. Kto raz wniósł skargę, nie może od niej odstąpić; winowajczyni musi być ukarana, a jeśli wdowa nie chce dobrowolnie powiedzieć, kto to jest,— zostanie wzięta na tortury i tam wszystko wyzna. Na tę straszną zapowiedź matka nie mięknie, po trzykroć odpowiada: „Nie!”—ja nie powiem czego żądacie — zapewnia wręcz, że ta córka jest niewinna, że jej oskarżenie było fałszywe i tylko z bojaźni przed męczarnią rzuca się do stóp królowy i błaga ją o litość. Balladyna milczy. Serce jej musiało zadrgnąć spazmatycznie.

musiało je coś przeszyć jak zimne żelazo, ale myśl, co by mogło nastąpić, gdyby się wnieśli w tę sprawę, obawa o siebie, zamknęła jej usta. To straszne milczenie jest potępieniem dla matki... Niedługo słyhać bolesny, przeraźliwy jęk, i wdowa umiera na torturach, choć jednym słowem wybawić się mogła; umiera, aby ocalić córkę, która się jej zaparła, wygnała ze swego domu, a teraz milczeniem swoim skazała na męczarnie i zabiła.

Na zaszczyt rodu ludzkiego trzeba powiedzieć, że taka córka jest nieprawdopodobną, ale takich matek świat zawsze dużo posiada. Słowacki w charakterze Balladyny, jako poeta i znawca serca ludzkiego, dopuścił się grubej, rażącej przesady, doprowadził rzeczy do niemożliwej ostateczności; ale w charakterze Wdowy, może w kolosalniejszych rozmiarach, może widzianą przez pryzmat poezji, pochwycił jednak szczerą naturę.

Dochodzimy do kresu. Staralem się przedstawić dramat o Balladynie w głównej jego treści i najważniejszych postaciach, a zarazem powiedzieć, co o nim myślę. Wypowiedziałem moje przekonanie bez żadnych osłon i ogródek, nie unosiłem się fałszywym pietyzmem dla poety, lecz z drugiej strony nie obniżałem jego wartości i mierzyłem go, jak on to sam przy innej sposobności powiedział: „nie na miarę krawca, ale Fidyasza.“ Prawdziwa zasługa i znakomitość nie jednodniowa, ale mająca trwać wieki, nie potrzebują duszących kadzideł; można o nich mówić poprostu według ewangelicznej zasady: „niech mowa wasza będzie tak albo nie,“ bez czczych wykrzykników, bez eufemicznych omówień i gorszych jeszcze od nich, bo śmiesznych, superlatywów, a na wartości swojej nic nie tracą—owszem, powiedziałbym, wtedy ona dopiero w całej pełni się pokaże.

Jeżeli sąd o nich, choćby najaurowszy, był prawdziwy,—szala przeważa się u nich zawsze na stronę dobrego, choćby na drugą, jak w każdej rzeczy ludzkiej, i niejedno złe się znalazło; jeżeli zaś ten sąd był fałszywy, zaszkodzi nie im, ale tylko temu, co go lekkomyślnie i niebacznie wydawał. Mówmy więc o naszych wielkościach nie jak o półbogach, nie jak o istotach nieomylnych i bezbłędnych, ale jak o ludziach, w których ceni się gorące chęci i szczytne dążenia, ale którym w udziale od natury nie dostała się doskonałość. Tym sposobem zamiast ściągać ich niekiedy z olimpijskiego nimbu bogów, podniesiemy ich zawsze na piedestał, na którym stoi to, co w ludzkim świecie, zresztą tak ułomnym i słabym, jest najlepzem albo najpiękniejszem.

Po tym obrachunku z poetą, może niezupełnie dokładnym i ścisłym, możnaby się zapewne zapytać, czyli osiągnął swój zamiar, czyli, jak to było jego myślą, stworzył w Balladynie dramat narodowy?

Ale tutaj nasuwa się najprzód pytanie, co to jest dramat narodowy? Definicja byłaby dosyć trudną, zdaleko nas prowadzącą, dlatego lepiej odwołać się do przykładów, jakie daje historia literatury.

W nowożytnym świecie mamy dwa narodowe dramaty: hiszpański i angielski. Na czémże narodowość tych dramatów polega? Nie na formie, bo ta z małemi różnicami jest jedna i ta sama: wszędzie jej istotą jest dyalog prowadzący do akcji lub mieszczący w sobie akcję,

wszędzie jest podział na sceny i akty. Treść nie stanowi również narodowości dramatu, bo tak Szekspir, jak i hiszpancy dramatycy, brali ją z dziejów i powieści najrozmaitszych narodów. Jedynie więc tylko cechą nadającą poezji dramatycznej odrębność i oryginalność może być to, co rzeczywiście jest jej najpierwszym ożywym i duchowym pierwiastkiem, to jest ten lub ów sposób patrzenia na świat, takie lub owe pojęcie o porządku świata i o moralnej istocie człowieka. Z tego powodu Kalderon różni się stanowczo od Szekspira, a dramat hiszpański jest tak dobrze oryginalnym i narodowym, jak angielski, bo Kalderon w czém inném niż Szekspir widzi sprężyny czynności ludzkich i według innych zupełnie praw sądzi i wyrokuje o nich. Pierwszy stoi na gruncie wyłącznie hiszpańskim i katolickim, drugi jest uniwersalny i humanitarny, to jest czysto-ludzki w swych etycznych pojęciach. U Szekspira Otello zabija żonę, bo ją kocha, bo zazdrość, to uczucie, które zna dobrze Hottentot jak i Europejczyk, doprowadziła go do szaleństwa; u Kalderona Don Gutierre czyni to samo, ale dlatego, aby zmasakrować plamę ze swego imienia, aby być „lekarzem swego honoru,” którego pojęcie nigdzie do tak wysokiego stopnia się nie wyrobiło, jak w owe czasy w Hiszpanii. Szekspirowski Hamlet, a z nim, możemy śmiało powiedzieć, i Szekspir, żyjący w epoce walk i dysput religijnych, wątpi o wazysatkiem; Kalderon, przeciwnie, jest pewny, że nawet zbrodniarz, który najohydniejszych występków się dopuścił, może być zbawiony, jeśli ma wiarę, jeżeli stosuje się do jej przepisów.

Oryginalnością poetów dramatycznych więcćj niż jakichkolwiek innych jest zatem to, co duch czasu, co ta lub owa forma, co ten lub ów stopień cywilizacyi za sobą przynosi. Dotknąłem już tego punktu, lubo z innćj strony, wtenczas, gdy mówiłem o tém, dlaczego Szekspir dotąd wszechwładnie w dramacie panuje i kiedy możnaby przypuszczać, że ktoś inny to berło po nim w spuściznie otrzyma. Podobnćj oryginalności żądać od pojedynczych ludzi, wymagać od tego lub owego poety, aby sam jeden dał ze siebie to, co jest pracą milionów, byłoby rządzącą niesprawiedliwością i nierozsądkiem. I od Słowackiego, mimo całej jego genialnćj natury i hojnego, jak rzadko, uposażenia w poetyczne przymioty, nie mamy prawa tego żądać, a jeśli by on sam był nałożył na siebie taki obowiązek, możemy go z lekkiem sercem, a z uczuciem dla pięknych chęci i marzeń, od niego uwolnić...

Poprzestańmy na tém, że w Balladynie dał nam bardzo piękny dramat, w naszym języku napisany i po więkšćj części z naszych podań i obyczajów wysnuty, a w późniejszym czasie kilka jeszcze innych dramatów, niemniej cennych i drogiech. Nie dochodząc do wysokości tak rzadkich w literaturze świata twórców dramatu, przez to, co w tym rodzaju napisał, może się mierzyć z najgłośniejszymi w którymkolwiek narodzie dramaturgami. W wykończeniu formy i w historyzoficznćj głębokości ustępuje on Szyllerowi, choć przewyższa go żywością akcji i gorącością uczucia, od Wiktora Hugo zaś jest bez wszelkićj wątpliwości wyższy o całe niebo.

Jeszcze słowo. W tym samym czasie, kiedy Słowacki tak usilnie pracował nad dramatem i jemu głównie swoje zdolności poświęcał, inny

z naszych wielkich poetów rozmyślał także nad tym samym przedmiotem i teoretycznie rozbierał, jakim powinienby być dramat słowiański i czysto-polski. Ślady i dowody tych rozmyślań mamy w kursach literatury słowiańskiej Mickiewicza. Najednym miejscu, głęboki i doświadczony wielce w rzeczach literackich ten umysł, wyluszczywszy swoje pojęcia o dramacie wogóle, tak się wyraża:

„Z tego, cośmy powiedzieli, można wnosić, jak trudno jest napisać dramat słowiański, dramat, któryby obejmował wszystkie żywioły poezji narodowej, nigdzie nie ukazujące się tak licznie i tak rozmaicie. Dramat ten powinienby być lirycznym i przypominać uroczę dźwięki pieśni gminnych; powinienby naśladować opowiadania, jakich wyborny wzór mamy w poematach Serbów i Czarnogórców; powinienby przytém przenosić nas w świat nadziemski.”

Innemi słowy, czego chce Mickiewicz? Widać to na pierwszy rzut oka: oto rozbicia formy dramatycznej, rozłożenia na składowe pierwiastki tej pięknej i kunsztownej kompozycji, nad której złożeniem całe wieki pracowały. Tém samym, co Mickiewicz za ideał dramatu słowiańskiego sobie przedstawił, był przed paru tysiącami lat dramat grecki w swoim dzieciństwie, kiedy przy ołtarzu Dionysosa śpiewano hymny i dytyramby i wygłaszano nadzwyczajne przygody tego boga w jego wędrówkach po Indjach i innych odległych krajach; tém samym były także i pierwociny nowożytnego dramatu, rodzącego się pod sklepieniami kościołów i krużganków klasztornych, po których kroczyły procesye, odśpiewujące pieśni na cześć Zbawcy, a gdy stanęły na chwilę, słuchające rozmaitych epizodów jego męki. Mickiewicz myślał zatem o budowie dramatu słowiańskiego od samych fundamentów, jak gdyby na tym placu nie było nic, żadnych gmachów, żadnych nawet podwalin. Tę pracę, którą już przebyły inne narody, musielibyśmy odrabiać na nowo, nie zważać nic na roboty innych i nic z nich nie korzystać. W obecnym stanie cywilizacyi, nauki i wiadomości, byłoby to rzeczą poprostu niemożliwą. O tém, co dotychczas zrobiono, a co znamy i o czém wiemy, nie moglibyśmy zapomnieć. Możemy tylko to, co jest, przerabiać, przekształcać, i jeśli się da, doskonalić i na tej drodze własnych swych plonów i własnej zasługi się dorabiać.

Tak uczynił Słowacki. Jego artystyczny instynkt praktyczniejśmu pokazał drogę od tej, którą wskazywała teoria Mickiewicza, będącego w owęj chwili, kiedy ją stworzył, nie natchnionym' piewcą Walenroda i Pana Tadeusza, ale abstrakcyjnym myślicielem. Słowacki nie rozpoczął pracy od składania materiałów, od wynajdywania najpierwotniejszych pomysłów,—co znalazł gdzieindziej gotowego, obrócił na swój pożytek, zaczerpnął od innych nauki, nie wahał się nawet szukać u innych pomocy i przyjąć ją. Tym sposobem, nie kusząc się o bezwzględną oryginalność, zdołał napisać kilka znakomitych dramatów, które mogą być przedstawiane na teatrze i dzisiejszym wymaganiom scenicznym odpowiadają,—podczas kiedy Mickiewicz dla dramatu, według jego teorii pisanego, z góry i bardzo słusznie wyrzekał się wszelkich pretensyj do przedstawienia na teatrze. Wielka, niczém nie powe-

towana strata! Bo czémże jest martwe słowo dramatu, uwięzionego w książce, bez tej sztucznej areny życia, która się sceną nazywa?

Tam, gdzie utwory dramatyczne Słowackiego były przedstawiane, doznawały zawsze najgorętszego przyjęcia. A najszcześliwszą była podobno Balladyna. Trudno rozstrzygać, czy ona wistocie jest najlepszym jego dramatem, bo na takie oznaczenie wartości niema, zdaje się, dość skrupulatnej i czulej wagi, ale to pewna, że od publiczności otrzymała palmę pierwszeństwa i nad posagową i dlatego trochę chłodną Lilią Wenedą, i nad obcemi dla nas z treści Maryą Stuart i Beatryxą Cenci, i nad Mazepą, goniącym ~~zwadźnionia~~ efektem teatralnym i nad Niepoprawnymi, których i nie przez każdy umysł mogą być pochwyczone ¹⁾. I rączym potokiem swęją żywiołów i stanów, grozy, wielkością namieście tym czarem wiersz rozkoszne wrażenie, jak — ny, olśniony, oszołomiony, a porywany coraz dalej maitością, nie ma czasu i czy zawezę w tém wszystkim lub ów charakter jest zgodny z prawdą i naturą, czy tej postaci lub tej sceny nie widział już gdzieindziej, u innego poety, i może jeszcze lepiej wykonanej. Całość przemawia do niego życiem i barwnością, wszystkie części, bez względu na to z kąd pochodzą, składają się sztywnie i zrastają z sobą w jeden organizm, nawet zbyt silne naprężenie tonu nie razi go, bo całe dzieło dyszy jakimś tytanicznym i demonicznym nastrojem. Widz, jednym słowem, wobec Balladyny czuje się na zupełnie inném stanowisku i w wielu względach inne od niej odbiera wrażenie niżeli jej czytelnik, co weźmie książkę do ręki, czyta ją między czterema głuchemi ścianami powoli i rozważnie, nie da się niczem gwałtownie unieść, porównywa jedno z drugim, robi sobie uwagi krytyczne i estetyczne, a dla lepszej pewności, gdy zechce, może obok położyć Szekspira i coś sobie z niego przypomnieć.

Ta druga rola, chłodniejszego i więcej sceptycznego czytelnika, dostaje się niestety wszystkim, którzy o jakimkolwiek poccie pisać lub mówić mają. Jest to niewdzięczne zajęcie, a wszystkie jego nieprzyjemności najprzód i najlepiej przez tych bywają uczuwane, którzy mu się oddają. Zamiast zapалу — chłód, zamiast entuzjazmu — analiza, zamiast chwili uniesienia i zapomnienia — gorzkie chwile rozważań, jest-że mój sąd sprawiedliwy, jest-że moje zdanie słuszne? Jest to podobne położenie, jak wtenczas, kiedy zamiast cieszyć się i ochociej z serdecznym przyjacielem, wypadnie nam dawać mu rady i robić uwagi. Zasługa

¹⁾ I „Horsztyński,” wystawiony w ostatnich czasach na scenie, nie wydarł Balladynie tej palmy. Obok precudownych miejsc widać w nim pewną chorobliwość, od której Balladyna całkiem jest wolna. Niema w nim także tego bogactwa i różnorodności scenicznych obrazów, jak w Balladynie.

może w tém więkza, ale obowiązek przykry. Jedyną jego nagrodą może być tylko pożytek, jeżeli kto przynieść go zdoła. Pożytek—jaki? Odświeżania w pamięci i przypominania wielkich imion i szlachetnych prac. Dla nich bowiem i dla tych, co o nich zapominają, niema nic gorszego jak ta niepamięć. Ci, co umarli, żyją, kiedy o nich myślimy i mówimy. Mówmy więc o nich, jak komu dyktuje przekonanie, na ile komu starczy wiedzy i zdolności, mówmy choćby niesprawiedliwie lub fałszywie—przyjdzie czas, że ktoś nas poprawi i znajdzie prawdę. Milczenie tylko jest śmiercią.

Słowacki nieraz bolał na tę głuszę dokoła siebie. Nie poddawał się jój przecież, walczył z nią, tworząc coraz więcej dzieł, któremi spodziewał się kiedyś przemówić do potomności i znaleźć w niej sympatyczne echo. Przeczuwał także, że ta uparta walka doda mu kiedyś blasku, jak bohaterska aureola, i że czas późniejszy będzie dla niego sprawiedliwszy i szczerobliwszy: „Walka z obojętnością ludzi podobna jest do walki Tytanów... Rzuca mi na czoło wielkie światło piorunu—będę pięknym kiedyś.”

Tak wołał z głębi duszy do swój matki, której wszystkie swoje tajemne bóle i tęsknoty odkrywał, ten kochanek poezyi, marzący o laurowym wieniec na martwój skroni tak rozkosznie, jak oblubienica o różanym wianku ślubnym...

On go już ma—ten laurowy wieniec po śmierci... wygląda w nim piękny i szlachetny... spełniły się jego pragnienia.

Warszawa, 1879.

IRYDYON Z. KRASIŃSKIEGO.

Od kilku miesięcy na zachodzie Europy padają gromy, które wstrząsają całym światem. Ich przeciągłe echa dochodzą do nas, a my baczniem okiem zwracamy się w stronę z kąd pochodzą, i sledzimy każdy ruch téj tytanicznój walki, która nas napawa zgrozą i trwogą.

Trwóżymy się, i słusznie, bo tu nie chodzi tylko o dwa narody stojące naprzeciw siebie z mieczem, ale o losy niemal całej ludzkości, o porządek, jaki ma zawładnąć całym naszym globem. Tam ścierają się nie chwilowe interesa i sąsiedzkie niesnaski, ale dwie idee, a która z nich zwycięży, ta będzie rządczynią świata.

Widok to jest wspaniały, lecz zarazem okropny. Po całej Europie szamoczą się dusze tą myślą: co z tego wyniknie, jaka przyszłość nas czeka? W zawieszeniu są wszystkie nadzieje i obawy, gorączka niepewności trawi narody, ich nerwy drżą z oczekiwania.

A któż więcej od nas, od tego narodu, który obecnie nie ma nic, nie jest niczém, może więcej drżać o przyszłość i więcej być ciekawym, co chowają losy w swoich tajnikach? Więc jeśli widzimy, że historia staje na progu nowój epoki, słusznie i bardzo słusznie ze skupieniem ducha, z sercem pełnem trwogi i z powagą umysłu zastanawiamy się nad

tém, co nam Opatrzność zgotuje. Będzie-li lepiej czy gorzej? Może jeszcze gorzej! któż może przewidzieć i odgadnąć?

I na tę myśl dziwny żal nami owłada. Mielśmy wiarę, że ludzkość wciąż idzie naprzód, a teraz wierzyćby potrzeba, że się zatrzymuje albo cofa; spodziewaliśmy się tryumfu sprawiedliwości, a możemy patrzeć na jej ucisk nowy; myśleliśmy, że nienadaremne są te krwawe prace, jakie świat od tysięcy lat podejmuje, a tymczasem jedna chwila może nam pokazać, że marnie poszły owoce tylu trudów i katuszy.

Zaiste, historya przedstawia bardzo często widok, zdolny rozedrzeć każde serce mocniej i szlachetniej czujące. Rozpacz i zwątpienie ogarnia nieraz nasze piersi, jeśli w dziejach ludzkości zmuszeni jesteśmy widzieć tylko cmentarze i pobojuwiska narodów, gdzie wszystko, co powinno się było wznieść—upadło, wszystko, co powinno było żyć—skonało. Tyle krwi, potu i znoju bez tryumfu; tyle szlachetności i cnót bez nagrody, tyle poświęcenia bez uznania—a nad tém wszystkiém brutalna siła, zdrada i nicozemność rozciągają swój sztandar, na którym napisano: *Vae victis!*—biada zwyciężonym!

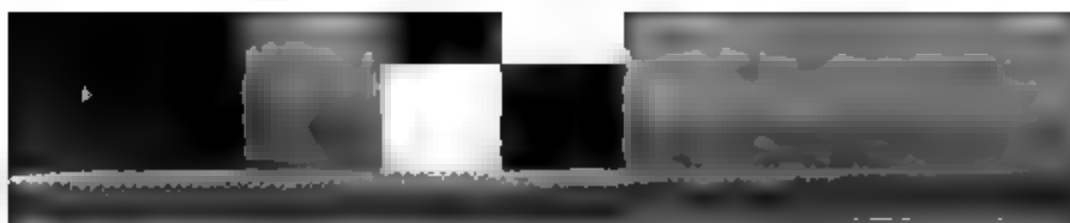
Wtenczas szlachetni i cnotliwi pochylają ze smutkiem głowy, jak Izrael nad rzekami Babilonu, a z niejednego zbolełego serca wyrывa się ku niebu jęk bluźnierczy, jak z ust poety, który w podobnej chwili pokuszenia zawołał:

Kłamca, kto ciebie nazywał miłością,
Ty jesteś tylko... mądrością...

Słyszeliśmy wszyscy o tém, że na miejscach, na których grabią ciała zmarłych, na miejscach zatém zgnilizny i śmierci, w czasie nocy unoszą się fosforyczne ogniki, powstałe z miazmów nieboszczyków. Na wielkim cmentarzu dziejów, na którym leżą pokonane narody i polegli zapasnicy idei, powtarza się także to zjawisko—i z tego placu krwawego boju, wpośród pomroki ogarniającej ziemię, wzlatują w górę nakszałt owych ogników swobodne i jasne myśli mędrców i poetów. To, co w rzeczywistości zginęło, w nich zapłodniło nowe życie,—to, co pochłonęły ciemności podziemne, w nich pokazało się jasnym, widzialnym światłem. Wpośród zniszczenia naokoło, wpośród cieniów nieskończonych, jest-to jedyny jeszcze dowód życia; wpośród głuchego milczenia jedyny głos, który nas pokrzepia i myśli nasze podnosi tam, gdzie jest wieczne źródło dobrego i złego, jakie napęłnia ziemię. Te głosy natchnione, czerpiące swoje siły w idejach dobra i prawdy, mówią nam, iż tak, jak się często dzieje na świecie, dźiać się nie powinno, albo też prorokują, że kiedyś dźiać się będzie inaczej.

W chwili, jak obecna, która, może być, spowodzi smutną katastrofę w dziejach, w chwili trwogi i zwątpienia, zbawienną jest rzeczą ujrzeć jedno z takich tajemniczych światel, ulatujących nad manowcami dziejów, ażeby nabrać do serca pewnej otuchy, że ponad porządkiem, który zaprowadzają w świecie fakty dokonane i zimny, niemiłosierny rozum dyplomatów, jest jeszcze porządek inny, wyższy, trwalszy i nieśmiertelny.

Domyślcie się zatém, czytelnicy, dlaczego przedsięwziąłem

sobie mówić o Irydynie. Skłoniła mię do tego pewna analogia między tym poematem a wypadkami, roztaczającemi się przed naszymi oczyma, a więcęj jeszcze chęć przypomnienia wam idei, zawartęj w tym poemacie, która może być na czasy dzisiejsze, twarde i groźne, pociechą i lekarstwem w smutku.

Poezyna polaka bieżącego stulecia ma wiele utworów, których treścią i myślą jest rozwiązywanie bolesnych zagadek, jakie Opatrzność zadaje narodom. Spoglądanie w przyszłość i szukanie w niej pomyślności i szczęścia ojczyzny stało się dla naszych poetów żywem źródłem natchnienia. Upadli i poniżeni, odarci z dawnęj świetności, cierpiący niesprawiedliwość, staliśmy się narodem proroków, niby dawnymi Hebreami pośród nowożytnęj Europy. Z pomiędzy wszystkich jednak poetów żaden tak stale, tak głęboko nie zapuszczał swojego wzroku w przyszłość nietylko swojej ojczyzny, ale całej ludzkości, jak ten, który na swoich dziełach nie kładł nigdy swego nazwiska, a którego nazwisko położył naród w rzędzie największych swoich ludzi.

Dla Zygmunta Krasińskiego poezya była przedewszystkiem widzeniem przyszłości, jak w jednym ze swoich listów powiada: „apokalipsa, odbywająca się w duszy ludzi od ośmiu tysięcy lat, — znakiem niezawodnym, że jest związek, że jest wspólność między nami a tém, co będzie na koncu“ ¹⁾. Jest to nietylko szczytne, ale w ostateczném jęj zadaniu i jedynie prawdziwe pojmowanie poezyi, bo jeśli ona ma w sobie obejmować to, bez czego byłaby niczem, t.j. ideał, to musi przenieść się tam, gdzie go znaleźć można w pełnej rzeczywistości. Tak starożytni na swój sposób widzieli ideał w przeszłości, w złotych wiekach i czasach bohaterskich, gdzie między człowiekiem a bóstwem panowała jedność i wspólność, — my, ludzie nowożytni i chrześcijanie, musimy go widzieć w przyszłości, gdzie się możemy spodziewać przeniknięcia świata myślą bożą.

W tę to przyszłość tajemniczą i nieujętą, a przecież niemal konieczną, lubił Krasiński spoglądać oczyma duszy, zarówno w swoich poetycznych marzeniach, jak i filozoficznych dociekaniach, a tak przecucie serca, jak i logiczne rozumowania, prowadziły go do jednego pewnika, że świat nienapróżno powtarza codzien w swojej modlitwie: „Przyjdź królestwo Twoje.“ Ta wędrówka ducha po dziejach świata, po epokach i narodach, nie była jednak usłana kwiatami; jakkolwiek na ostatecznym krańcu świeciła poecie zorza szczęśliwęj przyszłości, to aby tam dojść, trzeba było przejść drogę pełną krzyżów, krwi i boleści. „Jak Dant za życia przeszedłem przez piekło,“ powiada o sobie, a tém piekłem mieni zapewne nie tyle osobiste swoje cierpienia, jak widok tych katuszy, daremnych walk i upadków, przez które przechodziła jego ojczyzna i ludzkość — to jest to, co on więcęj na świecie ukochał. Utwór Krasińskiego, o którym tu mam mówić, jest takim poetycznym obrazem odwiecznych cierpień i walk ludzkości.

Któż to jest ten Irydyn?

¹⁾ Z listów do Edw. Jaroszyńskiego.

dnego tylko kraju, do Polski, i do jednéj prawie filozoficzny umysł Krasńskiego, lubiący mieć przedzont wieków, poszedł dalej, rozszerzył i uogólnił Irydyon nie jest tylko mścicielem Polski, ale wszy ludzkości. „Imię jęj nadam (powiada o swojej) dam, i choć poczęta w Rzymie, dzień, w który będzie jęj ostatnim. Ona trwa, dopóki ziemia i z

W Irydyonie zatém wcielona jest ta odwie wiekowi opozycja przeciwko niewoli, opór przeciwko barbarzyństwu, jakimkolwiek zewnę trość ludzka go powlecze. Irydyon jest nieśmiert i spiskowcem, uosobieniem téj części wszelkiego s która występuje do podziemnej i otwartej walki z odpowiada wyższemu przeznaczeniu człowieczeń ludzkiego znamię jego godności, wyryte tam p wreszcie idealista walczący z materjalizmem i gna kształcenia świata podług wzoru nieśmiertelnéj do ta powtarzała się i powtarza zawsze na świecie, a l ralnymi wynikami dziejów, jak skutek po przycz się sprężyny, kiedy nastąpiło naciśnięcie, albo je jak choroba, kiedy są wszelkie warunki, ażeby odj

Ulpianus, surowy Rzymianin staréj daty, wóci ciężyli spiskowców, pyta jednego z nich:

— Odpowiadaj mi w obliczu imperatora. spisek zawiązany?—Scypio: Od wieków.—Ulpian Nie żartuj, niewolniku!—woła obrażony—czy i w innych miastach państwa?—Scypio: Wszędzie z pomiedzy nich najniebezpieczniejsza.

delikatny zmysł poety, bo ta albo owa narodowość bohatera nie była to rzecz obojętna, i na całość dzieła, na jego doniosłość niezmierny wpływ musiała wywierać. Gdyby ten mściciel swojej ojczyzny nie był Grekiem, ale jakim Negrem, Mohikanem lub Eskimosem, bezwątpienia przyznalibyśmy mu równie słuszność i czulibyśmy dla niego sympatyę, bo jakikolwiek byłby kolor jego skóry, jakikolwiek stopień jego inteligencji, miałby on za sobą prawo naturalne człowieka i widzielibyśmy w nim tę szlachetność, że czuje krzywdy swęj ojczyzny i poświęca się za nie. Ale Irydyon jest Grekiem, synem tęg Hellady, która nietylko miłowała swoją wolność, ale szanowała ją u innych narodów, nie splamiła się podbojem, a do swojej wielkości w historii doszła nie mieczem i fizyczną potęgą, ale mocą swojego ducha i dobrodziejstwami cywilizacyi, którą rozszerzała naokół i którą się przez długie wieki żywiła cała ludzkość. Przez to, że Irydyon występuje jako mściciel Hellady, a nie innego kraju, zyskuje on sam nieskończenie wiele w naszych oczach i podnosi się na piedestał, który mu przez swoje zasługi i ważność w historii zbudowała jego ojczyzna. Zamiarowi zemsty, jaki ma Irydyon, przyznajemy tęg większą słuszność, tęg wspaniałeżym on nam się wydaje, im więcej widzimy, że to, za co on mścić się pragnie, rzeczywiście jest tęg godnég. Zemsta Irydyona uzlachetnia się przez to, bo poznajemy, że nim kieruje nie zwyczajne prawo odwetu, nie sama tylko narodowa nienawiść, ale że w jego złowrogich krokach przyświeca mu wyższy ideał. On żył chęcią zemsty za Helladę, ale może dlatego, że Hellada była tak wspaniałomyślną, tak mądrą, tak dobroczynną dla ludzkości, a w ucisku, jakiego doznała, została pokrzywdzoną i obrażoną nietylko ona sama, ale cała ludzkość. Postać świata możeby inaczej wyglądała, gdyby Hellada, jako kraj niepodległy, nie została zmuszoną ustąpić z jego sceny; ta ziemia brzmiała pieśniami swych poetów, pokryta arcydziełami swych artystów, napelniona dumaniami i mądrością swych myślicieli, mogła być stać się wzniosłym prototypem dla ludzkości!...

To wszystko, cała świetność przeszłości, wolność i zdobycze ducha, a nadto wielka misja między narodami, zostały wydarte i zniweczone przez Rzym.

Irydyon zatém jako Grek i jako człowiek nienawidzi Rzymu i przysięga mu zemstę.

Bo czémże był Rzym? czy on był zdolnym zastąpić Helladę w jej dziejowém posłannictwie, dać światu tyle, ile dawała mu Hellada?

W chwili, kiedy rzecz poematu się odbywa, Rzym jest zgnilizną i znikczemnieniem, „Cezar i motłoch—oto Rzym cały”—narodu rzymskiego niema. Przedstawicielami Rzymu są: rozpustnik i tyran, niewieściuch z okrutną duszą, cesarz Heliogabal, i taki nadworny jego błazen Eutykhan, pieczeniarsz i pochlebca z wiecznym konceptem na ustach, a dalej w głębi kohorty pretoryanów, którzy za pieniądze mordują i wynoszą na tron imperatorów,—gladyatorów, którzy borykają się z bestyami za kawałek chleba,—i małoduszny senat, który klęka przed „boskim” cezarem.

Takim był Rzym, kiedy trzymał w jarzmie i upodleniu narody—

innym, ale nie lepszym, wtedy, kiedy je ujarzmił. Wielka ta potęga świata wyrosła przez żelazo i fałsz. Odkąd Rzymianie stali się panami Italii, polityka ich nie znała żadnego hamulca moralności. Od kraju do kraju idąc, podbijali ludy, aby je zamienić w swych niewolników, i w tym celu nie wzdrygali się przed żadnym środkiem. Podburzali naród na naród, waśnili współobywateli jednej ojczyzny, książąt jednego kraju, pochlebiali namiętnościom, aby zaślepionych wtrącić tém łatwiej w przepaść; wyludzali od królów testamenty, które ich czyniły dziedzicami państw, zapomocą złota i trucizny przeprowadzali swoje plany.

Z takiego stanowiska patrzył się na dzieje rzymskie poeta, bezwątpienia zanadto stronnictwo. Ale zważywszy na jego poetyczny zamiar—musimy go z téj stronnictwa rozgrzeszyć. Potrzeba mu było stworzyć dwa przeciwieństwa, między któremi zawiązałaby się pełna dramatyczności walka: szlachetną, jasną jak promień słońca Helladę, i nikczemny, zbrodniczy Rzym. Cel swój osiągnął w zupełności, a dla poezji musi to zostać rzeczą obojętną, czyli nakreślił obraz Rzymu mniej albo więcej prawdziwemi rysami, czy brał je tylko z dziejów rzymskich, czy także z innych—dość, że stworzył trafny wizerunek zaborczej polityki, potęgi ugniatającej inne ludy prawem silniejszego, jakich świadkiem po wielokroć już była historia. Upadek moralny świata, wielka nędza ludzkości nie mogły być lepiej wystawione, jak pod postacią tych dwóch narodów, tak niepodobnych do siebie i doznających tak odmiennego losu. (Grecya jest niewolnicą, a z nią razem pokonane wszystko, co jest najlepszym w ludziach i narodach: szlachetność, uczucie, wolność, humanizm i wysoka inteligencja: Rzym tryumfuje, a z nim razem: zimny rozum, egoizm, siła fizyczna, fałsz i zepsucie. Zniszczyć Rzym, a pomścić się za Grecyę, to znaczy pomścić się za całą ludzkość i wrócić jej utraconą godność.)

Ta to prawdziwa humanistyczna idea nadaje Irydyonowi jego wielkie powzechno-narodowe znaczenie, choć i to przyznać trzeba, że z tego także powodu najwięcej nie doznał on nigdy téj wziętości i popularności, jak Konrad Wallenrod, którego poeta w ścisłych granicach.

Z tą wielką potęgą Rzymu Irydyon musiał walczyć tylko siłą ducha i podstępem. Siłę ducha czerpał on z wielkości swojej myśli i przeszłości ojczyzny; podstęp i zdrada narzucone mu zostały przez okoliczności, jako jedyna broń słabych i uciśnionych. Jako typ spiskowca i mściciela — jest on charakterem skończonym i wykonczonym w najdrobniejszych szczegółach. Począwszy od zewnętrznej powierzchowności, jest w nim wszystko, co znamionuje podobnych ludzi. Posępne on nosi czoło, „czarna jego żrenica dziwno sieje połyski,” nigdy nie zna młodzieńczej otwartości na jego licach, życie pędzi w niezwyklej surowości, stroni od zgiełku świata i ludzi—i wewnątrz swoje starannie przed ich oczyma zamyka — otacza go pewna tajemniczość. Kiedy zaś myśli jego przechodzić mają w czyn, niema sprężyny, którejby nie poruszył, niema środka, o którymby zapominał, ani ofiary, którejby z siebie nie zrobił. Z natury szlachetny, staje się hipokrytą, ludzi i oszukuje wszystkich—wyzuwa się ze wszystkich ludzkich uczuć, które stają w drodze

jego planom; ani razu słabość duszy nie paraliżuje jego zamiarów, a wszelkie ję pokusy zwalcza siłą woli i przypomnieniem sobie myśli o zemście. Wkrada się w ufność cezara, straszy go widmem senatu i pretoryanów, aby jednych kazał rozpedzić, a drugich wyciąć; jedna sobie przychylność niewolników i gladiatorów, i sposobi ich do mordu Rzymian; równocześnie, dopóki mu to jest potrzebne, staje po stronie Aleksandra Sewera, który podniósł rokosz przeciw Heliogabalowi; wreszcie schodzi do katakomb, między chrześcijan, i tam zagrzewa ich do walki za Chrystusa przeciw pogańskiemu Rzymowi. Wszędzie i wszyskimi przedstawia Rzym jako śmiertelnego wroga, wszyskimi staje się stronnikiem i wyznawcą, nie dając poznać, że ich używa za narzędzie do ukrytego celu swęj zemsty. Ze waszech stron gromadzi chimery nad światowładne miasto, aby zniszczyć je w chaosie rozruchanych żywiołów. We wszyskim postępuje ostrożnie, przezornie i chłodno.)

Ten spokój lodowaty, nadludzki, Irydyon zachowuje nawet wtenczas, kiedy mu się serce rozdziera. Z rezygnacją bogów poświęca on swojęj zemście siostrę, „boską niebieskooką” Elsinoe i oddaje na pastwę cesarowi ję dziewiczość i szczęście. Z zaparciem się najświętszych uczuć serca poświęca również Kornelię Metellę. Kocha on ją, ale swojęj moralnej przewagi, jaką mu miłość dawała używa na to, aby zająć przy Metelli miejsce szatana kusiciela, wtrącić ją w przepaść rozpaczyny nie tylko o szczęście ziemskie, lecz i zbawienie duszy. Irydyon rozbudza w nięj ludzkie namiętności, w nięj, którąby pragnął widzieć tak spokojną i świętą, dlatego, aby się zaparła Chrystusa, jego nauki miłości i przebaczenia, i z włoscin rozpuszczonym, z obłąkanem okiem biegła po korytarzach katakomb, wołając na awych współwyznawców: „do broni!”—do broni przeciw Rzymowi, na którym Irydyon chce się inąć...

Z tēm wszyskim Irydyon jest człowiekiem. Poeta nie chciał mu odjąć tego charakteru, aby go tēm miłszem uczynić dla nas zjawiskiem. Ludzkie uczucia mają siedlisko w jego piersi,—więc nieraz drży w głębi serca nad okropnością myśli, którą wykonać przysięgł umierającemu ojcu i sobie. Kiedy spełnia na Metelli ten akt nadludzkiej srogości, gdy wkradłszy się w ję serce, sicje w niēm fałszywe nauki i pojęcia, gdy gubi ję duszę, obejmuje go żal i litość—waha się i chwicje w swém postanowieniu. Pomimo całej mocy nad sobą, pomimo poświęcenia się dla swęj myśli i bohaterstwa, z jakim ją spełnia—pomimo nienawiści, jaką pała przeciw Rzymowi, wszysko, co czyni, jest dla niego bolesnem wysileniem, czuje on w swojęj piersi piekło i męczarnię; są nawet chwile, gdzie chciałby się zabić i tym sposobem zrzucić z siebie obowiązek, który go dręczy, a od tego kroku wstrzymuje go tylko ta myśl, że duch jego, nie spełniwszy swego powołania, i poza grobem tych samych doznawałby katuszy.

Irydyon zatēm ugina się niekiedy pod ciężarem swęj idei i walczy z nią i z sobą. Podnosi się wprawdzie zawsze i nigdy nie upada. Ale już ta sama walka, to chwilowe zwątpienie i rozpacz narażają na szwank ideę, którą wyobraża. Skoro widzimy, że ona czasem się chwicje, musimy myśleć, że nie jest dość silną.

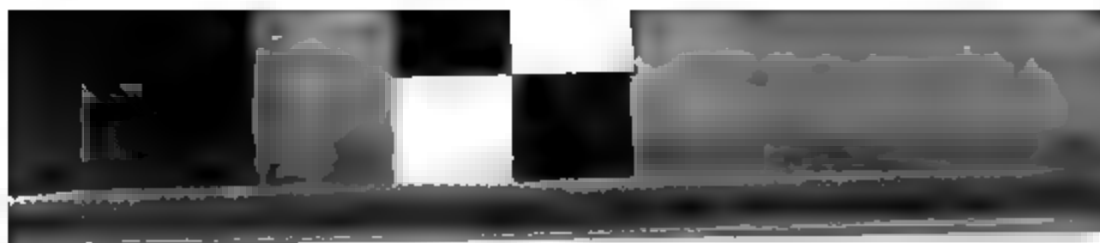
Bez pewnego podparcia, bez dania ję pewnego stałego, niewzru-

temi modyfikacyami, które sprowadza za sobą dzieje się często, gdy poeta zamierzył sobie jedną z namiętności, władających człowiekiem, namiętność była silną, w człowieku jednak potrzeba zatem drugiej figury, któraby był ustawicznie ją w bohaterze podżegała. W tak Mefistofeles, obok Otella Jago, obok Wallenr powieścić: obok Hamleta duch jego ojca—w Irydyona umieścić poeta Massynisę.

(Massynisa dopełnia Irydyona—jest on w rego nie jest domieszanem nic, co z tém ujem dza. Ileż ludzkie uczucia biorą górę w Irydy jego duszę piekielnym żarem; on go zachęca do rzeń, a wejścia na drogę czynu, on go podnieca do oszukiwania chrześcijan, do rozbudzenia w być jeszcze większym fałszem: „Na to, byś wci mi w namiętności ziemi, trza ci niewiasty.“

To, co nazywamy „złem“ w świecie, poeta Massynisy; krótko mówiąc, jest on szatanem, i stwa. Staje on się przyjacielem Irydyona, dopeł nie dlatego, ażeby zarazem podzielał szlachetne ludzkości, która Irydyona nienawiścią przeciw z téj przyczyny, że jest wrogiem wszelkiej mił dy. To, co jest piekielnego w zamiarach Iryd i to pragnie Massynisa rozniecić w jaknajwięks

Takie znaczenie ma ta postać w poem jeszcze drugie, niezależne od głównego bohatera uczucie zemsty wypływa z głębokiego poczu i obraca się tylko przeciwko ludziom, którzy ciwko niewinni

dzaju kreacye poetyczne, jak owego greckiego Prometeja, co urągał potędze Zeusa, albo biblijnego Joba, który za cierpienia ludzkości powoływał swojego Stwórcę do sądu. Poeta wyobraził w nim to uczucie, jakie się obudza w ludzkości pod wpływem nieszczęść i boleści; kiedy świat, cierpiąc a nie wiedząc nawet dlaczego cierpi, żżyma się i bluźni Opatrzności, nabiera do serca bezwzględnej nienawiści przeciw wszystkiemu i w potokach krwi, w powodzi pożarów chciałby ją ukoić i pomścić się za swoje krzywdy. Uczucie to zrodziło się na świecie, odkąd na nim zrodziła się niesprawiedliwość — to jest odkąd on istnieje: dlatego Massynisa nazywa siebie nieśmiertelnym; nie ma ono żadnych względów ludzkich, litości, ani przebaczenia, dlatego jedyną potęgą w duchu Massynisy jest rozum wielki i silny, który nie pokaże nigdy żadnej słabości, nie uczyni dla przeciwnika żadnego ustępstwa. Serca w nim niema, bo go strawiły ból i nienawiść.

Jakże anielsko obok tej strasznej postaci wygląda Irydyon! i jak wspaniale wyobraził poeta w obu tych figurach dwojakiego rodzaju uczucia, jakie kierują w historyi tymi, co gdziekolwiek wazczynają walki o wolność narodów i powstają z hasłem zemsty za pokrzywdzoną ludzkość. Tam zemsta dla zemsty i z nienawiści Boga i ludzi—tu zemsta z boleści duszy, z ofiary dla wyższego ideału.

W spisku Irydyona były one obie, było zatem wszystko, co mogło zapewnić zwycięstwo przedsięwzięciu. Rzym pod potęgą rozumu Massynisy i ofiarnego i natchnionego ducha Irydyona, powinien był upaść w gruzy. Walka, podjęta w imię wolności narodów i prowadzona z takim poświęceniem i energią, powinna była zniszczyć despotyzm i powrócić światu swobodę.

Tak się jednakże nie stało. Irydyon uległ, został zwyciężony, a z nim jego idea podniesienia wolności przez nienawiść i zemstę narodową.

Któż pokonał Irydyona, kiedy dobywszy miecza i rzuciwszy na Rzym palące się główne, szedł prosto do celu swój zemsty?

Nie pokonał go cesarz Heliogabal, ani senat, ani pretoryanie, ani Aleksander Sewerus—ko to wszystko był świat dawny, który się przeżył, nie miał w sobie ducha i przeznaczony był na to, aby niedługo utonąć w przeszłości. Despotyzm starożytny, wyobrażony przez Rzym, nie zwalczył wojownika wolności, ale zwalczyli go chrześcijanie.

Irydyon pewnym był, że wyznawcy Chrystusa pośpieszą mu z pomocą i połączą się z nim przeciw wspólnemu wrogowi. Od ich przybycia na czas oznaczony zależało wszystko. Irydyon czeka i nadśluchuje „czy w lochach nie odezwały się szelesty? czy od katakomb nie zbliżają się kroki?“ Ale tam cicho i głucho. Nareszcie wchodzi posłannik i donosi, że „na progach Eloimu biskup zatrzymał wszystkich zbrojnych, śpieszących ku miastu.“

Czego nie uczyniły miecze pretoryanów, uczynił bezbronny, nad grobem stojący starzec, słowem Chrystusa: „królestwo moje nie jest z tego świata.“ Dwie idee starły się z sobą: idea zemsty i idea miłości głoszonej przez Chrystusa. Kiedy Irydyon chciał zbawić ludzkość przez zniszczenie Rzymu, przez miecz i ogień,—biskup Wiktor pozostawił mi-

łości dokopanie tego wielkiego dzieła, mówiąc: „Miłość przemoże nareszcie.” Świat miał przemienić się w swojej postaci nie przez gwałtowne czyny, nie przez krew i wojny narodów, ale przez rozszerzenie królestwa ducha. Ludzkość przez miłość i pokój zdążać miała do swego celu. Chrześcijaństwo miało zawładnąć pogańskim światem nie przez siłę fizyczną, ale przez potęgę moralną. Rzym nie miał upaść pod ciosem zemsty Irydyona, ale istnieć jak przedtém, tylko dostać za panów tych, którzy głosili przebaczenie i miłość.

Druga zatem epoka w dziejach świata rozpoczęła się, ale nie była ona tém, co było ideałem Irydyona. Do tego potrzebném było, aby cały świat się z gruntu odrodził, a tymczasem nastąpiło tylko pewne połączenie się i pojednanie sprzecznych żywiołów.

Na samym początku tych dziejów nowożytnego świata zaszły wydarzenia, które już z góry skazywały je na tę niedoskonałość. Kiedy chrześcijaństwo wydobyło się z pod katakomb, stało się to przy pomocy cezaryzmu i nawzajem dopomogło ono cezaryzmowi do utrwalenia się i do nabrania nowój powagi między ludami. Tym sposobem pierwiastek pogański w znacznej ilości wszedł w skład chrześcijańskiego społeczeństwa. Ludzkość nie mogła się otrząść zupełnie z przeszłości, bo ją uświęcała nowa forma i nowa powaga. Stało się więc, że istnieć miały obok siebie dwa przeciwieństwa: w teorii prawo miłości Chrystusa, w praktyce pogański duch i niewola. W tym stanie rzeczy nauka ewangelii nie mogła przejść w życie narodów: w polityce i w swych wewnętrznych i zewnętrznych stosunkach rządziły się one prawem dawném, prawem siły, przemocy i wzajemnej nienawiści—ewangeliczna miłość pozostawiona była dla życia rodzinnego i towarzyskiego, obowiązywała ona jednostki, ale nie narody i państwa, znalazła swoje uznanie u filantropii, ale nie u polityki.

Wejście historyi na tę drogę oznaczone jest w tym poemacie, w którym wszystko tak mądrze i artystycznie jest pomyślane, przez sojusz Aleksandra Sewera z chrześcijaństwem. Zwycięża on Heliogabala, a następnie także Irydyona, bo znajduje poparcie u chrześcijan, bo jego matka jest chrześcijanką, a biskup Wiktor w chwili stanowczej nakazuje modły za jego sprawę: „Módlcie się za Aleksandra Sewera, on będzie cezarem.”

Rzym zatem i cesarz mają istnieć... Męczarnie i trudy Irydyona były nadaremne — nie pozostaje mu nic innego, jak rzucić się na stos, na którym przed chwilą spłonęło ciało jednej z jego ofiar, Elsinoi, aby razem z nim zginęła myśl, która była tylko marzeniem....

Gdyby poeta pozwolił być spalić się na stosie Irydyonowi, poemat jego byłby się zakończył bolesnym dysonansem i wykrzykiem rozpaczy,—razem z Irydyonem musielibyśmy zwątpić o losach ludzkości i w jego dziejach widzieć ukaranie marzycielstwa i utopii; musielibyśmy sobie powiedzieć, że przeznaczeniem świata jest cierpieć, i to, aby kuł i nosił kajdany, aby uciemniał i był uciemniany.

Ale obok stosu Irydyona wstaje z pod ziemi Massynisa i porywa go z sobą, bo zawód jego „nie skończył się jeszcze.” Historya nie dobiegła jeszcze do swego kresu, a nowa postać, jaką Rzym przybrał, nie

jest ostatniem słowem dziejów. Dopóki to się nie stanie, Irydyon ma spać snem niepamięci przez długie wieki, nie patrząc na te czasy, które były nową próbą i czyszcem dla ludzkości. Kiedyś jednak on się znowu przebudzi, a będzie to w chwili, kiedy będzie mógł ujrzeć spełnienie swojej zemsty.

Tutaj Massynisa kreśli Irydyonowi obraz dziejów świata w drugiej jego epoce, w której przepowiada panowanie Chrystusa na ziemi i niebie. Idea przebaczenia i miłości głoszoną będzie po świecie, ale niewola i ucisk zostaną na nim, jak dawniej. Ta druga epoka skończy się jednak także i to, co było jej dziełem, upadnie, dlatego że nie wypełniła swojego posłannictwa i słowa bożego nie przemieniła w czyn. Nadużycie nauki i imienia Chrystusa dla celów ziemskich i dzieł nienawiści stanie się przyczyną słabości i upadku tej drugiej epoki, a jakie było pod tym względem zapatrywanie się poety, najlepiej zapewne uczynię, jeśli przytoczę własne jego słowa, które kładzie w usta Massynisie, kiedy ten szatańską apostrofą odzywa się do Chrystusa: „Wrogul ty wiesz, że ich duch (to jest duch ludzki) obłąkany od pierwszej wiosny ziemi. Odtąd dnia nie będzie, żeby się nie kłócili o przymioty i imiona twoje.

„W imieniu twojem będą zabijać i palić. W imieniu twojem gnić i miloczyć. W imieniu twojem uciskać. W imieniu twojem powstawać i burzyć!

„Ukrzyżowan będziesz zarówno w ich mądrości i niewiedomości, w ich rachubach i szatach, zarówno w senną pokorze ich modlitw i w bluźnierstwach ich dumy.“

Takie błędy i winy sprowadza koniec tej drugiej epoki i przyjdzie czas, kiedy upadnie Rzym, który z rąk Irydyonowej zemsty wyrwało chrześcijaństwo, i

Kiedy na forum będą prochy tylko!
Kiedy na cyrku będą kości tylko!
Kiedy na Kapitolu będzie hańba tylko!

Wtedy Irydyon się przebudzi i za taką chwilę rozkoszy przysięga Massynisie oddać mu swą duszę i wyrzec się tego Boga, którego najwyższem prawem było przebaczenie. Nędza i znikczemniałość ludzkości tak wielką sprawiała mu boleść, miłość jego dla świata była tak nieograniczoną, że skazuje siebie samego na wieczne potępienie, aby tylko widzieć upadek tego, co jest złem na ziemi i jej nieszczęściem.

Chwila ta następuje „dzisiaj,” jak powiada poeta, przepowiadając tym sposobem w czasach najbliższych nadejście trzeciej epoki w historii. Z wiekowego letargu przebudzony Irydyon wchodzi do Rzymu i widzi dookoła zniszczenie, pustkę i ruiny. Dawnej świetności i wielkości Rzymu już niema; miasto, które panowało nad całym światem, ma za mieszkańców nędzarzy i niedołężnych starców; nie widać już w niem: senatorów, liktorów i książąt. Tam, gdzie się wznosiły tryumfalne łuki, posągi i portyki, teraz tylko prochy i gruzy.

„W krużganku Bazyliki stoi dwóch starców w purpurowych płaszczach. Żegnają ich zakonnicy imieniem książąt kościoła i ojców—na ich twarzach wyryte ubóstwo myśli—wsiedli do powozu—czarne,

schorzałe konie ich ciągną—i z tyłu sługa z latarnią, jaką trzyma w dłoń nad dzieckiem konającym z głodu, i na ramach u okien i na listwach u dołu ostatek pozłoty. Minęły zwolna jęczące koła, siwe głowy wychylone zniknęły. „To następcy cesarów, to rydwan kapitolinśkiej fortuny,” rzekł przewodnik, a syn Grecyi spojrział i klasnął w dłonie.

Zemsta Irydyona została nasyconą: ujrzał moralny i materyalny upadek Rzymu. Ale zarówno z ustąpieniem jego nienawisci budzi się w nim lepsza część jego istoty: miłość dla ludzkości, która znajduje współczucie nawet dla nieszczęść, jakich wróg jego doznał. (Razem z Massynisą stoją oni w tej chwili wpośród cyrku, gdzie niegdyś męczennicy wlewali krew za Chrystusa. Na środku areny stoi czarny, drewniany krzyż i rzuca spokojne cienie na ziemię. Przed duszą Irydyona jawi się wspomnienie Kornelii, chrześcijanki, tej istoty, która jedynie kiedyś na świecie mogła była wydrzeć z jego serca żądzę zemsty, a zasiał w nim naukę Chrystusa o przebaczeniu. To zjawisko napelnia Irydyona bolesną tęsknotą, bo on wie, że z duchem kochanki nigdy się nie zobaczy i nie połączy. Ona ma mieszkanie w niebie, bo służyła miłości i królestwu ducha, on zaś jest potępiony, bo oddał się duchowi zemsty, Massynisie, i poświęcił się dobru ziemskiemu ludzkości.

Potępienie jednak Irydyona byłoby potępieniem wszelkich dążeń do wolności ludów, czego poeta również dopuścić się nie chciał i nie mógł. Zbrodnicza myśl Irydyona wypływała ze szlachetnego źródła; pobudką jego zemsty nie była nienawiść, ale boleść. Musiał on zostać oczyszczony i zbawiony.

(Więc o jego duszę rozpoczyna się u stóp krzyża na cyrku spór między piekłem a niebem. Massynisa upomina się o swoje prawa i woła: „Wrogu nieśmiertelny! on moim, on żył zemście, on nienawidził Romy.” Lecz równocześnie ponad głowę Irydyona wlatuje jego duch dobry, duch Kornelii, i wznosi modlitwę do nieba: „O, panie! on jest moim, bo on kochał Grecyę.” Walka dwóch przeciwnych potęg trwa czas jakiś i kończy się przegraną Massynisy. „W mgle zarannej coraz posępniej mdleją kształty jego. On kona, głowę oparłszy o bramy cyrku,” a z nim razem od boku Irydyona odstępuje duch zły, nienawiść i żądza zemsty, pozostaje zaś w nim to, co go od potępienia wybawiło—miłość.)

Idea chrześcijańska zatem odnosi zwycięstwo, przez nią uszlachetnia się wyobrażona w Irydyonie dążność do wolności i miłość ojczyzny. Jednakowoż idea ta ze swojej strony ma się także przyczynić do spełnienia tej doskonałości i szczęścia świata, dla jakich Irydyon poświęcił siebie za życia i po śmierci. Idea ta ze swojej sfery nadziemskiej ma przejść w życie i w czyn, ma się wcielić na ziemi i stać się prawem dla narodów, które nie pozwoli na to, aby nawzajem się uciemniały, albo uciemniane były przez despotów. W imię tej chrześcijańskiej miłości dzieje świata nie mają być historią mordów i męczarni, ale pochodem coraz dalszym na drodze cywilizacyi, doskonałości i podniesienia godności ludzkiej.

Myśl o tém ostatecznem przeznaczeniu człowieczeństwa jest, można powiedzieć, przewodnią gwiazdą Krasińskiego w jego załłodzie poetycznym. Wszędzie i zawsze, jak powiedziałem wyżej, patrzy on w przy-

szłość i w tej przyszłości widzi zorzę lepszych losów dla świata. Jest-to u niego ta „najwyższa absolutna wola, czyn, realność“ w trzeciej epoce historyi; jest-to ów kościół św. Jana, następujący po kościele św. Piotra, a ogarniający świat miłością; jest-to ów pocieszyciel, który ma uleczyć boleści świata. W jednym ze swoich prywatnych listów ¹⁾ pisze także w tej myśli poeta: „Czyż sądzisz, że Chrystus nadaremno obiecywał Pocieszyciela? I czyż epoka tego Pocieszyciela nie nadchodzi? trzecia, ostatnia na planecie, korona historyi, dopełnienie się prorocstw i żądz nieskończonej ducha ludzkiego?“

Takie jest ostatnie słowo poety. Szczęście ludów i wolność jest według niego ostatecznym kresem historyi, do którego ludzkość dojdzie pomimo wszelkich zawad, jakie jej mogą stawiać na drodze despotyzm, polityczny machiawelizm, ciemnota i wsteczne dążenia.

Czy się spełnią te szczytne marzenia poezyi? Musimy wierzyć, musimy mieć nadzieję. Poeci i myśliciele nie są wprawdzie prorokami, bo nikt nie może widzieć przyszłości. Ale mają oni rozum wyższy i uczucie, którym ogarniają całe wieki i narody, i nie mają na oczach swoich tego zaślepienia egoizmu i namiętności, które innym ludziom nie pozwala często patrzeć w daleką odległość i widzieć jasno. Ich umysł bliższy jest ideału, zna się lepiej na tym porządku boskim, jaki panuje w świecie, nie więc dziwnego, że mogą często powiedzieć to, co jest rzeczą zupełnie naturalną i prawdziwą, choć długi czas przez świat niewidzianą albo nieuznaną.

Możemy zatem z ufnością przyjmować te pociechy, które nam przynoszą. My, co stoimy w pośrodku wypadków, co patrzymy na rzeczy groźne i okropne, musimy nieraz dać do serca swego przystęp zwątpieniu i rozpacz. Ale my mierzymy historję krótkością życia swego, — nieszczęścia, które na nas się zwalają, uważamy za złe, które od-tąd ciążyć będzie na całej ludzkości. Tak jednakowoż nie jest. Kataklizmy, które mogą pochłonąć jedno pokolenie, przed których groźbą drży wiek jeden, mogą w wieku następnym przewalić się, jak wielki bałwan na morzu, i utonąć bez śladu w niezmierzonym oceanie dziejów, a ludzkość pójdzie dalej swoją drogą, jak idzie od wieków, coraz więcej naprzód, coraz bliżej swego ideału, aż dojdzie do mety, do nagrody tak krwawo zapracowanej: do szczęścia!...

Kraków, 1870.

¹⁾ Do Ed. Jaroszyńskiego.

DRAMATY HISTORYCZNE JÓZEFA KORZENIOWSKIEGO.

„Mówiąc o sławnych ludziach, zapytam o jednego, który ma do sławy prawo. Co się dzieje z autorem Prób dramatycznych? Jego Aniela często mi przychodzi na pamięć, jak sen jakiś smutny i miły. Chciałbym bardzo wiedzieć, czy zawsze pracuje, czy może pracować i nad czém pracuje? Jest-to jeden z tych ludzi, którym dotąd nie oddano słuszności, potrzebaby mniej być w pochwałach oszczędnym.“

Tak pisał Juliusz Słowacki do swój matki, z Genewy, na początku 1835 r., zapytując ją o Józefa Korzeniowskiego. Dziewięć lat już właśnie upływało od czasu, kiedy mógł był czytać Anielę (Próby dramatyczne wyszły w r. 1826), która tak miło i niezatarte na jego umyśle zrobiła wrażenie, a oprócz tego z osobistością autora, o którego się dopytywał tak ciekawie, łączyło go może jakie drogie wspomnienie z lat dziecinnych, choćby w postaci jakiejś tradycyi rodzinnej, bo kilkanaście lat przedtém ojciec jego Euzebiusz był nauczycielem, a młodzieńki Korzeniowski jednocześnie uczniem sławnej krzemienieckiej szkoły.

Nie mamy śladu w dalszym ciągu korespondencji, czy Słowacki otrzymał na to zapytanie odpowiedź. Czufa i we wazysatkiem tak uprzedzająca dla niego, tak dogadzająca mu matka, może i pod tym względem zaspokoila jego ciekawość w jednym ze swych listów, które jednakże do wiadomości powszechnej nie doszły. Lecz może i nie, a to z téj prostej przyczyny, że o Korzeniowskim sama może nie wiedziała. W owej chwili głucho o nim było i cicho wistocie; nazwisko jego w kołach literackich mniej może wtenczas miało rozgłosu, niżeli dawniejszemi nawet laty, gdy zbierał jeszcze studenckie laury w szkole, albo w ówienieniach naukowych z estetycznemi rozprawami po raz pierwszy na widownię publiczną występował. Po owych pierwioankach dramatycznej muzy, po Klarze i Anieli, Korzeniowski ogłosił tylko kilka wierszy w Meliteli i w r. 1830 dramat Mnich. Nastąpiło potem kilka lat literackiego milczenia. Nie z braku chęci i natchnienia zapewne, nie z jakiegoś choćby chwilowego wyczerpania sił, bo w dalszym czasie pokazał dowodnie, jaki wielki ich zasób posiadał, i to już w tym wieku nawet, gdzie inni zaczynają się starzyć i piórem z trudnością i ciężko powlóczą, — ale z poczucia twardego i koniecznego obowiązku.

W młodym wieku ożeniony, i w téj porze życia, gdzie wielu innych jeszcze różowe goni po niebie mamidła, już ojciec rodziny, nie mając nic prócz własnej pracy, musiał Korzeniowski nałożyć cugle fantazyi, ściągnąć swego ducha ze sfer poetycznych, przykuć go do prozaicznej, ale nieuniknionej rzeczywistości, i pracować, pracować dla teraźniejszości i przyszłości drogich mu istot, pracować nad tém i w tém,

co im i teraz i później kawałek powszedniego chleba zapewniało. W tym czasie, kiedy fantastyczny Juliusz, żyjący tylko w poezji i dla poezji, uwalniający się dla niej od wszystkich zwykłych obowiązków życia, tak jak i dla niej pozbawiający się wszystkich jego uciech i materialnych celów, zapytuje matkę o autora *Prób dramatycznych* i wie-niec sławy chciałby na jego skronie włożyć,—ten autor, dźwigający już obowiązki męża i ojca rodziny, przestawczy być profesorem w Krzemieńcu, uczy właśnie w Kijowie łaciny i starożytności rzymskich w języku rosyjskim, wyrabia sobie stanowisko profesorskie, albo przynajmniej na niem się umacnia, a o laurach poetycznych jeżeli myśli, to chyba w przedśmiertnem marzeniu, kiedy całodzienną pracą znużony z utęsknieniem wzdychał do tych czasów młodzieńczych rojeń o zasłudze, wielkości i chwale, które się nie liczą z wymaganiami życia i nie chcą wiedzieć o tém, że człowiek nie samém tylko słowem żyje na ziemi.

Lecz dajmy temu pokój. Nie zamierzaliśmy sobie tutaj kreślić biografii Korzeniowskiego, ani śledzić rozwoju jego ducha. Zapytanie Słowackiego, na pierwszy rzut oka dosyć uderzające, wywołało tych kilka słów objaśnienia. Powiedzieliśmy więc, dlaczego Słowacki mógł się w ten sposób o Korzeniowskiego zapytywać. Ale co jest rzeczą szczególniejszą i dlaczego to zapytanie położyliśmy właśnie, niby tekst z ewangelii, na czele naszej pracy, że było ono uczynione jakby w jakimś proroczym widzeniu przyszłości. Boć zaprawdę, dzisiaj po latach 46 możemy powtórzyć ze Słowackim: „Co się dzieje z autorem *Prób dramatycznych*?... Jest-to jeden z ludzi, którym dotąd nie oddano słusznosci.”

Co się dzieje?... O tém wiemy wszyscy. Nie żyje od lat kilkunastu. Ale co się dzieje z tą jego częstką, która nie umiera, co się dzieje z utworami jego ducha, z płodami jego myśli i marzenia, co się dzieje z uznaniem jego zasług, z ocenieniem jego pracy, z położeniem dla niego w narodowym Panteonie pomnika i niezatartej pamiętki?

O tém prawie tak głucho i cicho, jak było o żyjącym Korzeniowskim, kiedy Słowacki o niego zapytywał. Nie mówi się o nim i nie pisze, stosunkowo do jego zasług, tyle, co o wielu innych. Autor, którego dzieła jeszcze przed laty dwudziestu były w rękach wszystkich czytających, którego każda nowa pojawiająca się książka powszechną obudzała ciekawość i chęciwie była rozchwytaną, który w powieściopisarstwie stał jako mistrz doskonały między najcelniejszymi, nikomu pierwszego miejsca nie ustępując, a jako pisarz dramatyczny w jednym tylko Fredrze miał godnego współzawodnika na wszystkich scenach polskich, dzisiaj, zanim jeszcze nowa generacya na świat wystąpiła, stracił, zdaje się, swój wpływ i znaczenie, przestał należeć do rzędu tych, którzy są zaszczytem i ulubieńcami narodu.

Jakaż tego może być przyczyna? Czy może dzieła jego przestały się i przeżyły, czy tyle od tego czasu zjawilo się nowych i większych talentów, że zniknął zaćmiony ich blaskiem? czy w literaturze naszej wyrobiły się jakieś nowe kierunki, świeże dążności i ideały, że

droga, po której on stapał przed kilku dziesiątkami lat, dzisiaj już przez stopę ludzką nie jest uczęszczana?

Podobno nie z tego wszystkiego. *Habent sua fata libelli et... autores.* W fatalność jakąś rzeczywiście trzeba uwierzyć, myśląc o Korzeniowskim. Przez długie lata mozolnie i ciężko dobijał się sławy autorskiej—wyplłynął wreszcie na wierzch w wieku, który już blisko graniczył ze starością; kiedy z głowy utrudzonej myślami opadł mu włos, a wzrok osłabiony okularami trzeba było wzmocnić, stał się głośnym i sławnym, czytany i podziwianym w całej Polsce, aby niedługo potem umrzeć w cichości i bez wywołania swą śmiercią wrażenia i żalu.

Korzeniowski doznał w życiu dużo przeciwności i nieprzyjawni ludzkiej. Nawet wtedy, gdy sława jego stała u zenitu, potrafił go dosięgnąć cios bolesny i najmniej zapewne zasłużony i spodziewany. Krytyka niesprawiedliwa, nie mogąc znaleźć w jego dziełach innej słabej strony, uderzyła w jego pojęcia społeczne i polityczne. Wywody jej były zręczne, dzielne piórem pisane, ale rzecz podziwiania godna, jak mogły znaleźć u kogokolwiek wiarę, jak mogły autorowi tak dalece zaszkodzić—do tego stopnia są nieprawdziwe, bezpodstawne i gwałtem za włosy naciągane. A na takiej kruchej podstawie ugruntowano ciężkie przeciw niemu oskarżenie: posądzano go o obojętność dla własnej ojczyzny, o odstępstwo od narodowego sztandaru, — posądzano o to wszystko autora, z którego każdej książki, z każdego wiersza wieje przywiązanie do kraju i narodowych tradycji; który całego swego artyzmu i natchnienia nie poświęcał nigdy egotycznemu uczuciom i estetycznemu sybarytyzmowi, ale staraniu i trosce o dobro ogółu; który zawsze i wszędzie miał tylko na oku moralne udoskonalenie swych rodaków i pomyślność ojczyzny. Zaiste, czytając bez uprzedzenia Tadeusza Bezimiennego i Kłównych, trudno wyjść z podziwiania, jak z losu bohaterów tych powieści można było wyciągnąć tak niezasłużone wnioski, i trzeba uwierzyć w prawdę tego, co o podobnego rodzaju zarzutach powiada Don Basilio w Cyruliku sewilskim.

Później, gdy nastąpiły gorące czasy, żądano, ażeby ten człowiek podeszły i spracowany, a mądrzejszy od wielu długim myśleniem i doświadczeniem lat mnogich, podzielał ten zapał i marzenia, które po młodych głowach się roily. Ale i ten zarzut był niesłuszny. Na swój sposób, zgodnie ze swym powołaniem i zdolnościami, Korzeniowski rwał się także duchem do lepszej przyszłości, i dla niej, jako pedagog i wychowawca przyszłych pokoleń, gorliwie, z narażeniem swego zdrowia pracował. A nawet co więcej, on, którego posądzano o obojętność, o odsuwanie się, o niesprzyjanie wszystkiemu, co wówczas się działo i robiło, nakazawszy może milczenie swemu przewidującemu rozumowi, zapomniawszy o przykrém doświadczeniu i przestrobach przeszłości, dał się unieść sercu i słodkim a niebezpiecznym złudzeniom, któremi się wówczas społeczeństwo upajało. Mamy w ręku list pisany przez niego do Józefa Kremera, 20 marca pamiętnego 1861 roku, z Warszawy, i czytamy w nim następujące słowa: „Przeżyliśmy wielką chwilę, która nie może przepaść, jak nie przepada taka siejba czasu, która tylko piękném, choć może spóźnioném żniwem napelni śpichrz naszych dzie-

jów; która odbija się w życiu naszym wysoką pieśnią, może nie zaraz wesolą i skoczną, ale zawsze poważną, głośną i dla wszystkich ludów zrozumiałą. Winażuję sobie, że chwilę tę widział, bo powiadam Panu, że to było coś takiego, co tylko taki artysta, jak Bóg, mógł pojąć, ułożyć i skombinować! Dziwiliśmy się rozumowi Włochów, zazdrościliśmy rozumu i umiarkowania Węgrom, aż oto i my mamy to samo, dorosliśmy do wielkości innych, do miary, jakiej czas obecny wymaga. Nie jest-że to nowe objawienie ducha bożego? nie są to Zielone Świątki dla wszystkich ludów?"

Tak pisał Korzeniowski w pierwszym miesiącu warszawskich demonstracji, a później w krwawym i nieszczęsnym 1863 r., a ostatnim swojego życia, poszedł jeszcze dalej. Taka bowiem jest myśl łabędziego jego śpiewu, poematu Nasza prawda, znanego nam, lubo spoczywającego dotąd w manuskrypcie w rękach rodziny.

Korzeniowski, tak jak wielu innych, jak ogół ówczesny, mylił się i w tej nadziei; nie przeczuł, że ona ma być źródłem nowych i cięższych nieszczęść, ale do tego błędu zawiodło go tylko jego obywatelskie, gorące serce.

Czas więc zapewne byłby już skończyć z temi urojonemi posądzieniami i niechęciami względem jego osoby; czas oddać mu w pełni to, co mu się jako jednemu z naszych największych talentów należy, na co zasłużył,—aby nie powtarzała się skarga uczyniona niegdyś przez Słowackiego: „Jest-to jeden z tych ludzi, którym dotąd nie oddano słuszości!"

Mówić o Korzeniowskim i o jego dziełach, to zadanie nie tak łatwe, a zwłaszcza bardzo rozległe. Przedstawić działalność człowieka, który na polu literatury pracował z małemi przerwami przez lat czterdzieści, a pracował usilnie, nieustrudzenie i z wielką płodnością,—przedstawić w całości obraz autora sześćdziesięciu mniejszych i większych utworów dramatycznych i ze dwudziestu, nieraz parotomowych powieści,—tego tutaj nie możemy sobie zamierzać. Chcemy zatem z wienca, który potomność, bądźcobądź, musi włożyć na jego skronie, z wienca, który on sam własną pracą i talentem uwił dla siebie, uszczknąć tylko jeden listek, chociaż może jeden z najcenniejszych.

Nie będziemy mówić ani o sentymentalnej nieco, ale prawdziwie poetycznej Anieli, która tak roztkliwiała Słowackiego, ani o Żydach, którzy należą do najlepszych dotychczasowych komedyj polskich, jako nadzwyczaj charakterystyczny obraz czasu i obyczajów, w pewnych mianowicie stronach Polski; ani o Karpackich góralach, skreślonych z wielką prawdą i znajomością ludu, i dlatego posiadających w sobie na długie jeszcze czasy niespożytą żywotność; nie będziemy wreszcie zastanawiać się ani nad powieściami Korzeniowskiego wogóle, ani nad żadną z nich w szczególności, choć temat to bardzo sympatyczny i niejednemu z czytelników nader miłe mógłby przypomnieć wrażenia. Naszym zamiarem jest powiedzieć kilka słów o dramatach historycznych Korzeniowskiego. Należą one do najmniej znanych jego utworów, a nadto, jako najtrudniejszy rodzaj sztuki, mogą być najlepszym kamieniem probierczym siły i zdolności autora.

Tych dramatów jest tylko dwa; liczba niestosunkowo mała w porównaniu z mnogimi scenicznymi pracami poety, ale wstrzemięźliwość jego pod tym względem zrozumie każdy, komu znane są zewnętrzne warunki, pod jakimi literatura nasza w tym wieku się rozwija, kto przypomni sobie mianowicie ostracyzm cenzury i ubóstwo większej części naszych teatrów, tak co do sił artystycznych jak i wystawy.

ch Pierwszym z dramatów jest Mnich, o którym wspomnieliśmy już, że został wydany w 1830 r., a więc należy do najdawniejszych prac autora, poprzedzających epokę, w której jego twórczość i talent do największego doszły rozkwitu. Na owe czasy jednakże był on niepospolitą zjawiskiem, jako pierwszy historyczny dramat polski, zwiastujący nowe pojęcia o sztuce, odpowiedniej charakterowi, jaki nowożytną dramaturgię nadał Szekspir, a później, zwłaszcza w dramacie historycznym, do pewnego stopnia przeobraził i rozwinął Szyller, których wielbicielem i pilnym czytelnikiem od młodzieńczych swoich lat był Korzeniowski.

Dotychczas, oprócz kilku tragedij skopiowanych podług konwencyonalnej formuły francuzkiego klasycyzmu, nie mieliśmy nic, coby historyczną naszą przeszłość na deskach teatralnych przedstawiało. Tragedye te, wobec nowego kierunku, świetnego polotu ku wyższej doskonałości całej naszej poezyi, już się wtenczas przeżyły i nadal nie były możliwe. Zeszedłszy ze sceny, utraciły także i swoje znaczenie w literaturze, jako owoc przemijającego smaku, który nie ma już bezwątpienia żadnej przyszłości przed sobą. Do pojęć i form klasycznych, chociażby nawet w najlepzym gatunku, w duchu klasyczności starożytnej, podobno już nigdy świat nie powróci, a zwłaszcza nie zapanują one nigdy w teatrze i na scenie. Tymczasem droga, którą Szekspir dramatomu nowożytnemu utorował, zdaje się drogą jeszcze w daleką nieskończoność; ulepszają ją, zastosowują do nowych wyobrażeń i wymagań, ale nie schodzą z niej, nie odstępują od tradycji i wzorów, jakie stworzył wielki poeta Albionu, i czynić tak będą długie jeszcze czasy, może długie wieki, dopóki inny a podobnie wielki twórca razem ze stanowczym zwrotem całej cywilizacji na świecie się nie zjawi. Dlatego też i historia naszej literatury, zapisawszy na swych kartach jako chwilowy objaw tragedye klasyczną, dzieje i rozwój dramatu polskiego śledzić będzie pilnie i skwapliwie od tej zapewne dopiero chwili, kiedy on duchem nowożytnym przejmować się począł, kiedy jako swego miarza i pierwszego wychowawcę uznał Szekspira, a w takim razie Próby dramatyczne jako też Mnich Korzeniowskiego będą zapewne pierwszymi utworami, od których dramat polski dnie swojego bytu liczyć rozpocznie.

Bohaterem Mnicha jest Bolesław Śmiały, pokutujący pod nędzną szatą wygnańca w Oasyaku, za zbrodnię spełnioną na biskupie krakowskim. Do tego oddalonego od świata zakątka przybywa rycerz polski Sreniawita, współnik niegdyś i główny doradca królewski w jego niecznych czynach, przybywa w tym celu, aby odzukać króla, o którym na Węgrzech mu powiedziano, że w te strony się udał, i wyjednać sobie u niego przebaczenie za tę ciężką winę, że króla pchnął w przepaść

złego. Szukając uspokojenia zgryzot i wyrzutów, taką otrzymał radę od tajemniczego głosu, który wyszedł z grobu świętego męczennika. Równocześnie w tym samym klasztorze zjawia się druga osoba, która ma nadać pęd akcji dramatycznej. Przychodzi ksiądz, przysłany od biskupa dyecezyi, z rozkazem ogłoszenia klątwy na króla polskiego, bo według obiegających wieści ma on się w tych okolicach znajdować. Domysły i podejrzenia zakonników padają odrazu na tajemniczego mnicha, który już przedtém dziwném i zagadkowym zachowaniem się obudził ciekawość i baczność na siebie. Stanowczy dowód składa Sreniawita, gdy zeszedłszy się w obecności całego zakonu z tajemniczym mnichem, poznaje w nim swego króla, i choć niewinnie zdradza go i pozbawia ostatniego przytułku. W sercu króla, który chroni się teraz do przerażającej groty, uważanej za przeklętą, tém większa wzmagą się nienawiść ku Sreniawicie. On ma mu do wyrzucenia wszystkie przestępstwa i zbrodnie swoje i cały swój haniebny, niesłychany upadek. Z drugiej strony Sreniawita potrzebuje jego przebaczenia, aby uciszyć głos swego sumienia na ziemi i okupić sobie zbawienie na drugim świecie. Między tymi dwoma przeciwnikami, trudnymi do pojednania, przedzielnymi przepaścią zbrodni i nieszczęść, musi stanąć jakiś niezwykły pośrednik, z siłą większą od ludzkiej, aby zdolny był zmiekczyć serce króla. I oto w głębi pieczary odzywa się głos zabitego biskupa,—głos z grobu, i woła: Przebacz mu!... Lecz i to jeszcze nie wystarczy dla króla, bo względem niego Sreniawita tak wiele, tak strasznie zawinił. Więc duch męczennika staje widocznie przed oczami króla i powtarza swój rozkaz. Wtedy dopiero król roztwiera ramiona swemu wrogowi:

Wszystko ci przebaczam
Szczepie, jak pragnę, by mi Bóg zapomniał.

— Idź za mną! — odzywa się znowu duch i w ciemnej nocy prowadzi go do kościoła, gdzie zakonnicy w chórze śpiewają.

Niezbadana moc, wyrzut sumienia i wspomnienie spełnionej w takim miejscu zbrodni nie dopuszczały królowi nigdy wstępu do świątyni Pańskiej. I teraz zatrzymuje się na progu, wołając z boleścią:

— Dalej nie postąpię!

Ale duch każe iść dalej, więc iść musi; idzie przed sam ołtarz i klęka, a duch mówi do niego:

Jużes zakończył dni swe oplakane!
Jakoś przebaczył, tak ci przebaczone.

Król upada twarzą na stopnie ołtarza i umiera.

— I lepiej nie mógł skończyć — mówi przeor, oprzytomniony po chwili z tego, co widział:

Wielki Boże!
Daj mi śmierć taką i w podobnej chwili.

Takim jest w głównych zarysach przebieg dramatu. Widzimy z niego, że autor w dosyć szczupłe ramy ujął swój obraz, że nie ogarnął całości wypadków odegranych niegdyś na widowni historycznej, że jego dramat nie jest całkowitym obrazem tej nieprzyjaźni, walki i krwawej

kolizyi, jakie zachodziły między królem Bolesławem a biskupem krakowskim, ale właściwie tylko epilogiem tego dramatu. Jak się ta sprawa niegdyś w rzeczywistości odbyła, o tém historya bardzo skąpe ma wiadomości; naprawdę nie mamy o niej nic więcej nad kilka słów kronikarza; najusilniejszym szperaniom późniejszych badaczy nie udało się dotychczas wyjaśnić jej i nie ulega wątpliwości, że wszelkie poszukiwania i nadal pozostaną bezowocnemi. Przez analogię tylko z tém, co się spółcześnie w reszcie Europy działo, przez analogię z owym sporem kościoła i państwa, który tak potężnie rozpoczął i z taką nieugiętą energią prowadził Grzegorz VII, jesteśmy poniekąd uprawnieni do domysłu, że i ta walka między biskupem a królem w naszym kraju była jednym z odłamów owej powszechnodziejowej rywalizacyi dwóch najwyższych potęg i stanów na ziemi.

Autor nie zużytkował tego materiału, nie dopełnił fantazją czego brakowało historyi, chociaż jako poeta miał do tego prawo, a nawet obowiązek, i nie chciał się domyslać, chociaż widoczną jest rzeczą, że tu domyslać się można wiele, a z warunków jego sztuki wynikało, że domyslać się było potrzeba, aby nakreślić pełny obraz bohaterów, zajrzeć do głębi ich dusz i poznać psychiczne pobudki ich działania, aby stworzyć zrozumiałe i skończone charaktery i w braku historycznej zdobyczy, i przedstawić poetyczną prawdę. Walki władzy świeckiej z duchowną, walki politycznych czynników niema śladu w jego dramacie, a król który w niej stracił koronę i państwo, występuje tylko jako człowiek pokutujący za prywatne zbrodnie. Biskup krakowski upominał króla o srogą i tyrańską zemstę na zbiegłym z Kijowa rycerstwie, a król zabił go za to w przystępie gniewu — oto jedyna pobudka tego krwawego królewskiego czynu, pobudka czysto-prywatnej natury, ani z królewskością, ani z ówczesnym stanem i duchem kościoła niemająca nic wspólnego. Aby głębsze, silniejsze nadać temu wydarzeniu znaczenie, potrzeba było głębszy i ważniejszy wynaléźć dla niego powód, niżeli chwilowe uniesienie. Bo wistocie, gdyby nie więcej tylko to było przyczyną targnięcia się króla na poświęconego przedstawiciela kościoła, można prawie być pewnym, że nie pociągnęłoby tak nieszczęsnych i strasznych za sobą skutków dla Bolesława. Gdyby nie więcej nie był zawinił, gdyby zbrodnia jego nie była polityczną, nie byłby poniósł tak surowej kary, że stracił tron, został rzucony na wygnanie i zginął marnie, bez wieści nawet gdzie.

Dramat Korzeniowskiego obficie za to czerpał z legendy. Schronienie się króla do Oasyaku, odbywana tam pokuta i zaszła tam jego śmierć, a więc to, co ogólną treść Mnicha stanowi, należą właśnie do takich legendarnych i najpóźniejszych podań. Za złe bynajmniej mu tego nie bierzemy. Poeta ma wolny wybór, w czém i jak chce brać materiał dla siebie, a legenda jest jednym z najlepszych materiałów poetycznych, jako rzeczywistość przepędzona już przez filtr fantazyi, a częstokroć i uczuciowości. Jedno chyba dałoby mu się z tego powodu zarzucić, że w jego dramacie gra zbyt przeważną rolę cudowność, z realizmem dramatycznej poezyi, a zwłaszcza historycznej wcale nielicująca. Całe rozwiązanie, jak widzieliśmy, rzecz w dramacie zapewne

najważniejszą, następuje przez odezwanie się ducha, a potem nawet przez jego zjawienie się. I duch ten nie tylko jest widomy królowi, co byłoby łatwiejszem do pojęcia jako wyrzut sumienia, jako głos jego duszy, ale wszystkim obojętniejszym nawet świadkom, za jakich śmiało można uważać zakonników, odmawiających podczas tej sceny zwykle swoje pacierze w kościele. Dodać jednak potrzeba, że cały nastrój dramatu i wszystko prawie, co się w nim przedtem dzieje, przygotowuje nas do takiego a nie innego rozwiązania. Głos z grobu już przedtem przemawiał do Sreniawity, król już nieraz w czasie swój pokuty słyszał przerażające go słowa ducha, a duch ten zjawiał mu się już przedtem i powstrzymywał od samobójczej śmierci; i tak więc, skoro on był najpierwszą sprężyną i motorem całego działania, oczekujemy jego przybycia także w chwili najbardziej stanowczej, a pojawienia się jego przy rozwiązaniu nie witamy bynajmniej jako prostego *deus ex machina*.

Co jednak zasługuje na wielką pochwałę, to węzeł dramatyczny, którym autor związał ze sobą trzy najważniejsze postacie swego dramatu. Wskutek zazłych wypadków dzieli je od siebie nawzajem przepaść niezgłębiona i król nienawidzi całym sercem Sreniawitę, tego złego ducha swojego, tego węża kusiciela; między królem a biskupem jest przedział, jaki rozłącza kata od jego ofiary, przedział, jaki jest między piekłem, na które król ma być skazany, a między niebem, w którym króluje męczennik; zdaje się, że nie tej przepaści wyrównać nie zdoła, nie tego rozdziału zniweczyć. Nieprawda! jest coś, coś stanowiącego najszlachetniejszy rdzeń nauki Chrystusa, co zdolnym jest tego niepodobiestwa dokonać. Jest to przebaczenie. Myśl jego wyszła najprzód od tego, który miał największe prawo okazania miłości i swojej wyższości moralnej jako niewinna ofiara obcych namiętności. „Idź, szukaj króla, niech ci on przebaczy, a będą ci darowane twoje grzechy” — odezwał się głos męczennika z grobu do Sreniawity. „Przebacz mu, bo i twoje zbawienie od tego zawisło” — przemówił duch do króla, a gdy on to uczynił, przebaczył mu zbrodnię na sobie spełnioną, przebaczył jako przedstawiciel wyższej, niebieskiej miłości i wyższych praw moralnych rządzących światem, w tej samej prawie chwili, kiedy władza ziemską skazywała go na wieczne potępienie. Pomyśl ten powziął poeta w wysokim, prawdziwie poetycznym natchnieniu, które się wzbiła ponad znikome i ułomne warunki tego świata, i uczynił go piękną, szlachetną ideą swego dramatu, tak podobną do prostych a świętych słów najpiękniejszej na świecie modlitwy: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

W plastycznym wykonaniu najglówniejszą rzeczą dramatu są charaktery. Jest to dusza, nowożytnego zwłaszcza dramatu, według której natury i jakości kształtuje się także ciało, wszystkie jego ruchy i cała powierzchowność. Wielkich, typowych charakterów Korzeniowski nie stwarzał, bo i w całej literaturze świata niewiele jest poetów, na palcach jednej ręki możeby ich zliczyć się dało, którzy się na coś podobnego zdobyli. Ale postacie jego posiadają mimo to ten niższy stopień charakterystyki, któryby można nazwać indywidualnością sceniczną, to jest, że są takimi osobami, iż aktor wie, co zrobić z niemi na scenie, że

im może nadać pewną odrębną oczę, że podług słów, które autor kładzie im w usta, wie jak ułożyć swoją fizygnomię, swoje ruchy i głos, jednem słowem, że może z nich stworzyć na scenie postać naturalną i żywą, a odróżniającą się od innych. Nasza tragedia klasyczna, a podobno i nie nasza tylko, bardzo mało posiadała tego przymiotu; u niej wszystkie postacie na jeden ton zwykle nastrojone i wszystkie rozplwały się w bezbarwnej deklamacyi.

U Korzeniowskiego zaraz od samego początku znać dobroczynny wpływ Szekspirowskiej szkoły, na której się kształcił i z której wyrósł. Nawet takie osoby, jak postacie zakonników w *Mnichu*, stojące na drugim planie, a oprócz tego już przez samo swoje powołanie przytłumiające rygorem i przepisami reguły rozwój indywidualności, przeznaczone, jakby się zdawało, na to, aby według ogólnego szablonu być traktowane i na charaktery różniące się między sobą pojęciami, poglądami i pragnieniami nie wyrastały, mają przecież pewne swoje szczególne znamiona i pod suknią zakonną, która ich czyni jednakowymi i podobnymi do siebie, czuć u nich rozmaite drgania serca ludzkiego. Jeden z zakonników (Adalbert) jest człowiekiem otwartym, skłonnym do litości nad nieszczęściem, a nawet nad grzechami bliźniego; nie znając świata, rwie się do niego całym młodzieńczym zapędem i swój mni habit pragnąłby zamienić na zbroję rycerza; drugi (Wacław), przeżywszy wiele na świecie zanim wszedł w ciężką klasztorną, z dawnego życia zachował skłonność do intrygi, chytrość i serce twarde na niedolę drugich. Przeor pamięta o tém dobrze, że jest nie tylko człowiekiem, lecz i przełożonym zgromadzenia; dobry i litościwy z natury, daje chętnie przytułek przybłąkanemu nie wiedząc skąd cudzoziemcowi, ale gdy się dowiedział, że na nim ciąży klątwa kościelna, z całą surowością wypełnia swój obowiązek i wypędza go za próg klasztoru. Ksiądz wreszcie, przynoszący klątwę od biskupa dycezyi, zgodnie ze swoją misją jest zimny, nięgięty i bez litości dla przestępcy, jak litera prawa, którego jest wykonawcą.

Postać króla pozbawiona jest politycznego charakteru, dlatego, jak powiedzieliśmy, że akcja jego ograniczona jest do roli pokutującego winowajcy. Nie zwykły to jednak pokutnik i nie powszedni grzesznik. Pod grubą siermięgą, pod którą się ukrywa, czuć króla. Nie zdołał on, mimo wszystkiego co przeszedł, pozbyć się dawniej natury; jego wielkie grzechy i niezwykła zbrodnia nie wyrobiły w nim pokory. Czuje on swoją winę, czuje ją mocno i głęboko, ale to uczucie nie stało się u niego skrucą, przez którą człowiek korzy się przed wyższą potęgą, błaga jej litości i przebaczenia i spodziewa się ich od nieprzebranej dobroci. Przed światem i ludźmi odział się on w nieprzeniknioną dumę, która sama jedna pozostała mu z dawniej królewskiej wielkości; nie prosi o nic nikogo, nie zwierza się, nie szuka rady i pociechy; przeciwnie, odgranicza się od wszystkich milczeniem; tajemnicą pokrywa swoje imię, stan i pochodzenie; jak od miesiąca bawi już w klasztorze, tak do nikogo nie przemówił słowa, chyba w pierwszej chwili, kiedy żądał przytułku. Wstyd go przyznać się do swojej zbrodni, ale również i do kary, którą za nią poniósł — do swojego upadku. Z tą okropną

przemianą swoich losów pogodzić on się nie może. Mimo całego przekonania o swojej winie, czuje pewien żal do najwyższej sprawiedliwości, że mogła zrobić sobie z niczego taką igrazkę. To uczucie wyraża w nim obojętność na wszystko, obojętność zwłaszcza na karę czekającą go w przyszłym życiu, bo ta kara, której doświadczył na ziemi, jest dla niego tak straszną, tak upokarzającą: on, król, został wygnancem, tułaczem, żebrakiem, zawieszonym od woli i łaski pierwszego lepszego. Łagodniejsze uczucia nie mają więc przystępu do jego piersi. Dawniej był srogim, popędliwym, gwałtownym, nieznającym innej woli nad swoją, i dzisiaj pozostało w nim jeszcze wiele z tych dzikich pierwiastków natury ludzkiej, a nawet zamiast pod ciosami nieszczęścia zmięknąć i złagodnieć, on zdziczał jeszcze więcej, jak każdy duch uporny i zawzięty. Życie jest dla niego, bez dawnego blasku i wielkości, najcięższą karą i męczarnią. Nie zdobył się na tyle żalu i skruchy, aby to nędzne istnienie swoje ofiarować niebu jako pokutę za występki; chciałby je skrócić i odebrać je sobie, i tylko zjawienie się ducha jego ofiary powstrzymuje go od samobójstwa. Z takimi nosząc się myślami, przebywa najchętniej w głębi kniei, gdzie go ludzkie oko nie dopatrzy, wspina się po niedostępnych urwiskach skał, zwiesza nad przepaścią, igrając ze swoim życiem i za najmilszą towarzyszkę obierając sobie dziką jak jego dusza naturę. Modlitwa jego nawet ma zawsze w sobie krzyk rozpacz. Nie wierzy w to, ażeby mógł kiedykolwiek otrzymać przebaczenie. Jeśli spokojniejsza myśl, cierpliwie uczucie zapanuje na chwilę w jego duszy i zbliży się do progu świątyni, natychmiast odrzuca go zamtąd przekonanie, że dla niego niema już litości; nie może dojrzieć na ołtarzu łagodnego sędziego i ojca ludzi, ale widzi przypomnienie swojej, na podobnym miejscu niegdyś spełnionej zbrodni, widzi na ścianie ślady krwi przez siebie wylanęj, i bezsilny, zwątpiały, zrozpaczony upada bez przytomności na kamienie przed kościołem.

Nie dziwnego, że taki człowiek nie umie także przebaczać drugiemu, zwłaszcza kiedy widzi, że kara nie w równej mierze między winnych rozdzielona została. Można by też wistocie poczytać za błąd autorowi, że jego poetyczna sprawiedliwość zbyt łagodnie ze Śreniawitą się obeszła. Według skarg króla i własnych jego zeznań, Śreniawita jako ów wąż zdradziecki winien był wszystkiemu, bo on króla kusił, podszczuwał, utrwał w złém i zgubił. I to wszystko uszło mu prawie bezkarnie. Uczuwa on wprowadzić zgryzoty sumienia, czuje się obowiązany do pokuty, ale ani moralne jego katusze nie są tak straszne, ani pokuta tak ciężką. Dla zmazania swych grzechów wybiera się na wojnę do Ziemi świętej, jak to wielu innych dla mniejszych daleko przyczyn robiło, i według rozkazu męczennika szuka po świecie dla wyjednania sobie przebaczenia tego, którego przywiódł do upadku. Zresztą nie widać żadnego śladu, aby w jego stanowisku społecznym zaszła jaka zmiana, owazem król, czując tę niesprawiedliwość losu, wyrażnie się skarży, że kiedy jego stan tak pod każdym względem jest okropny, Śreniawita „przebywa z ludźmi pełen czci i chwały.” Tymczasem król utracił tron, został wygnancem, tułaczem bez dachu i chleba, został wyklęty, a co więcej, skazany na tak straszne cierpienia du-

szy. Gdyby ścisła sprawiedliwość miała być zachowana, rzecz powinna się mieć odwrotnie; tak, jak jest przedstawiona, liczyć się musi za wadę nie tylko w nakreszeniu postaci Sreniawity, ale w całej wogóle sytuacji dramatycznej. Widząc bowiem, że Sreniawita jest przyczyną wszystkiego złego, dziwić się musimy, skąd cała kara i odpowiedzialność spada na nieszczęśliwego króla i skąd jego sumienie tak srodo siebie samo dręczy.

Może ta zazdrość króla do szczęśliwszego współwinowajcy przyczyniła się także do podniecenia tém silniejszej ku niemu nienawiści, lubo i bez tego nienawiść ta była nieubłagana i nieugięta. Człowiek, dla którego ziemia i niebo były bez litości, nie będzie litościwym dla drugich, a ten, co stracił o sobie nadzieję, nie tylko tu, ale i w przyszłym życiu nie będzie chciał drugich robić szczęśliwymi. Zadaniem duchów upadłych i potępionych jest ściągać wszystkie inne dusze do swojej przepaści, jak nam to także i Pismo święte o charakterze i przeznaczeniu szatanów tłumaczy. Dlatego konieczną była interwencja jakiegoś czystszej i świętszej ducha, aby dzikie serce króla, niezdolne wznieść się do abnegacji i do ewangelicznej nauki o miłości, złagodzić, uczynić więcej ludzkim i własnym przykładem nauczyć.

Tak pojęty charakter króla ma na sobie jakieś znamię demoniczności, które go czyni ze stanowiska estetycznego zajmującą, potężną i piękną postacią.

Szcenaście lat przegradza Mnicha od wydanego w roku 1846 Andrzeja Batorego. *Grande mortalis aevi spatium* — wielka to przestrzeń w życiu człowieka i w zawodzie artysty. To też i niemala różnica między temi dwoma utworami. Śmielszy krok, większa pewność siebie, silniejsze przyłożenie ręki i rozleglejszy widnokrąg w Batorym. Poeta dociera tutaj bliżej do tej realnej prawdy życia, która jest kardynalnym warunkiem i najcelniejszą ozdobą dramatu. Wyzwolił się od patetyczności, która często jeszcze w Mnichu slysząć się daje; dialog toczy się w sposób naturalny, słowa proste, dosadne, niegardzące nawet językiem potocznego życia, wychodzą z ust działających osób. Barwa dramatu nabywa przeto wybitności i jaskrawości, która na scenie pożądaną jest rzeczą, a i charaktery wychodzą tym sposobem wyraziście i do natury więcej zbliżone. Dramat wreszcie jest obrazem nierównie pełniejszym i rozleglejszych rozmiarów. Rozwija się w nim cała akcja polityczna, akcja, w której rozgrywają się losy narodu, stającego do ostatniej walki z wrogami sobie żywiołami.

Na tronie księstwa siedmiogrodzkiego siedzi Zygmunt Batory, niegodny synowiec wielkiego króla polskiego. Oprócz osobistej, żołnierskiej odwagi, nie posiada żadnego zresztą przymiotu. Jest okrutny i podejrzliwy; z prywatnej zawiści i zemsty, a pod pozorem publicznego dobra, kazał zamordować w zamku Ujwar jednego ze swych braci, Baltazara; jest zuchwały i pyszny, dopóki nie trafi na opór, bo wtedy staje się aż do podłości słabym i podległym; a przytém próżny, zamilowany w okazałości zewnętrznej, w błyskotkach i świecidełkach, aż do śmiechności, aż do dzieciństwa. Niestalego charakteru, zmienny i kapryśny, nie wie, czego chce i dokąd dąży; zmienia swoje zamiary i pla-

ny bez celu, nie wiedzieć po co, aby za chwilę znowu bez żadnej rozsądnej przyczyny na dawną drogę powrócić. Do żony swojej, pięknej i młodej, powziął wstręt niczem niewytłumaczony; znęcał się nad nią i dręczył ją przez rok cały, a wreszcie, niby w więzieniu, osadził w samotnym zamku.

Sprzykrzyły mu się rządy Siedmiogrodu, znużył się panowaniem, a choć w czasie niego nic nie zrobił, i szukając odpoczynku, oddał swój kraj cesarstwu niemieckiemu za spokojne księstwa raciborskie i opolskie, do których w dodatku żądał Złotego runa i kardynalskiego kapelusza, aby tym sposobem utraconą świetność monarszą sobie wynagrodzić. W nowej siedzibie niedługo wydało mu się nudno i samotnie i cichaczem wrócił do Siemiogrodu, ale już we dwa tygodnie zląkł się swojej zuchwałości, zastraszyła go odpowiedzialność, jaką brał na siebie przez ten czyn wobec Turków i cesarza, i znowu

Do duchownego stanu zaczął wdychać,
I ciało swe oblokłszy w fiolety,
Przywłaszczył sobie godność kardynalską.

Władzę książęcą, zrywając dawniejszy układ z cesarzem, zdał wtedy na swego brata Andrzeja, a stany siedmiogrodzkie chętnie się na to zgodziły. Miał więc znowu swobodny czas bawić się w kardynała, a choć mu papież odmówił tej godności, dla niego to nie stanowi żadnej różnicy. Ubrany w fiolety, ale nie zapominając i Złotego runa zawiesić na szyi, po całych dniach wertuje mszały i ćwiczy się w teologii. Jak dziecko cieszy się, gdy mu przytomny tej scenie jezuita O. Kariglio powiada, że nie będzie potrzebował uczyć się na pamięć tych wszystkich ewangelij, hymnów, i epistoł. Zdaje mu się, że za pół roku będzie już ukończonym teologiem i naprzód myśli już o reformach, które zaprowadzi w kościele, gdy kiedyś zostanie papieżem.

Ważną dla niego kwestyą jest, czy kardynał może nosić Złote runo, czy nie? bo gdyby nie, byłby w wielkim kłopotcie, czego z dwojga się rzec, i całej dyalektyki, na jaką go stać, używa na to, ażeby dowieść, że tak być może. Gdy O. Kariglio objawi w czém przeciwne mu zdanie, on, jak gdyby sam był bakałarzem, a jego interlokutor niedorośłym żakiem, bierze go, żartując, za ucho. Kiedy tak cały zdaje się być zajęty tylko swém nowém powołaniem i przyszłemi planami, kiedy niedawno dobrowolnie i dla własnej tylko wygody ustąpił bratu władzy, słyszy okrzyki na ulicy, któremi lud wita Andrzeja. To go razi i gniewa; przypomina sobie, że przedtém on podobne hołdy odbierał,—żał mu i zazdrość tego, co sam bratu oddał; wybiega na ulicę, chcąc doświadczyć swego znaczenia i pokazać, że on także jest księciem, a gdy go nikt nie wita, nikt *vivat!* nie woła, laje lud i laską strąca czapki z głowy, sam czyniąc sobie oznaki uszanowania. Rozdrażniony takim przyjęciem, nie pojmując, że kiedy zrzekł się monarszej godności, i przywiązanych do niej atrybucyj posiadać nie może, gdy Andrzej w zamkowej sali obraduje z panami,—zrzuciwszy fiolety, a przywdziawszy znowu strój książęcy, z nieodstępném Złotém runem na piersiach, wchodzi blady, drżący od gniewu, wyrzuca bratu niewdzięczność, niegodne ze sobą

postępowanie, zapomnienie o winnych względach, i kończy tém, że co, dał, to teraz odbiera: „Precz więc z mego miejsca, ustąpi!”

Kapelusz kardynalski i papieżka tyara w przyszłości wywietrzały mu w jednej chwili z głowy; on czuje się znowu żołnierzem i brak tego przymiotu z pychą bratu wytyka:

Dziś nam żołnierza trzeba, a nie księdza,
Idź więc do chóru, a ja z mieczem w rękę
Na pole bitwy i krwi was powiodę.

Przytomni téj scenie panowie siedmiogrodzcy surową dają mu odprawę, piętnując jego nierozsądek i gniew dziecinny, a on znowu nagle spokorniał, jak każdy słaby i zuchwały duch, gdy napotka opór, i na rozumną rację nie ma odpowiedzi, i ze spuszczoną głową słucha rozkazu brata, który wydała go ze stolicy i na mieszkanie przemasza zamek Ujwar, ten sam, gdzie niegdyś Baltazar był z jego rozkazu zabity. Nie śmiałość, ale strach, że znajdzie się w tém miejscu, wyciska mu z ust słowa opozycji:

— Ujwar?... Ja nie chcę!

Milknij jednak, gdy Andrzej energicznie odpowiada:

— Ja tak chcę... i dosyć!

„Co za mieszanina zuchwałej mocy i słabości” — mówi o nim Andrzej na jedném miejscu. „Histrio!” — odzywa się o nim przy innéj sposobności. Wistocie Zygmunt to nawpół szaleniec, nawpół arlekin.

Biada ludowi, którego losy dostaną się w ręce podobnego człowieka! To téż Siedmiogród przywiedziony został przez niego nad brzeg przepaści. Cesarz, mając już raz ten kraj sobie przyrzeczony, tém usilniej zapragnął go posiadać, kiedy przez zerwanie układu doznał obrazy. Z drugiej strony sułtan uważał go za zdobycz do siebie należąca i ogromne wojsko postawił na granicy. Wreszcie gospodar wołoski miał także chętkę i nadzieję skorzystania coś w tém zamieszaniu, i ludząc Siedmiogrodzian przyjaźnią, gotów był pomagać bądź cesarzowi, bądź sułtanowi, gdzieby tylko zysk był pewniejszy.

W tém groźném położeniu, kiedy ze wazech stron nadciągała powódź nieprzyjaciół potężnych lub chytrych, aby zalać małe księstwo Siedmiogrodu, za poradą Jana Zamoyskiego, jako na jedynego opiekunczego anioła zwróciły się oczy Siedmiogrodzian na Andrzeja Batorego, brata Zygmunta. Daleko, na ostatnich kresach Polski od zachodu, przebywał on wtenczas. Wezwano go, przybył i objął rządy, którym brat jego podoleć nie mógł.

Andrzej jest zupełnem przeciwieństwem Zygmunta.

Rozum, nauka i szlachetność serca,
Udatne kształty ciała, siła, męstwo,
Wszystko się łączy w tym rzadkim człowieku.

Tak opisuje go jedna z osób dramatu, a ten wizerunek usprawiedliwia położone w nim przez naród zaufanie. Nigdy przedtém nie pomyślał on, że kiedyś wystąpić mu będzie potrzeba jako rządcy i zbawcy ojczyzny. Zanim rodacy do tego obowiązku go powołali, był bisku-

pem warminskim i kardynałem. Pod osłoną potężnej wówczas Polski siedział spokojny i bezpieczny na swęj biskupięj stolicy w Heilsbergu. Zajmowały go uczone księgi, piękne malowidła mistrzów, zachwycał się wierszami Flakka i Marona, i sam, idąc w ich ślady, wylewał nieraz na papier w klasycznym języku:

Słodki wiersz, któremu
Janicki chętnie dałby prym przed swoim.

Wtém nagle nieprzewidziane wypadki, szaleństwo brata i chciwość sędziów, powołują tego spokojnego sługę ołtarza, tego miłośnika muz i mądrości, w sam wir zamiętanej walki o śmierć i życie, każą mu kapłusz kardynałski przemienić na hełm, a pastorał na miecz. Należałoby się spodziewać, że się będzie wzdragał, lękał i wahał. Bynajmniej. Od pierwszej chwili, skoro tylko usłyszał, że go tam potrzeba i po co go potrzeba, był gotów iść na tron książęcy, to jest na ratunek ojczyzny, na ciężki i krwawy bój o niepodległość. Zagrała w nim „krew rycerska” Batorych; ten kapłan, tak godnie odpowiadający swemu powołaniu, nie zleniwił, nie ocieślał, nie zobojętniał dla świata przy cichych obowiązkach swego zawodu, i duch wojowniczych przodków żył ciągle w jego piersiach. Ale rycerskość możeby nie była dość silną pobudką do tak ryzykownego kroku. Andrzej nie jest krewkim junakiem, młodym zapalciecem, który się nie liczy z okolicznościami, i rzucając się naoslep, nie patrzy przed siebie. On ogarnia bystrym wzrokiem całą grozę położenia, rozumie doskonale, że ojczyzna jego rozpoczyna walkę nierówną i rozpaczliwą, w której zguba pewniejszą jest od tryumfu; zna i siły własnego kraju i siły nieprzyjaciół; wie, jak ciężką odpowiedzialność na siebie bierze wraz z mitrą książęcą—ale ojczyzna go potrzebuje, ojczyzna wzywa jego pomocy, a więc pójdzie na jej ratunek, chociażby sam przy tém zginął.

Plakać na bezpiecznym
Brzegu, gdy matka tonie, jest niegodnóm
Syna. Właściwe jego miejsce na dnie,
Jeśli jęj nie mógł wyratować.

To jest głębsza i prawdziwa pobudka, że tak skoro chwyta za miecz. Nie żądza sławy, nie chęć panowania prowadzi go z Heilsberga do Siedmiogrodu, ale czysta miłość ojczyzny. To postanowienie jest z jego strony tylko poświęceniem siebie dla jej dobra i honoru. On nie przeczuwa, ale przewiduje, że koniec tej ciężkiej sprawy będzie nieszczęśliwy; lecz obok tego widzi również wielką ufność i przywiązanie ziomków do siebie, i dla tych uczuć gotów jest złożyć ofiarę z własnego szczęścia i własnej osoby. Z gorącego to serca, z zapалу podniesionego do entuzjazmu, wydobywa mu się ten wykrzyk, którym odpowiada na witające go księciem głosy Siedmiogrodzian: „Za taką miłość życiem wam zapłacę!” I widac w nim coś więcej niż rozigraną krew rycerską, bo widac bohaterką rezygnację na przyjęcie wszystkiego złego, które go czeka, które go ominąć nie może, jeżeli spełni to, czego ojczyzna wymaga.

Ten olimpijski spokój w niebezpieczeństwie i nieszczęściu, wobec

niezawodnej zguby, a przy wewnętrzném przeświadczeniu, że się robi jak trzeba, jak obowiązek każe, jest pięknym i przewatającym tonem w charakterystyce tej postaci i w dalszém jęj przeprowadzeniu nieraz się jeszcze powtarza.

Andrzej, objawszy tron, miał dwa szczególnie zadania: usunąć przeszkodę, jaką mu w jego czynnościach szaleństwo brata stawiało, i zwalczyć nieprzyjaciół, grożących od zewnątrz. Widzieliśmy, jak uskromił Zygmunta swą wyższością umysłu i energią. Ale dla niego niedosyć było zamknąć nierozsądnego zuchwalca w oddalonym od świata zamku, i nie dla zwiększenia jego kary, nie dla udręczenia go przypomnieniem zamordowanego Baltazara posłał go do Ujwaru, ale w tym celu, by ten człowiek szkodliwy dla kraju, pyszny i gwałtowny, lecz więcej słaby niż zły, miał tam sposobność wejść w siebie, żałować za winy przeszłości i poprawić się do nowego życia, choć już nie na książęcym tronie, to przynajmniej w zaciszu domowego życia. Jakkolwiek wiele złego Zygmunt wyrządził ojczyźnie, dla której Andrzej wszystko poświęcał, nie mógł on zapomnieć, że był jego bratem, że wrodzone uczucie nakazywało mu z utęsknieniem oczekiwać tej chwili, kiedyby mógł podać temu winowajcy dłoń bratnią, przebaczyć mu jego grzechy i występki i przycisnąć do swojej piersi. I tak się stało. Zygmunt, wystawiony na tę ciężką próbę walki z wyrzutami sumienia, odbył ją wprawdzie po swojemu, jako duch słaby i trwożliwy, którego straszy lada stuk, lada silniejszy powiew nocnego wiatru, ale oczyszczył się w niej, przyszedł do upamiętania, spokorniał i skłonnym do skruchy się zrobił. Kiedy Andrzej po niej jakim czasie zjawił się przed nim w straszném zamczysku, wypowiadał mu się na kolanach ze wszystkich swoich występków, okazał nieklamany żal i otrzymał przebaczenie w gorącym uścisku brata. Z taką pociechą w duszy udał się do Polski, do swojej siostry, aby tam dalszą czynić pokutę. W ten sposób, najszlachetniejszy jakibyc może, uwolnił Andrzej ojczyznę od niebezpiecznego wichrzyciela, a jego samego moralnie uratował.

Polityczny horyzont znowu to zachmurzał się bardziej, to rozpo-
gadzał na chwilę. Gospodar wołoski, poprzysięgłszy wprzód lenność i wiarę, zdradził już wyraznie, a wojska cesarskie, lubo nie przeszły granic, ale w dwuznacznych jakichś zamiarach zbliżyły się do Wołochów. Nadeszły jednak niedługo i pocieszające wiadomości, że papież wysłał pośrednika w osobie Malespiny, biskupa Cezarei, i że jest nadzieja, że cesarz do zgody się skłoni,— z drugiej znowu strony, że siły siedmiogrodzkie się pomnożyły, bo Szekely zebrał już kilka tysięcy wojska i wkrótce więcej go jeszcze zbierze. W tych wiadomościach było to prawdą, że papież, będąc przywiązany do rodu Batorych i ceniąc wysoko Andrzeja, miał jaknajlepsze intencye i dał Malespinie wyraźne polecenie wszelkich sił uzyć, by pojednanie przyszło do skutku. Ale świat ówczesny zanadto był prześięknięty machiawelistyczną polityką, aby te czyste, chrześcijańskie zamiary się spełniły. Niemcy bądź co bądź chcieli mieć Siedmiogród. Zaczęła się więc tajemna gra i poruszanie podziemną maszyneryą. Dla świata poddano się woli papieżkiej i sformułowano przystępne nawet warunki zgody, pocichu zaś

objawiono wolę, że Batory powinien zginąć. Na jego zgubę nasadzony był hospodar za obiecane dożywocie Siedmiogrodu, pośrednikiem zaś w tej sprawie był Malespina, który za tę przysługę, za sprzeniewierzenie się rozkazom swojego mocodawcy, miał otrzymać kapelusz kardynański po Andrzeju. Więc znowu druga ważna przyczyna, ażeby ta głowa spadła.

Andrzej był zawsze przygotowany na wszystko; kiedy widział niebezpieczeństwo i niemożebność ratunku, nawet i wtedy miał mocną wolę iść naprzód, chociaż mógł liczyć tylko na bohaterstwo, które nie-szczęście wyradza, i na Opatrzność. Teraz, gdy nagle tak dobrze wszystko się układać poczęło, uwierzył pozorom i fałszowi. Dlaczegoż nie miał uwierzyć? Dusze szlachetne i prawe wierzą zawsze, nie domyślają się zdrady i nie przypuszczają u drugich podłości, której nie znają same. Nagle z trzech groźnych nieprzyjaciół, w jego mniemaniu, pozostał tylko jeden i to najinniej niebezpieczny, bo i sułtana spodziewał się ułagodzić i odwieść od wojny. Hospodara zaś łatwo zwyciężyć, bo choć silniejszy liczbą, osłabił się krzywoprzysięstwem i walczyć będzie z nieczystym sumieniem. Nadzieja więc wstąpiła w duszę Andrzeja; nie dojrzawszy sieci intryg, w którą go oplątano, oddał się błogiemu marzeniu o lepszej przyszłości ojczyzny i o własnym także osobistym szczęściu.

Przed niedawnym jeszcze czasem nie miałby przedmiotu do tego ostatniego marzenia. Ale los chciał, że Andrzej poznał kobietę, którą pokochał. Była to żona jego brata, ta nieszczęśliwa Marya Krystyna, skazana przez Zygmunta na zmarnowanie swoich młodych lat w zamku Kuwar. Skoro tylko tron objął, Andrzej chciał także naprawić i tę krzywdę, wyrządzoną kobiecie i księżniczce z cesarskiego domu. Udał się do jej mieszkania, aby ją przeprosić za to, co złego przez jego poprzednika doznała, i przywrócić jej te wszystkie honory i wygody, które się jej urodzeniu i stanowi należały. Uczucie sprawiedliwości i szlachetności kierowało tylko jego krokami, nie żadne inne. Że ta kobieta młoda i piękna, znosząca z godnością swoje nieszczęście, a przedtem przez nikogo niekochana i nikogo niekochająca, wywarła na nim wrażenie, które naturę jego uczucia zmieniło, to nie stało się z jego wyrachowania, z naprzód powziętej myśli, a więc i nie z jego winy. Kardynał, który przypasał miecz do boku, mógł się zapomnieć, zwłaszcza gdy to zapomnienie nie przekroczyło szranek najidealniejszego platonicznego uczucia. Poeta delikatnymi nadzwyczaj rysami i z wielkim wdziękiem skreślił tę miłość, którą poczuły do siebie te dwa serca, tak wielu przeszkodami rozdzielone i tak szlachetne. Żaden trubadur średniowieczny, żaden uczeń Danta lub Petrarki nie mógłby kochać z większą dyskretyą i z większą adoracją drogiego przedmiotu, jak Andrzej. Miłość jego nie wybucha nigdy namiętnym płomieniem, nie zdradza się nawet żadnym wyrazistym słowem. Jest cicha i głęboka, ukrywa się jakby ze wstydem na samym dnie serca i pokazuje się tylko na świat rozmarzonym uwielbieniem, szacunkiem i troskliwością na każdym kroku o ukochaną osobę. Mimo to Andrzej widzi w tym uczuciu coś naganego, coś, co innych może zadziwić i co nie powinno być istnieć.

Wszeczyna się więc walka w jego sercu, walka, w której jednak znać, że uczucie chciałoby oszukać i pokonać wszelkie argumenta rozumu, a nie ma dosyć odwagi, ażeby szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylić. Andrzej, nie dowierzając własnemu sądowi i zdaniu, pragnąłby, żeby ktoś drugi oświecił go, jak sobie postąpić, a prawdę mówiąc, ażeby z cudzych ust wyszła po raz pierwszy ta myśl, że za głosem serca iść powinien. W tym celu za powiernika bierze sobie senatora Gezzi, starca stojącego nad grobem, wypróbowanej cnoty i prawości. Z nieśmiałością wstydliwą dziewczicy, z długimi wstępami, krążąc zdaleka około przedmiotu, a kładąc na pierwszym miejscu dobro kraju i potrzebę następcy tronu, zasięga jego rady, czy będąc księciem, ma do śmierci zostać kapłanem?...

Gezzi nie ma czasu odpowiedzieć, bo w tej chwili wchodzący dworzanin zapowiada Malespinę. Efekt wistocie szczęśliwy i silny dla nas, co znamy już wszystkie plany Malespiny, co wiemy, że on trzyma w swym ręku sied intryg, gotujących Andrzejowi zgubę i śmierć. Ten główny sprawca nieszczęścia, co ma spaść na Andrzeja, zjawia się w chwili, gdy on marzy o spokoju i pomyślności ojczyzny, gdy widzi w niedalekiej przyszłości zniknięcie wszystkich chmur i burz politycznych z widnokręgu i rozpalającą się na nim jasną gwiazdę własnego szczęścia, niespodziewanego, nieprzeczuwanego nigdy przedtem.

Za tą złowrogą postacią zjawia się też niezwłocznie i nieszczęście. Przychodzi wiadomość, że gospodarz zabił w drodze posłańca, wysłanego przez Andrzeja do sułtana, a listy kompromitujące, które ten wiozł ze sobą, posłał natychmiast do Wiednia. Wszystkie plany Batoryego pokrzyżowane i zniweczone. Ogarnia go przerażenie i pewność zguby staje mu jasno przed oczami, lecz patrzy na nią śmiało i nieustraszenie, jak w pierwszej chwili, kiedy zabierał się do trudnego dzieła:

Tak jedna ściana domu mego w gruzach;
Ruina, pani ostateczna wszystkich
Robót człowieka, ma obazerny wyłom;
Wkrótce też może cały gmach ogarnie...

A zwracając się do Gezzego, którego ostatni krewny był właśnie owym zamordowanym posłańcem, dodaje z przerażającą rezygnacją: „Twoje i nasze plemię wkrótce zniknie z ziemi!...”

Przy tym nowym zwrocie okoliczności miecz tylko mógł rozstrzygnąć. Andrzej wyszedł na czele wojska w pole przeciw Wołochom, przyjął bitwę pod Hermanstadem, i stało się jak powiedział: został pobity. Ceklerowie zdradzili i uciekli z placu boju. Z obnażoną z hełmu głową, z mieczem w ręku wchodzi Batory na scenę. Jego pierwsze słowa są wyrazem rozpacz i zwątpienia o wszystko, co dotąd najwyżej cenił na świecie: o rozumie, o szlachetnych dążnościach, o wyższym celu życia ludzkiego.

Wszystko przepadło!...
Nic nie pomogło męstwo, nic duch dzielny,
Nic myśl rozumna, nic szlachetne chęci,
Wysokie cele! Siła, siła tylko—

To rozum ziemi. Jak naczynie z gliny,
Łos nas potrafił, rozbił, nie zważając,
Że w niem był napój zdrowy i szawienny.
O, przyjacielu! jakąż my w tém życiu
Nikczemną, głupią farsę odgrywamy!
Nędzni Roscyusza, pysznim się w ezkarłacie,
Póki trwa rola; gdy się kończy, milcząc,
Z rozpaczą w sercu idziem spać do grobu!
Wartoż to pracy?

Zaprawdę, w podobnej chwili mógł i musiał tak mówić, gdy widział tysiące rodaków poległych śmiercią bohaterską, ale bezowocną; gdy widział świętą sprawę w upadku, a chciwość i zdradę w tryumfie; gdy widział, że męstwo, zapal, poświęcenie rozbiły się o przeważające tłumy bezrozumnego żołdactwa; że ci, co szli na łup i grabież, zostali zwycięzcami, a on, który bronił swojej najdroższej własności, został pokonany. W sercu człowieka na taki widok zrywa się szalona burza, a w głowie przewraca cały porządek tego świata; choćby kto nawet był tak spokojnym z natury, tak przygotowanym na wszystko i czystym w sumieniu jak Andrzej, musi w takiej chwili zawołać jak Brutus pod Filippi, gdy na własny miecz się rzucił: O! cnoto, jesteś cześć słowem i podłą niewolnicą fortuny!

Że Andrzej chciał wrócić na pole walki i zginąć, to rzecz naturalna. Towarzysze broni zaledwie wstrzymali go od tego, bo w nim jeszcze jedyna, chociaż odległa nadzieja Siedmiogrodu. Batory ucieka do Polski. I w tej ucieczce poznajemy w nim znówu dawnego człowieka: ten umysł wyższy, nieupadający pod przeciwnościami, pogodny i cierpliwy, czerpiący siłę w przekonaniu o własnej szlachetności, w wierze w Opatrzność.

Jest noc ciemna, Batory z jedynym towarzyszem ks. Brzeskim, przyjacielem od dawnych szczęśliwszych lat w Heilsbergu, błąka się po głębokim i głuchym lesie. Ich przewodnik Cekler odszedł, napozór by odszukać drogę, w istocie zaś, by naprowadzić na Andrzeja nasadzonych przez hospodara zbójców. Ks. Brzeski, upadły na duchu, przeczuwa jakieś nowe nieszczęście, trwoży się co chwila i dziwi się, że Andrzej tak mężnie wszystko znosi. Z uśmiechem biorąc go za rękę, jakby rozmawiali ze sobą w bezpiecznej i wygodnej komnacie heilsberskiego pałacu, odpowiada mu cytacją łacińską, ogólnikiem uznanym przez wszystkich za prawdę, makymą, na którą, zdaje się, nie może być przeciwnego argumentu: *Vae victis!*... Cóż dziwnego?

Jam chrześcijanin. Jednak, pomnę, miałem
Chwilę okropną. Widok tylu trupów,
Jęk przeraźliwy, co huk dział przygłuszał,
I ta myśl straszna, że to wszystko na nic,
Grzeszną rozpaczą serce me zalały.
Dziś już to przeszło. W gruncie duszy jestem
Spokojny.

Spokojny jest, bo teraz już chodzi tylko o niego samego.

Jeśli niebo nam pozwoli
Przebyć te dzikie strony i pod dachem
Polskim odetchnąć, podziękuję Bogu.

Jeśli nie — fiat! Wszak Horacy mówi:
Semel calcanda est via laeti.

I usiadłszy na ziemi w oczekiwaniu na złowrogięgo przewodnika, zwraca się myślą w przeszłość, do cichego i bezpiecznego Heilsberga, do swych ksiąg poukładanych w pięknej symetrii, do obrazów porozwieszanych przez niego w jaknajlepszem świetle. Ka. Brzeski płacze na to wspomnienie, w przeczuciu, że już tych miejsc, ani tych rzeczy więcej nie zobaczą, a Batory, nie pytając o przyczynę, której się domyśla, uspakaja go tylko:

Przestań, księżo Brzeski!
Wszystko porzucić musim, co lubimy,
Za nami idzie tylko... Nie pamiętasz,
Jak to Horacy mówi? zdaje mi się,
W odzie do Posthuma?

Zimno im dokucza i na zaspokojenie głodu nie mają ni kawałka chleba. Ale Batory prędko o tém zapomina i pamięcią przenosi się znowu do swego pięknego i wspaniałego kościoła w Heilsbergu; widzi się tam w świetnym orszaku duchowieństwa, w zgromadzeniu pobożnej rzeszy, bo jest dla niego wyrzutem, że będąc kapłanem, pod pozorem dobra kraju powziął miłość do kobiety. „Może téż za to—dodaje—Bóg, co czytał w duszy, zesłał mi karę...”

Czy za to? osmielamy się powątpiewać i, mówiąc otwarcie, wolelibysmy, żeby poeta tych kilku wierszy nie był napisał, albo gdy mu je chwila fałszywego natchnienia podyktowała, wymazał je potem. Za co ma być ta kara? Że Andrzej czystą, piękną miłością pokochał kobietę? Kiedy się tak stało, był już świeckim władcą, rycerski miecz przypasał do boku i niedługo miał iść na pole walki, gdzie go czekało spełnienie obowiązku wcale niekapłańskiego. W nowém jego położeniu my już zapomnieliśmy prawie, że był kiedykolwiek kapłanem, a historia nas uczy, iż zdarzały się wypadki, że papież osobom duchownym powracał ich charakter świecki, gdy tego dobro ogółu wymagało, jak tego, nie szukając daleko, przykładem nasz Jan Kazimierz. Na podobne względy kościoła mógł i Andrzej z pewnością liczyć, przy znanéj mu zwłaszcza przychylności ze strony papieża. Wina więc jego nie była bynajmniej tak wielką, jak on mniema, a przypuściwszy to, że po pokonaniu nieprzyjaciół, po utrwaleniu się na tronie, musiałby przestać być księciem kościoła, a zostać księciem świeckim, możemy przyznać, że jęj nie było wcale.

Nie kładlibysmy jednak na tę okoliczność takiego nacisku, gdyby nie zdawała nam się fałszywym rysem, który to, co tragiczność téj postaci stanowi, z gruntu przemienia i o wiele obniża. Jakto, więc dlatego dosięgła go tragiczna Nemesis, że pokochał? Wszak widzieliśmy, że wyobrażenie jego o tém nie miało rzetelnej podstawy, a potem, w jakimże związku jest ta jego miłość z całą jego działalnością i z tém, co jego charakter dramatyczny stanowi? Jest ona tylko epizodem, rzeczą prawie przypadku i na główną akcyę nie ma żadnego wpływu. Przypomnijmy sobie pierwsze wystąpienie Andrzeja. Ojczyzna go woła na ratunek, a on śpieszy za jęj głosem, wiedząc naprzód, że ocalić jęj

nie zdoła, ale mając to przekonanie, że syn płakać bezczynnie nie powinien, gdy matka tonie; że jeśli wyratować jej nie zdoła, to jego właściwe miejsce — na dnie. On się poświęca zatem, poświęca swoje spokojność, bezpieczeństwo i życie. Czyni to z całą świadomością, ale zarazem z tym uczuciem, które z fanatyzmem miłości graniczy. Gdyby był rozsądny,—widząc, co go czeka, byłby się cofnął i nie poświęcał. Gdy jednak miłość ojczyzny postawił wyżej nad wszystkie bezwątpienia mniej szlachetne, zinnne, ale nieublagane prawa rozumu, zgrzeszył tym samym przeciwko porządkowi tego świata. I to jest jego tragiczna wina, za to spotkała go kara, za to poszedł na dno. Zbytek afektu gubi zwykle tragicznego bohatera, i nie potrzeba żadnego czynu, który czy to nazwiskiem zbrodni, czy występku, czy winy napiętnowany jest, bądź w prawie pisanem, bądź w moralnem naszym poczuciu, ażeby spowodować ten upadek. Afekt ten sam przez się może być rzeczą najlepszą, namiętność może być czysta i szlachetna, ale ich nadmiar nie zgadza się ze zwykłą normą rzeczy ludzkich, wysadza człowieka z powszedniej kolei i strąca w przepaść. Takimi po większej części są bohaterowie Szekspira. Co winien Romeo, Lear albo Hamlet, że giną? Nic więcej, tylko, że zeszli z wygodnej, udeptanej ścieżki życia, że stracili miarę i równowagę i osobistemu swemu uczuciu, bez względu na otaczający ich świat, porwać się dali.

Tak zginął i Andrzej Batory. Tak go pomyślał i z wielką sztuką przedstawił od początku do końca dramatu poeta. Te kilka wierszy tylko są dysonansem, przypadkowym, przez nieopatrność jakas autora powstałym, a łatwym do usunięcia, bo proste ich wykreslenie wystarczy, ażeby zniknął bez śladu. Ale podobno tylko w ten sposób pojęty ten charakter, z tą, a nie żadną inną tragiczną fatalnością, stanie przed nami w całej swojej piękności, i będziemy mogli powiedzieć, że nie był to zapewne człowiek wielki, żaden głęboki polityk, że może nawet nie dorósł do wysokości wypadków, że nie zdołał dostrzedz konieczności historycznej, która drobne państwo, wtłoczone między dwie wielkie a nieprzyjazne sobie potęgi, musiała oddać w ręce jednej z nich dwóch, ale że to była piękna i szlachetna dusza do tego stopnia, że zbytek szlachetności ją zgubił.

Czyż potrzebuje dopowiadać reszty?... Kula położyła trupem Andrzeja, a on przyjął śmierć jako dawno na nią przygotowany, bez żalu i z tym samym olimpijskim spokojem, jak niegdyś, gdy mu dopiero groziło niebezpieczeństwo. I konając, przypomniał sobie ów wiersz Horacego; w ostatniej chwili, gdzie człowiek wrodzonym instynktem wiedziony myśli tylko o sobie, aby zachwycić jeszcze tę resztkę uciekającego życia, on, wyższy nad wrodzony, zwierzęcy instynkt, myśli o odzie do Posthuma, o tym, co ktoś powiedział przed kilkunastoma wiekami, i powtarzając:

*Linquenda tellus
Et domus et placens....*

z temi słowami umiera.

A teraz, gdysmy dwa te dramaty Korzeniowskiego przebiegli w główniejszych zarysach, i uprzytomniając sobie ważniejsze w nich po-

stacie, odświeżyli sobie w pamięci, jak wielki i jakiego rodzaju był talent autora, powróćmy na chwilę do tego, od którego wspomnienia naszą rzecz rozpoczęliśmy — powróćmy do Słowackiego. On to sam, który tak gorąco ujmował się za oddaniem sprawiedliwości Korzeniowskiemu, przyczynił się niemało do ujęcia mu w naszych czasach sławy. Stało się to w sposób najniewinniejczy, bez jego chęci i współudziału, ale się stało. Słowacki, skoro podobnie jak nasz autor po długim trudzie dobił się laurowego wienca, skoro aż dopiero po śmierci, gdy został lepiej poznany, zrobił się wielkim, zaćmił Korzeniowskiego. Jak przy blasku nagle zjawiającego się meteora, stał już wtedy na firmamencie naszej poezji, ale nie tak jaskrawym światłem błyszczący, zbladła gwiazda Korzeniowskiego i szczęśliwy współzawodnik usunął go na drugi plan. Słowacki został pierwszym dramaturgiem polskim, kiedy przez długi czas zaszczyt ten zdawał się Korzeniowskiemu należeć.

Nie myślimy wcale tej palmy pierwszeństwa odbierać autorowi Balladyny, wiemy bardzo dobrze, o ile jako poeta wyśzary jest od Korzeniowskiego. Ale zdaje nam się, że gdybyśmy go za sędziego w tej sprawie powołali, powiedziałby bez wahania: „Byłem bardzo bogaty w skarby duchowe, lecz chciałbym być posiadać także niektóre te przymioty, które miał Korzeniowski.” Wistocie, wiele z tych zdolności byłoby mu się bardzo przydało i dopełniło może do całkowitej miary jego wielki talent. Słowacki miał bujną i świetną fantazyę, która stwarzała mu plastyczne, krwią i życiem drgające postacie; miał brylantowy język, którym rozsiewał wszystkie kolory tęczy przed oczyma widza; miał uczucie cierpien ludzkich głębsze i silniejsze i silniej targał za struny naszego serca, — ale byłby jeszcze większym niż jest, gdyby jak Korzeniowski posiadał zmysł otwarty na zjawiska i warunki rzeczywistości, gdyby rozumem więcej był panował nad swym uczuciem i imaginacją, gdyby miał w sobie tę miarę i równowagę, które utworom poezji dodają siły muskularnej do przetrwania sądów różnych głów i czasów, gdyby jak autor Andrzeja Batorego liczył się był więcej z wymaganiami sceny, a wreszcie, gdyby jak on, wzięwszy sobie Szekspira za mistrza, nie kopiował częstokroć aż zanadto jego figur i sytuacji, czego Korzeniowski podobno nigdy się nie dopuszczał.

Dla poety dramatycznego nie są to bynajmniej przymioty mniej-azéj wartości. Owszem, może to właśnie są to, które go od poetów lirycznych i epickich najwięcej odróżniają, a zatem grunt jego specjalnej zdolności stanowią. Podziwiamy zatem Słowackiego, zwłaszcza, że on tak gwałtem podziwiać się i kochać każe, ale nie zapominajmy także o innych. Nasz Parnas narodowy jest dość obazerny i dużo na nim bohaterów ducha się pomieści. Korzeniowski powinien tam zatrzymać zawsze to miejsce, które mu się z prawa należy.

Kraków, 1861.

CHARAKTERY KOBIECE W POEZJI POLSKIEJ.

Goete powiedział, że Homer w swoich epopejach wyczerpał wszystko, co o charakterze mężczyzn powiedzieć można, że zatem nowożytnym poetom pozostały jeszcze tylko charaktery kobiece. Jakkolwiek orzeczenie to może być zanadto ogólne i bezwzględne, przyznać jednak trzeba, iż wistocie epik helleński stworzył dwa ideały męskie, na dwóch przeciwnych sobie krańcach stojące, w których zawarte jest wszystko, co dodatnim sposobem o charakterze męzkim powiedzieć można. Achilles, męzny i rycerski, to jedna z tych postaci; Odyseusz, mądry i rozsądny, to druga znowu postać—a obie przedstawiają w sobie dwie najwybitniejsze cechy rodu męskiego: odwagę osobistą i rozum, to jest te właśnie rzeczy, których zawaze i wszędzie w mężczyźnie szukamy i z których bądź jedną, bądź drugą musimy w nim znaleźć, abysmy mogli powiedzieć, że jest godnym swojego nazwiska.

Dzisiaj nie będziemy się tém zajmować, o ile nowożytni poeci dodali jeszcze coś świeższego do charakterystyki mężczyzn, o ile udało im się wynaleźć takie jeszcze struny w naturze, których ręka Homera nie dotknęła—dzisiaj mamy na celu przypatrzeć się temu, a zwłaszcza na utworach naszej poezji, o ile wywiązali się z tego zadania, które im Goete wyznaczał—z kreslenia charakterów kobiecych.

Musimy na początku zaraz uczynić sobie tę uwagę, że to zadanie nie jest bynajmniej łatwe i że trudności, które poeci przy tém napotykają, leżą w naturze rzeczy. Jakże to często dają się słyszeć ze strony płci pięknej skargi na fotografię — i należy przyznać, że skargi po największej części nader słuszne i uzasadnione; tak samo ma się rzecz i z malarzami, którzy podejmują się trudnego obowiązku przeniesienia na płótno rysów kobiecych; i oni także bywają bardzo często w kłopotcie, jak znaleźć na swojej paletce farby, któreby oddały świeżość i jasność kobiecęj cery, i jakiej sztuki mają użyć, ażeby przez umiejętne rozdzielenie światła i cienia wydać całą delikatność rysów. Otóż jeżeli sztuki plastyczne, jeżeli taka sztuka jak fotografia, gdzie wspólnie z człowiekiem pracuje natura, muszą walczyć z trudnościami w oddaniu samej już strony zewnętrznej, fizyognomii i rysów, o ileż cięższe, trudniejsze i niebezpieczniejsze jest zadanie poetów, którzy przedsięwzięją zdejmować wizerunki nie ciała, ale duszy,—którym chodzi o to, ażeby pokazać na swoich portretach nie tę grę światła i cieni, która się odbywa na alabastrowych czołach i w błyszczących się zrenicach, ale te świetlane blaski i te cieniste obłoki, które są w sercu kobiecém ukryte.

Ukryte—zdaje mi się, że dobrze powiedziałem, i równie słusznie możnaby jeszcze dodać: starannie ukrywane. Nie wdając się bowiem w powody i przyczyny, które w znacznej większości wypływają z natury rzeczy, z usposobienia właściwego kobiecie i jej stanowiska w społeczeństwie, to zapewne można przyjąć za fakt nieulegający wątpliwości, że charaktery męskie rysują się zwykle wyraźniejszymi liniami, że łatwiejsze są do przeniknięcia i do zrozumienia, i że mężczyźni częściej

noszą swoją historję wypisaną na czole, niżeli kobiety, które lubią pisać hieroglifami, albo téż zasłaniać widok jakimis obłoczkami iluzji i tajemniczości.

Jeden z autorów, któremu pod tym względem nie można odmawiać powagi, bo autorem tym jest pani Georges Sand, powiedział: że kobieta jest otchłanią; inny znowu, podobno największy znawca serca ludzkiego, bo Szekspir, powiedział: że kobieta jest falą... Otchłań i fala!... zaiste, nie można sobie wyobrazić rzeczy trudniejszych do zbadania i do ujęcia. Jakże wymagać od malarza, ażeby malował otchłań, gdy wzrok jego nie może przebić tych ciemności, które się w niej roztaczają? jak można żądać od niego, ażeby narysował falę, która ucieka przed jego oczami w kształtach coraz to innych, zmieniających się co chwila, niepochwytnych, raz odbijając na sobie smugę słonecznego promienia, to znowu kryjąc się w cieniach pędzących za nią towarzyszek?...

Po zwróceniu uwagi na te największe trudności w kreśleniu kobiecych charakterów, prawda i słusność każą także dodać, iż niezawsze i wszędzie one się zdarzają, i że kobieca dusza nie jest zawsze taką nieprzejrzaną otchłanią, ale częstokroć także pali się jasnym światłem, które rozświeca dokola siebie cały widnokrąg—i niezawsze jest znikomą, niestałą falą, lecz bardzo często także opoką, na której bezpiecznie spoczywać może spokojność domowego ogniska, a nieraz i szczęście społeczeństwa.

Najpierwszy z poetów naszej epoki, Mickiewicz, dał nam także najpierwsze wizerunki postaci kobiecych. Ich szereg rozpoczyna Maryla, którą z wszelką słusnością możnaby policzyć do rzędu tych istot zmieniających się nakszałt fali. Tkliwa i uczuciom miłości przystępna dziewczica prawie w jednej chwili przemienia się w kobietę, która może złamać duszę człowieka i przyprowadzić ją do rozpacz, kiedy nagle ujrzy, że z przedmiotu jego uwielbienia, jakby liście z kwiatu za podmuchem mroźnego wichru, opadają wszystkie zalety i cnoty, a to serce, niedawno gorące, wystygła w jednej chwili i staje się martwym glazem.

Poeta w półcieniu zostawił tę postać—może dlatego, że wzrok jego nie był jeszcze zdolnym przejrzeć jej do głębi, a może téż od narzucenia jej wyraźniejszymi barwami wstrzymała go litość nad nią i... nad sobą.

W całym blasku za to niewieściej cnoty przedstawił dwie inne swoje bohaterki: Grażynę i Aldonę. Poświęcenie, ta najzaszczytniejsza ze wszystkich cnót i najwłaściwsza kobietom, jest wspólnym tłem ich charakteru. Bohaterska Grażyna naraża życie i przyjmuje śmierć dla odwrócenia od męża hańby, któraby spadła na niego, gdyby z nieprzyjaciółmi ojczyzny sprzymierzył się przeciwko swoim rodakom. Aldona niemniej wielką czyni ze siebie ofiarę; w rozkwicie wdzięków i młodości zamyka się w samotnej wieży, skoro mąż jej opuścił Litwę, ażeby w obcych krajach przyprowadzić do skutku swój zamiar zemsty nad nieprzyjaciółmi. Jak Konrad nie mógł znaleźć w domu szczęścia, kiedy go nie było w ojczyźnie, tak i dla Aldony skończyło się życie, kiedy nie mogła go dzielić z tym, którego jej serce nazawsze

wybrało. Rysami cudnej prostoty nakreślona jest ta postać w pierwszej połowie dziejów Wallenroda, przed jego oddaleniem się z Litwy. Ta córka książęca, kiedy w jej sercu budzi się uczucie dla tego, którego kochać ma przez całe życie, przypomina nam prostotą i naturalnością niewieście postacie, kreślone przez Homera:

„Zkądże, pomyślał Kiejstut, nagle w mój córco odmiana?
Gdzie jej dawna wesołość, gdzie jej dzieciinne rozrywki?
W święto wszystkie dziewice idą zabawić się tańcem—
Ona siedzi samotna, albo z Walterem rozmawia.
W dzień powszedni dziewice trudnią się igłą lub krosną:—
Ją z ręk igła wypada, nici płatają się w krosnach,
Senna nie widzi co robi—wszyscy mi to powiadają.
Wczoraj postrzegłem, że roży kwiatek wyszyła sielono,
A listeczki czerwonym umalowała jedwabiem;
Jakże mogłaby wiedzieć, kiedy jej oczy i myśli
Tylko oczu Waltera, rozmów Waltera szukają?
Ile razy zapytam, gdzie ona poszła? w dolinę;
Zkąd powraca? z doliny; cóż w tej dolinie? młodzieniec
Ogród dla niej zasadził. Jestże ten ogród piękniejszy
Niżli me sady zamkowe (pyzne Kiejstut miał sady,
Pełne jabłek i gruszek, dziewic kowienskich ponia).
Nie ogródek to wabi. Zimą widziałem jej okna;
Cała szyba tych okien, co ubrocona do Niemna,
Czysta jakby śród maju, lód nie zaciemniał kryształ...
Walter chodzi tamtędy, pewnie siedziała u okna
I gorącym westchnieniem lody na szybach stopiła.

W dalszym ciągu poematu, należy to przyznać, Aldona, podobnie jak Wallenrod, traci cokolwiek z tego uroku. Poeta obciążył tutaj obie postacie grzechem sentymentalizmu, który łamie hart duszy i energię Wallenroda, a w Aldonie zagłusza naturalne instynkta serca, bo trudno sobie wytłumaczyć, dlaczego Aldona nie chce opuścić swój wieży, ażeby widzieć się z Konradem i razem z nim uciekać z nienawistnej ziemi Krzyżaków na Litwę. W tym wypadku nie wystarczą nam zapewne te romantyczne prawdziwie powody, że oboje, zobaczywszy się po kilkunaście latach niewidzenia, zostaliby nagle rozezarrowani i stracili wzajemny dla siebie urok. Ta sentymentalna kokieterya, że ją tak nazwę, nie jest na swoim miejscu u serc tak głęoko czujących jak Aldona, i tém więcej potępiać ją należy, że ona właśnie spowodowała katastrofę i naraziła Konrada na to, że zostawszy pomiędzy Krzyżakami, upadł pod ciosami ich zemsty. Nawet tém, że jej po tém wydarzeniu serce pęka, nie usprawiedliwia Aldona swojego fałszywego postępku.

Całkiem z natury, z rzeczywistego życia pochwycone są dwa kobiece typy w Panu Tadeuszu, to też będą one zawsze zniewalać dla siebie serca i umysły wszystkich czytelników, i dzisiaj bardzo mało jest zapewne w kole czytających takich ludzi, którymby Zosia i Telimena nie stały żywo na oczach. Szczególnie mistrzowsko nakreśloną jest Telimena i możnaby powiedzieć, że to jest charakter kobiecy najlepszy, najwięcej wykonczony w naszej poczyi—wszystko w nim jest tak zgodne z psychologią i najmniejszy rys tak plastycznie oddany, począwszy od zewnętrznej postaci, aż do najtajemniejszych myśli wyrafinowanej kokietki. Telimena nosi zapewne na sobie niektóre znamiona swo-

jego czasu — tak nazwanych czasów cesarstwa, ale pomimo to jest w niej tyle ogólnej prawdy, że nazawsze pozostanie typem swojego rodzaju.

Zaraz za pierwszém jéj wystąpieniem na scenę przeczuwamy cały jéj charakter. Na wiejską wieczrę w domu swojego brata przychodzi wyróżzana, wygorsowana i ubrana wykwintnie tak, że to zwraca wszystkich uwagę na siebie. W jéj chodzie, w jéj ruchach i całém zachowaniu się jest też sama przesada. Telimena nie idzie, ale biegnie, toczy się, jak poeta się wyraża, nakazałt bilardowej kuli; przy stole nie je, ale wachluje się i od niechocenia poprawia włosy. Największą byłoby dla niej krzywdą, gdyby ją ktoś posądził, że lubi wieś i że na wai została wychowana. Wyższém swoim wykształceniem popisuje się dlatego przy każdej sposobności: mówi po francuzku, rozprawia o literaturze i sztukach pięknych z wielkim zapętem i górnolotnemi frazesami, unosi się nad pejzażami hrabiego i nad piękną naturą Włoch, których może nie widziała; nareszcie co chwila ma na języku wspomnienia z Petersburga, z wielkiego świata stołecznego, gdzie miała niejedną romantyczną przygodę i tak wiele wysokich znajomości.

Ta skłonność do romantyczności, w jéj komiczno-sentymentalném znaczeniu, jest wybitnym rysem w charakterze Telimeny. Lubi ona używać wieczornego chłodu, wyszedłszy na ogród z książką w ręku, rozumie się, przy blasku księżyca; miała niegdyś ulubionego pieska bonenczyka, którego śmierć przypawiła ją o spazmy i palpitacyę serca. Koroną jéj romantycznego usposobienia są jéj przechadzki do „Świątyni dumania;“ jest to mały gaik na wzgórku, u stóp którego płynie zlekka szemrzący strumyk — temu miejscu nadała Telimena nazwę tak uroczyście brzmiącą i tam to szuka ona samotności do rozmyślań i marzeń; i kiedy inni zajęci są na przykład tak prozaiczną rzeczą, jak zbieraniem grzybów, ona odłącza się od towarzystwa, i położywszy się na podestłanym swoim czerwonym szalu, szuka poetycznych natchnień z francuzkiej książki w swojej „Świątyni.“

Łatwo się domyslić, że całe to poetyczne, marzące, nawpół ekscentryczne usposobienie, jest tylko udaniem. Telimena egzaltuje się zawsze na zimno i w głębi duszy robi zawsze ze sobą rachunek, jaki to uczyni efekt i czy może zwrócić na nią uwagę. Celem jéj ostatecznym jest zawracac głowy, ile możności najwięcej, i w jednej z tych zawróconych głów znaleźć męża. Uczucia w niej niema ani odrobiny, i dlatego też może na raz jeden zastawiać sidła aż na trzech kandydatów do stanu małżeńskiego. Najstarszego z nich wiekiem, pana regenta, zostawia w odwodzie, na wszelki przypadek, ale zarówno także w wyborze między dwoma młodymi ludźmi: Tadeuszem i hrabią, nie kieruje nią uczucie, ale najzimniczajzy, a przytém, można jéj tę sprawiedliwość oddać, najrozsądniejszy rachunek. Telimena, wążąc się jakiś czas na jedną i na drugą stronę, obu dając oznaki swojej sympatyj, zanim się stanowczo ku jednemu z rywali przechyli, rozpoczyna swoje strategiczne kroki od rozważania tego, ile sama jest warta. Staje w tym celu przed zwierciadłem, przypatruje się sobie i ma na tyle

rozsądku i pewnego rodzaju cywilnej odwagi, iż nie waha się przyznać samej sobie, że hrabiego nie zdoła usidlić na czas dłuższy, bo niestety wdzięki jej cokolwiek spłowiły. Łatwiejszą i pewniejszą zdobyczą będzie Tadeusz, chłopiec młody, niedoświadczony, nieznający świata, „prostaczek,” jak sobie Telimena w duchu z nieznałą dla siebie pociechą powiada.

Ale wkrótce musiała Telimena się przekonać, że się bardzo przerechowała. W Tadeuszu rozbudziło się uczucie do Zosi, które tylko przez nieporozumienie, nadzwyczaj zręcznie przez poetę pomysłane, na jakiś czas ku Telimenie się skierowało. Inna kobieta, któraby sama żywo i prawdziwie czuła, w tym wypadku byłaby dała za wygraną i dumą i udaną obojętnością pokryła cierpienia swojego serca. Ale Telimena z doświadczenia zapewne wiedziała i o tém, że czego nie można pozyskać dobrą wolą, to można wymócić sztuką i tym gwałtem, który się nazywa kobiecimi łzami. Wiedziała ona, że ma w ręku takie środki, których nie ma i używać nie może naiwna i niewinna Zosia. Pędzona niby rozpaczą, biegnie więc do Świątyni dumania, aby tam wylewać łzy samotne; w rzeczy zaś samej wiedząc dobrze, że Tadeusz znajduje się niedaleko w lesie i widzi ją doskonale. Ten fortel się udał—nie-szczęściem, na bardzo krótko, bo piegi i zmarszczki na jej twarzy, tudzież brak dwóch zębów, który teraz Tadeusz dostrzegł, do reszty go rozczarowały i straszenie kwaśnym zrobiły. Telimena poznała, że tylko gwałtownym szturmem może jeszcze zrobić wylom w jego sercu. Tadeusz właśnie objawił stryjowi swój zamiar udania się w szeregi narodowe i wychodził od niego z pokoju, kiedy w kurytarzu zastąpiła mu drogę jakaś długa, wysmukła i cienka mara. Była to Telimena. Jak zawsze, tak i teraz, w stosownej do okoliczności tualecie, cała w bieli, z tragicznym podniesieniem ręki do góry, zatrzymuje Tadeusza, mówi do niego cichym głosem, łka, szlocha i jęczy. Zgadza się już i na to, ażeby ją opuścić, i pragnie tylko tego, ażeby jej jeszcze raz powtórzył, że ją kochał. Tadeusz nawpół z litości, nawpół zaś ażeby jej się pozbyć, powiada, że ją wistocie bardzo lubił, czy też kochał. Telimenie dosyć jest na tém, bo jej nie chodzi o prawdę uczucia, tylko o pozory; chce uratować swój honor, więc jej nie. Uszczęśliwiona pada Tadeuszowi na szyję, dziękując mu, że jej przywrócił życie, bo już była gotową—i to dziś właśnie—zabić się. Wymógłszy więc na Tadeuszu prawie gwałtem jakieś takie wyznanie, nie wierząc sama w jego szczerość, wmawia w niego, że ją kocha i że nigdy już się nie rozłączą, że ona odda mu majątek i wszędzie za nim pójdzie:

Każdy świata kątek
Będzie mi z tobą miły; z najdziksząj pustyni
Miłość, wierząc mi, ogród rozkoszy uczyni.

Naturalnie Tadeusz wtedy zmuszony jest wypowiedzieć jej otwarcie całą prawdę, że sobie tego bynajmniej nie życzy. Teraz dopiero przemaga natura nad sztuką i udaniem; Telimena pokazuje się w prawdziwej postaci: wybucha gwałtownym gniewem, wyrzuca Tadeuszowi, że dla niego odrzuciła cały szereg innych konkurentów; przeklina

go, nazywa kłamcą, człowiekiem podłym i t. d., a z tego wszystkiego jasno widać, że doskonale wiedziała, że Tadeusz kochał Zosię i że cała ta scena czułości była tylko komedią, przez którą miała nadzieję zrobić efekt na sercu młodzieńca i chociaż temi słabemi kajdanami przykuć go do siebie.

Straciwszy tę nadzieję, Telimena zwróciła się stanowczo do hrabiego i wkrótce umiała rzeczy tak daleko doprowadzić, że hrabia gotów był już się z nią ożenić, gdyby honor nie był powołał i jego także na plac boju, w szeregi Napoleona. Nie potrzeba zapewne przypominać, że Telimena, pragnąc po wielu burzach swojego życia jaknajprędzej zawinąć do portu, skorzystała z jego nieobecności i postanowiła uszczęśliwić swoją osobą zapomnianego dotąd regenta. Tej ostatniej deski ratunku chwyciła się tak silnie, że kiedy hrabia za powrotem począł jej wyrzuty czynić, zagroziła mu, że gdyby przeszkadzał temu małżeństwu, wydrapie mu oczy... Temu zapewnieniu można już dawać wiarę—nie było to już żadne udanie.

Najzupełniejszém przeciwieństwem Telimeny jest Zosia, i jeżeli w tamtej razi nas co chwila fałsz uczucia i pobudza do śmiechu źle odgrywana komedia, to postać tego dziewczęcia, przeniesionego żywcem na papier ze szlacheckiego dworca, chwytła nas za serce urokiem czystej, niezamąconej nieczem natury. Zosia jest tak dalece szczerą naturą, że nie zna na niej nawet tych śladów, jakie mimowolnie wyciska na człowieku każde społeczeństwo, na jakimkolwiek stopniu cywilizacji będące.

Wszystko sprzyja temu, ażeby temu polnemu kwiatkowi zachować jego woń przyrodzoną, a najwięcej zapewne, lubo całkiem bezwiednie, przyczynia się do tego ciocia Telimena, która z własnego interesu dorastającą panienkę trzyma zdaleka od ludzi i towarzystwa. Zosia rośnie więc na słońcu, jak te blawatki i maki, w które się stroić lubiła, pomiędzy indykami i kurami, w towarzystwie wiejskich dzieci i prostaczków. Czasami chodzi boso, a zawsze w najprostszym wiejskim ubraniu. Jej maniery nie są bynajmniej dystygowane i wierzymy zupełnie, że ciocia Telimena miała słuszne powody gorszyć się niemi i burzyć ją za to, że nie umie się patrzeć, ani dygać, że się rusza jak chłopiec. Zosia w całym swoim postępowaniu jest trochę dzika. Kiedy pierwszy raz spostrzegła Tadeusza, uciekła przed nim, nie przemówiwszy ani słowa. Toż samo mniej więcej powtórzyło się później z hrabią, kiedy ją niespodzianie nashedł w ogrodzie. Górnej i szumnej apostrofy romantycznego hrabiego nie mogła ona na żaden sposób zrozumieć i odpowiadała mu całkiem prozaicznym pytaniem: „Czego tu po grzędach szuka pan dobrodziej?” a kiedy spostrzegła, że jego pytania zachodzą zadaleko, dalej niż prosta grzeczność pozwala, urwała nagle rozmowę i oddaliła się, prosząc go jedynie, czyby nie zechciał wypędzić w zbożu rozbiegłych gęsi.

Z tego ostatniego rysu już widać, że w braku innych zasad i przepisów, Zosia posiadała wrodzone instynkta kobiecości. Że tak było wistocie, wypowiedziała to wyraźnie ciocia Telimena, kiedy ją za jej niestosowny układ i zachowanie się karciała:

Ale poczekaj, ciociu, niechno się pobawię—
Trochę z ludźmi, obaczysz, jak ja się poprawię,

i zarazem przyznała się przed nią, że jej się już sprzykrzyło towarzystwo z kurami i indykami, i że chciałaby widzieć już raz gości.

Kiedy to wyznanie czyniła, myślała zapewne o Tadeuszu. Widziała go ona dotychczas kilka razy i bezwątpienia patrzyła na niego sympatycznie. Nie zdawała sobie jednak z tego sprawy, bo nie wiedziała o tém, może nawet nigdy nie słyszała, że na świecie się ludzie kochają. Dopiero kiedy przypadkiem podsłuchiła, jak Tadeusz przed stryjem oświadczał, że ją kocha, poczuła pierwsze drgnienie serca i odjeżdżającemu na wojnę Tadeuszowi przyniosła relikwie z ołtarzyka, ażeby go broniły i przypominały mu Zosię. W jaki sposób utrwaliła się w niej następnie miłość, o tém ze spuszczonej oczami mówiła sama Tadeuszowi w dniu ich zaręczyn:

Przed odjazdem, jeśli pan pamięta,
Kiedy umarł ksiądz Robak w ową burzę nocną,
Widziałam, że pan, jadąc, żałował nas mocno,
Pan łzy miał w oczach. Te łzy, powiem panu szczerze,
Wpadły mi aż do serca; odtąd panu wierzę,
Że mię lubisz; ilekroć mówiłam pacierze
Za pana powodzenie, zawsze przed oczami
Stałeś pan z temi dwiema błyszczącemi łzami...

Co rozpoczęły łzy Tadeusza, tego dokończyła tęsknota za nieobecnym i wystawionym na wszystkie niebezpieczeństwa wojny. W ten sposób mogło się zrodzić stałe uczucie i przywiązanie, które wytrzymało i wystarczyło do śmierci.

Nie będzie to zapewne dziwić czytelniczek, jeśli tuż obok Zosi postawię dwie bohaterki „Ślubów panienskich,” tego arcydzieła między komedjami polskimi. Aniela i Klara bowiem do pewnego stopnia podobne są do niej i w nich przedewszystkiem naiwność stanowi grunt charakteru. Jest to już jednak naiwność innego rodzaju. U Zosi jest ona całkiem naturalną, wypływa z zupełnej nieznajomości świata i życia. Przeciwnie, bohaterkom „Ślubów panienskich” *wydało się*, że znają i jedno i drugie, i z tego fałszywego ich mniemania wynika ich naiwny a zarazem nieprawdziwy pogląd na świat. Dwie młode panienki patrzyły przez jakiś czas w domu swoich krewnych na niezbyt zgodne i szczęśliwe pożycie małżeńskie, prócz tego przeczytały kilka okropnych romansów, przedstawiających świat w barwach jaskrawych i przesadzonych, jak np. „Męża Kloryndy życie wiarołomne,” i z tego przyszły do wniosku, że wszyscy mężczyźni bez wyjątku są potworami, że nie mają uczucia, tylko sporą dozę próżności, że jest nieszczęściem dla kobiety, jeśli się do którego przywiąże. Postanowiły przeto nie pozwolić nigdy na to, ażeby mężczyzna odniósł tryumf nad ich sercem, przyrzekły sobie być nieczułemi, nienawidzić i pogardzać rodem męzkim, i nigdy się nie kochać:

Przyrzekam na kobiety stałość niewzruszoną
Nienawidzić ród męski, nigdy nie być żoną—

taka jest rota uroczystej przysięgi, którą obie przed sobą nawzajem składają. Dla pewnego jednak zadosyćuczynienia potrzebom serca, wymyślają sobie sposób dość szczególny, ale podobno przez młode serca nieraz praktykowany:

Jedna dla drugiej kochankiem się stanie—

powiadają sobie i pewne są, że wszystko, co uczyniły, stało się jaknajlepiej.

Te „śluby panięskie” nie są bynajmniej rzeczą tak nienaturalną i bezsensowną, jak się na pierwszy rzut oka wydają, i owszem, można śmiało powiedzieć, że komedia ta oparta jest na bardzo głębokim spostrzeżeniu psychologicznym zjawisk, powtarzających się od wieków i tak często na świecie. Klara i Aniela nie są bynajmniej ekscentrycznymi oryginałami między płcią swoją, i gdyby nawet nie były widziały przykładów złego małżeństwa, gdyby nie były czytały nierozsądnych romansów, mogły być z popędu własnego serca uczynić podobne śluby. Jednym bowiem z tych napozór dziwnych zjawisk natury jest i to, że miłość nie istnieje bez pewnego rodzaju walki, którą mianowicie rozpoczyna zawsze płęć piękna. Młode serce, kiedy po raz pierwszy uczuje nad sobą moralną władzę drugiej istoty, zaczyna najprzód walkę ze samą sobą, naturalnym jakimś instynktem opierając się obcemu wpływowi; potem ta walka przenosi się na inne pole i rozpoczyna się bój z przeciwnikiem, który, ażeby posiadał nawet to, co jemu poddać się pragnie, musi zawsze dobijać się o to i zdobywać. Jest to więc walka tylko napozór, w której z góry prawie jest zapowiedziane, że się ma skończyć zobopólnym zadowoleniem, i dlatego może służyć i służyła już nieraz za bardzo dobry temat dla komedyi. Autor „Ślubów panięskich” podniósł ją zaś do wysokości komiczności przez to, że to, co zwykle bywa komicznym, co się ukrywa w głębi serca, tutaj wygłoszone zostało wyraźnie i otwarcie jako zasada, a co więcej uświęcone powagą przysięgi.

Pierwszą myśl do tego heroicznego czynu podała Klara. Jest to charakter więcej czynny, energiczny; Klara ma dobre serce, ale nie można wątpić, że się i gniewać umie; przytém jest wesół, trochę kapryśna i trochę uparta, i lubiłaby zawsze postawić na swoim.

Do tej walki wogóle, którą wydaje rodowi męskiemu, ma ona stosowne usposobienie i niemały zapas siły, a wszelkie zabiegi przeciwniej strony mogą bardzo łatwo rozbić się o jej ironiczne żarty i upodobanie w dręczeniu innych. Odmienną od niej jest Aniela; z natury czuła, tkliwa i sentymentalna, przytém delikatna i nieśmiała, jeżeli zdecydowała się należeć do tego spisku, to tylko przez swoje więcej bierne usposobienie i z obawy narażenia się swój kuzynce.

Przypominając sobie czytelniczki, że Gustaw, ażeby nasze bohaterki zmusić do złamania uczynionego ślubu, obrał środki tak dla jednej jak i dla drugiej z nich całkiem skuteczne. Kapryśną i upartą Klarę postanowił złamać najprzód obojętnością, niezważaniem na to, co ona mówi, o co się pyta, co robi—a potem powiększając dozę, wzbudzeniem w jej sercu zazdrości. Klara zmuszona jest gniewać się o to, że

Gustaw ją ignoruje, drażliwa jest na każdy przytyk, który jęj robi, oburza się na to, że Gustaw przemawia do nięj żartami i z ironią, i w ten sposób co chwila wypada ze swojęj roli i traci swą powagę, bo właściwie należałoby się podług uczynionego ślubu, ażeby ją to wszystko nie a nie nie obchodziło, aby nie wymagała od mężczyzny tęg grzeczności, tęg chęci podobania się i delikatności, które mężczyźni zwykle dla kobiet pokazują, a które w oczach Klary napozór są godne jedynie pogardy. Gniewa ją więc to, że jęj się usuwa sposobność dokuczania i pokazania swojego lekceważenia, bo jęj maksymą kardynalną jest to, że „mężczyzna winien kochać zawsze, ale jedynie dlatego, ażeby poznać, jak kobiety gardzą.”

Jęj drażliwa sytuacja pogorsza się jeszcze bardziej, kiedy się dowiaduje, że ojciec postanowił wydać ją za starego Radosta, a Albin, ów Albin, dotąd tak powolny i zakochany, na którym szczególnie chciała doświadczyć siły swoich wdzięków, nagle się przeniawierzył i obrócił swoje afekta ku Anieli. To wszystko jest intrygą wymyśloną przez Gustawa, ale Klara uwierzyła temu i musiała uznać się za zwyciężoną, musiała wyznać Gustawowi, że Anielą go kocha, a co więcęj, że ona sama jest gotowa oddać rękę Albinowi.

Innym zupełnie sposobem rozbroił Gustaw uczuciową Anielę. Zrazu chciał wzbudzić w nięj litość nad swoim nieszczęśliwym stanem, do którego jęj obojętność go przyprowadziła. Ale to się nie udało, bo był to atak zbyt jawny i nie mógł zachwiać w Anieli postanowienia pozostać wierną ślubowi. Spostrzegł to Gustaw, że inną drogą trzeba trafić do jęj serca. Nie chciała się litować nad kochankiem, niechaj uczuje litość nad człowiekiem! Więc Gustaw bierzęją za swoję powierniczkę, za przyjaciółkę i wyznaje, że bardzo jest nieszczęśliwy, kochając jakąś inną Anielę, i że straciwszy nadzieję, postanowił się zabić. To przeraża Anielę, która zaczyna drżać o życie Gustawa, a obraz miłości zawsze ku tęg innęj Anieli, jaki jęj Gustaw kreśli, roztkliwia jęj serce i rozbudza w nięm pragnienie uczucia. Anielą zaczyna wątpić, czyli dobrze postąpiła, że się wyrzekła miłości:

Jestżem szczęśliwszą, że w miłość nie wierzę?
Jednak ta miłość jest, trwa, dowiedziona...
O Boże! serca nie czuję śród łona!

Po tym szczerym monologu można być pewnym, że śluby zostaną złamane, chociaż Anielą, ludząc sama siebie, wyprzysięga się przed Klarą:

O! jak cię kocham, ja ich nienawidzę!

Najwięcęj zapewne wstyd wymógł na Anieli to zapewnienie, ale wszelkie refleksye i postanowienia skruszone zostały do szcęgę przez coraz gorętsze słowa Gustawa, który nie przestawał dręczyć serca i wyobraźni Anieli obrazami tęg uczucia, którego doznawał kochając tęg drugą Anielę:

Ah! być kochanym wszyscy szczęściem głoszą,
Mém zdaniem, kochać jest większą rozkoszą,
Los kilku istot zrobić swoim losem,

Czuć i żyć tylko drugich dąs odgłosem,
Dla dobra innych cenić własne życie,
Dla nich poświęcić każde serca bicie;
Światem uczynić najmniejszą zagrodę,
Tam mieć cel życia i życia nagrodę,
I kończąc cicho wytknięte koleje,
Za grób swój jeszcze przeciągnąć nadzieję—
Otóż są szczęścia rzetelne salety—
I ty, ty wyrzec chcesz się ich niestety!

To był zasilny raz na serce Anieli. Z uniesieniem odzywa się: Nigdy, przenigdy!... a lubo jeszcze téj saméj chwili się miarkuje, doszła już do tego przekonania, że nierozsądkiem jest nienawidzić, kiedy nie ma o co, i że to nie jest rzeczą tak łatwą.

Owa sławna scena z listem, którą dość jest wspomnieć, ażeby nam stanęła żywo przed oczami, jest prawdziwie genialnym fortem Gustawa. Aniela co chwila wybucha uczuciem, któreby chciała ukryć, co chwila się zdradza i zapomina swojej przybranéj roli, poczęści nawet przyznaje się do sympatyj, jaką ma dla Gustawa. Jój dusza została rozkołysana marzeniami, serce rozplamienione; wyszły jój z pamięci śluby i przysięgi, kiedy miała niejako naoczny dowód, że przez nie chciała się jedynie wyrzec i pozbawić szczęścia. Nic więc dziwnego, jeśli potem, kiedy Gustaw przyznaje się do fortelu, Aniela mu powiada, że jój serce nie milczy, że głos natury przewyciężył nierozsądne postanowienie.

Widzieliśmy dotychczas postacie kobiece, może najwięcej wykonane w naszej poezyi, ale gdyby nam przyszło powiedzieć, która z nich jest najidealniejszym wizerunkiem polskiej kobiety, bezwątpienia na wszystkich ustach znalazłoby się wtenczas imię Maryi, bohaterki nieśmiertelnego poematu Malczeskiego. Poeta wystawił ją w idealnym oświeceniu anielskiej rezygnacyi. Jój dusza stworzona była do wyższego szczęścia, niemającego nic wspólnego z poziomością tego świata. Gdyby go była dostąpiła, byłaby łagodna i cicha, jaką jest w nieszczęściu,—żadna myśl płocha i znikoma nie byłaby w niej zagościła nawet wtedy, gdyby los był ją jaknajwięcej obsypywał i psuł swojemi darami. Szczęście jój wydarto, a ona została spokojną i nieporuszoną, i całą boleść ukryła w głębi swego serca:

Piękna, szlachetna postać do aniołów grona
Dążyła, ich czystości czarem otoczona,
Ale trawiący oddech światowych uniesień
Owiał pęk młodych uczuć i zwarzył jak jesień;
To jeszcze jest na drodze, gdzie nią wicher miota,
W ciężkich kajdanach ziemi dla nieba istota;
Serce nosi uschnięte, a świeci jak zorza...

A dalej znowu, nie mogąc się od tego uroczego obrazu oderwać, mówi poeta:

Jakaś posępna słodycz w jój każdym ruszeniu,
Ani lzy, ani żalu w jój mglistym spojrzeniu;
Oh, nie! przeszłych już zgrzyzot nie widać tam wojny,
Tylko znikłej nadziei grobowiec spokojny;
Tylko się lampa szczęścia w jój oczach paliła,
I zgasta, i swym dymem całą twarz zaćmiła.

W czém Marya szukała tego szczęścia? Na to można bez wahania odpowiedzieć: w szczęściu drugich. To, co bezwątpienia stanowi najzaszczytniejsze przeznaczenie kobiety: być aniołem-stróżem domu, pocieszycielką i ozdobą dla tych, których walka z ludźmi i z przeciwnościami goryczą napełnia, to nie tylko Marya uważała za swój obowiązek, ale za najchlubniejsze swoje prawo. Pragnęła być pociechą samotnych dni staroego, znękanego wiekiem i zgryzotami ojca, i nawet wtedy, kiedy sama cierpiała, znajdowała jeszcze dla niego uśmiech nadziei i radości. Miłość jej dla męża nie miała granic, i możnaby powiedzieć, była tylko jednym aktem poświęcenia. Marya nie pojmowała swojej istności bez niego i czuła się o tyle sobą, o ile w nim się widziała, bo kochając go, oddała mu całą swoją duszę. Ze stanowiska dzisiejszych, niezbyt jasnych dotychczas i niezawsze prawdziwych pojęć o emancypacji, możnaby zarzucić Maryi, że się uniża aż do zapomnienia o swojej godności kobiecej, tak dalece wyrzekła się ona wszelkiej odrębności i znaczenia w życiu. Mówiąc obrazowo: chciałaby ona być jedynie echem tej pieśni życia, która ma być dziełem jej męża—w nim zatopila całą swą istotność i dla niego jej się zaparła ochotnie, bez żalu, a z rozkoszą dla siebie:

Czy Marya ciebie kocha? pyta się jej cienia.
Czém dla Maryi świat cały bez twego spojrzenia?
Czém dla Maryi świat przyszły bez twego spomnienia?
Nieraz w zmysłów zamknięciu nad tą dużą księgą,
Zniżona całém cruciem przed Stwórcy potęgą,
Gdym chciała ciebie skłonić modlitwy pociechą,
Zaraz mi brzmiało jakby twego żalu echo!..
Cieszyć się twą radością, twój smutek łagodzić,
Nie myśleć, tylko o tém, w czém tobie dogodzić;
Być twoich chwil osłodą, czasem ich ozdobą,
Żyć dla ciebie i w tobie, umierać przed tobą,
I w tej ostatniej chwili, choć w cierpień natłoku,
Gasnącym wzrokiem szczęście składać w twojem oku,
A gdy nie wolno z tobą. żyć w twojej pamięci—
To Maryi cała miłość, wszystkie Maryi chęci..

Marya ani na chwilę nie pozbywa się tej czystej kobiecości—uczucia nigdy w niej nie przemaga rozum, albo jakiegokolwiek światowe względy. Nie chce ona nigdy być bohaterką kosztem swojego serca. Kiedy Wacław ma się udać na wyprawę przeciw Tatarom, wołałaby, ażeby tam nie szedł, i tylko zapewne to przekonanie, że nie może swojej chęci stawiać wyżej nad obowiązek męża, powstrzymuje ją od wyraźnego objawienia swęj myśli. Ale i wtenczas nie zapomina go upomnieć, ażeby zbytecznie się nie narażał: chce go widzieć zwycięzcą, z laurem na szyszaku, ale nie chce, ażeby sławę opłacał życiem:

Nieprawdaż, mój Wacławie? ty będziesz odważny,
Stały, wytrwały, dzielny, ale i ważny.

Możemy kto powiedział, że podobnych kobiet nie potrzeba dzisiaj, przy obecnych luźniejszych stosunkach towarzysstwa, ale trudno sobie wyobrazić innego ideału niewieściego w czasach, kiedy bohaterowie różnego rodzaju, rycerze ducha i miecza występowali swoją osobą w za-

pasy z przeciwnikami. Któżby im wtedy otarł pot ze skroni po zwycięstwie, albo kto rozbudził nadzieję w sercu, gdy zwycięstwu upadł pod przewagą nieprzyjaciół?...

W galerii tych portretów, którą mieliśmy do przejrzania, jest wiele jeszcze prac innych naszych wielkich poetów: Krasńskiego, a szczególnie Słowackiego. Posiadają one prawie wszystkie bardzo wiele poetycznego uroku albo wdzięku, ale zarazem w znacznej części odbiegają od prawdy i życia, a jeśli może nie w ich całości, to w ich pojedynczych rysach trudno jest dopatrzeć się realnego gruntu i na uczynku pochwyconej natury, na co, bądź jak bądź, najwięcej zważać należy wtenczas, kiedy jest mowa o charakterach.

Mianowicie z natury talentu i utworów Krasńskiego wypływało, że tak samo charaktery kobiece jak i męskie są raczej abstrakcyjnymi postaciami, wyobrazicielami idei, które poeta w dziełach swych przedstawić i przeprowadzić pragnął, niżeli żyjącymi i żywymi ludźmi ze wszystkimi znamionami i skłonnościami swego rodzaju. Ogólnie jednak można to o kobietach Krasńskiego powiedzieć, że są pojęte duchowo i idealnie, i jeśli w porównaniu z ziemskimi córkami Ewy wyglądają zbyt eterycznie, zbyt podniosłe, to bezwątpienia są także pięknymi prototypami kobiecej doskonałości, o jakiej mogą śnić wyższe umysły i jaka niezaprzeczenie wciela się niekiedy i na ziemi, a jeśli nie jest w całej swojej piękności widziana i poznana, to pewnie tylko dlatego, że ją zawsze okrywać musi ciemna i znikoma powłoka materii, która albo zaślepiła nasze oczy, albo też duchowej swojej treści nie oddaje tak wyraźnie i jasno, jakby to uczynić powinna.

Postacie kobiece Krasńskiego mają serca nieograniczonej dobroci i łagodności i przez te cnoty stają się często dla dusz męskich gwiazdami przewodniami na drodze dobra i wielkości. Myśli szlachetne, idee zbawcze dla ludzkości, znajdują w nich apostołki i ofiary gotowe do zaparcia się siebie i poświęcenia. Taką jest siostra Irydyona, Elainoe, oddająca się dla miłości ojczyzny na pastwę tyranowi; taką Metella, kiedy najprzód dla miłości Irydyona gotowa skazać własną duszę na potępienie, a więc jeszcze później, kiedy swoją miłością jego samego wybawia ze szatańskich szponów Massynisy; taką nareszcie jest i żona hrabiego w Nieboskiej komedii, kiedy nie mogąc dorównać duchowi swojego męża, nie mogąc, jakby pragnęła, obdarzyć go szczęściem, nie usiłuje złamać i ściągnąć do swego poziomu jego ducha, ale woli paść jego ofiarą.

Łatwo również sobie wytłumaczyć, że i Słowacki nie mógł dać wiernych i naturalnych obrazów charakteru kobiecego. Do tego trzeba było stać na tej wysokości, na której stali Szekspir, Goethe albo Mickiewicz—trzeba było mieć niezamącony pogląd na świat i umieć rzeczywistość pogodzić z fantazją poetyczną, co bezwątpienia w całym zadaniu i pracy poety lub artysty najtrudniejszą jest rzeczą, i z wielorakiego doświadczenia powszechnie jest to wiadomym, że nierównie łatwiej utworzyć jest bezwzględną doskonałość albo bezwzględną złość, niżeli jedną z tych istot, które stoją w pośrodku między temi ostatecznościami, mają świadomość dobrego i złego, skłonności do jednego i drugiego,

a które to istoty nazywają się ludźmi. Dlatego człowiek, takim jakim jest wistocie, jest największą tajemnicą i najwyższem zagadnieniem wszelkiej sztuki na ziemi.

Kobiece postacie Słowackiego stoją zwykle na jednym albo na drugim z tych ostatecznych krańców. Są to albo anioły i posągowe boginie, jak Amelia lub Lilla Weneda, albo też szatany i duchy z demoniczną potęgą, jak Balladyna, Roza Weneda, Gwinona. Najlepszem studyum kobiecego serca w dziełach Słowackiego jest bezwątpienia Marya Stuart, jedna z tych natur kobiecych, do których możnaby zastosować to, o czém na początku wspomniałem, że są zarazem otchłanią i falą: urok anielski, słodycz serca, a obok tego szatańskie instynkta i to szczególne upodobanie krążenia nad przepaścią....

Mając teraz przed oczami i w świeżej pamięci te rozmaite kreaoye poetów, których znacznie jeszcze liczby nawet po imieniu wspomnieć nie mogłem, czyliż moglibyśmy oprzeć się temu przekonaniu, jak wielkim jest wpływ, a nawet współudział kobiety w dziedzinie poezyi? Wszakże te postacie, które żyją dzisiaj idealnem życiem w dziełach poetów, kiedyś, w chwilach swojego powstania, mniej albo więcej zrodziły się z natchnienia albo impulsu nadanego twórcom przez jakieś żyjące istoty. Jakoż widzimy to w całych dziejach poezyi i sztuki, że po owych wielkich ideach Boga, ludzkości i ojczyzny, kobieta jest najżywszém i najsilniejszym źródłem dla twórczości i pomysłów artystycznych. Urok jęj postaci, przymioty jęj serca, a nawet ujemne strony jęj natury, obudzają żywy interes i zajęcie w drugiej połowie rodu ludzkiego i zmuszają umysły twórcze do zaludniania niemi swojej fantazyi, do tworzenia sobie z nich obrazów, które potem wylewają na papier, na płótno, albo przekuwają w marmurze. Dopomaga do tego nawet ta napozór przeciwna okoliczność, że kobieta pod wielu względami jest i pozostanie tajemnicą dla mężczyzny. Umysł bowiem ludzki nie lubi zagadek i każdą tajemnicę stara się przejrzeć i wybać, i chociażby miał przeczucie, że nigdy do jęj rozwiązania nie przyjdzie, nie przestanie go ona mimo tego témbardziej zaciekawiać i nęcić do siebie.

Dlatego możnaby myśleć, że kobiety powinny być zupełnie zadowolone ze swęj roli, jaka im na polu sztuki i poezyi przypadła. Wprawdzie dotychczas nie pokazały tutaj zbyt wiele twórczych zdolności, i największe talenta niewieście nie mogą się mierzyć z tém, co utworzył geniusz męzki. Ale gdyby nawet nazawsze tak pozostać miało, czyż i wtenczas mogłyby słusznie skarżyć się, że ręka Opatrzności skąpeją się dla nich przy rozdzielaniu darów pokazała? Zdaje się, że nie. Bo jeżeli same nie tworzą arcydzieł, to jakże często przez swój wpływ moralny przyczyniają się do tego, że je mistrzowie tworzyć mogą. Podział więc i pod tym względem zdaje się być równy, choć przeznaczenie całkiem inne, i jeżeli jest zaszczytem dla ludzkiego ducha być natchnionym, to niemniejszy zapewne przynosi zaszczyt być natchnieniem.

Kraków, 1872 r.

KILKA SŁÓW O POEZJI.

Pojawienie się książki zapelnionej wierszami w dzisiejszych czasach nie jest rzeczą zwracającą uwagę publiczności, ale zadziwiającą bibliografów i krytyków.

Tak jest, odwykliśmy dzisiaj od poezji, a jeśli utwór tego rodzaju na świat się pokaże, witamy go jakby wędrownego ptaka, który spóźniwszy się w odlocie za innymi, w niezwyklej porze pomiędzy nami się błaka. Świat dziś zapoważny, aby się miał rozkoszować dźwiękami lutni, zacieżki, aby się podnieść w wyższe sfery ideału.

Ale bądźmy bezstronni. Część winy spada także na samych poetów. Obecne pokolenie nie udowodniło jeszcze tego natchnienia, przez które generacya dawniejsza podniosła i uświetniła naszą poezję. Publiczność czuje to, wie o tém i nie dowierza dzisiejszym poetom, z lekceważeniem spoglądając na ich plody, nim jeszcze wzięła je do ręki.

Na polu zatem poezji jest dziś zastanie się i cisza, której nie mogą rozerwać odzywające się kiedyniekiedy nawet powabniejsze głosy,—chwila spoczynku, w której duch poetyczny, zanim dalej postąpi, zbiera swą uwagę i oczy naprzód posyła, upatrując, jaką drogę obrać mu wypadnie.

Podobne zjawisko leży w naturze rzeczy i jest logicznym wypadkiem w pochodzie naszej poezji. Starajmy się pochwycić nić dziejową jej rozwoju, a będzie ono dla nas zupełnie jasnym i wytłumaczonym; poznamy wtenczas, dlaczego dzisiaj publiczności i poetów nie wiąże wzajemna sympatya, dlaczego widoczne nawet talenta w bezowocnej walce swoje siły marnują.

Najnowsza generacya poetów zastała poezję na drodze do ostatecznego celu, gdy z przyjętych przez siebie przekonań ostatnie wypowiedziała słowo. Jakkolwiek będziemy się zapatrywać na poezję zrodzoną u nas przez wpływ romantyczności i cokolwiekbądź powiemy o niej, a mówić można bardzo wiele i z najrozmaitszych względów, dążność jej i charakter dadzą się ostatecznie streścić w słowach poety, wyrzeczonych w najpierwszych chwilach jej powstania:

„Miěj serce i patrzaj w serce!“

To jest istotna i główna zasada téj poezji, najogólniejsze określenie ożywiającego ją ducha. W tym wyłącznie kierunku postępowała ona przez parę lat dziesiątków. Kierunku tego nie można nazwać jednostronnym, albowiem nie przypuszczamy, aby droga poezji naszej zupełnie już była ukończoną; nie chcielibyśmy nadto nadawać jej epitetu, do którego bywa zwykle przywiązywane pewne ubliżające wyobrażenie. Ale tego również nie można zaprzeczyć, że był on jedynym i wyłącznym, że poezya miała tylko na oku uczucie i spowinowacone z niem objawy ducha, pomijając zupełnie inne przymioty i prawa natury ludzkiej, zasługujące niemniej na uznanie. Świat i jego stosunki oddane zostały li tylko pod kryterjum serca i uczucia, a pogląd na nie kierowany był nie doświadczeniem i przykrą nieraz nauką wypadków dziejowych, ale raczej szlachetnym pragnieniem ducha i bezwzględną wiarą w Opatrzność. Natchnienie to, żyjące tylko idealnym oderwaniem się od ziemi, utone-

ło wreszcie i znalazło swój grób w mistycyzmie. Tu kończy się już poezja. Wzbrane uczucie rozsadziło swoje naczynie, a jego rozprężenie przeazło w mgliste, apokaliptyczne marzenia.

Tak jednakże być musiało. Mówiąc to, dalecy jesteśmy od świętokradzkiej myśli obwiniania twórców i geniuszów naszej poezji. Mówimy tu więcej o jej duchu niżeli o nich samych, więcej o tej treści wewnętrznej, którą wyrabiają czas i okoliczności, niżeli o sposobie i jakości jej oddania. W warunkach, pod jakimi wzrosła, poezja ich nie mogła być inną. Z drugiej przecież strony nie chcielibyśmy także, aby nas posądzono o fałszywe pojęcie ducha poetycznego i jego stanowiska wobec świata. Już to dawno powiedziano, że poeci nie rządzą się powazednim praktycznym rozumem, ale mądrością wypływającą wprost z ducha ludzkiego, a będącą odbiciem mądrości bożej, jakiej częśćkę tchnął Stwórca w człowieka, stwarzając go na swoje podobieństwo. Wobec tego zdania, które bez wahania przyjmujemy za prawdę, upada całe powyżej wyrzeczone twierdzenie, a mianowicie ten zarzut, jakiby można ze słów naszych wyciągnąć, że poezja nadała zbytnią przewagę uczuciu, będącemu, bądźcobądź, w takim pojęciu, w jakim go używali nasi poeci, wyrazem właśnie tej prawdziwej mądrości.

Tak jest w rzeczy samej — natchnienie tych poetów jest prawdą wiekuiłą, wydobytą z zasadniczych praw, na jakich porządek świata spoczywa. Ale jest-to prawda bezwzględna i dlatego niezawsze dająca się do pewnych czasów zastosować. Musimy bowiem brać rzeczy także i ze stanowiska czysto-ludzkiego, w jakim je widzimy w rozwoju dziejowym. Niedarmo nazwano historję nauczycielką życia,—ma ona także swoje prawa, których nie można lekceważyć. To, co ze stanowiska filozoficznego powinno być prawdą, pokazuje się nieraz w historii fałszem, czyli raczej znajduje w niej zaprzeczenie. Czyż wolno nam jednak, kiedy przeznaczeni jesteśmy żyć na świecie i pod warunkami, jakie on na nas wkłada, zapoznawać zupełnie jego wymagania i koleje, odrzucać naukę historji i doświadczenia?

Bezwątpienia na to są dane duchowi ludzkiemu jego przedwieczne prawa, aby podług nich świat przetwarzał i kształtował; ale czyż nie jest zarówno jego obowiązkiem zwracać uwagę na każdy okres, na każdą chwilę tego ciągle odbywającego się przekształcenia, aby umiał do nich się zastosować i nie czynił gwałtownych przeskoków w postępie, za każdym razem baczenie przyglądając się temu miejscu, na którym stanął, na którym ma postawić nogę, dążąc do coraz wyższych szczebli?

Każda prawda postawiona jest dla wszystkich wieków i obowiązująca po wszystkie czasy. Życie jednak nasze, wiek, w którym żyjemy, jest tylko jedną częśćką życia ludzkości, jedną chwilką wieczności. Cóż z tego wynika? Oto, że całej prawdy nie posiędziemy nigdy, że przestać musimy na tej jej części, która nam się w udziale dostanie, i tę uczynić swego życia prawidłem, które później rozszerzą i wydoskonalą następne pokolenia.

Nie tak postępowała nasza poezja, albo raczej umysły czytających nie umiały jej w należyty sposób spożytkować; wzięły one zbyt dosłownie wszystko, co poeci pod postacią wypowiedzieli, odniosły do swoich

czasów wszystko, co oni w proroczym widzeniu kilka może wieków naprzód oglądali. Wskutek tego dobrowolnego zawodu powstało w ludziach pewnego rodzaju rozczarowanie i nieufność do poezyi; z łalem zadawali sobie pytanie: i gdzież te światy, które nam przedstawiali?... Rzeczywistość zbyt się różniła od marzenia; poezya musiała złamać swoją czarodziejską łaskę i zamilknąć, albo raczej odpocząć.

To jest, że tak powiem, wyrozumowany dowód, że poezya, rozpoczynając swą drogę w jednym wyłącznie kierunku, musiała ją przerwać, bo dalej postępować było niepodobieństwem. Ale dzieje jej samej dostarczają nam jeszcze innego faktu historycznego, który ma za sobą nieprzepartą powagę.

Przez tę poezję, o której, mówimy, rozumie się zwykle trójkę naszych wielkich poetów. Oni ją wypielegnowali i wykształcili; ale niewszyscy pozostali wiernymi jej zasadom. Jeden z nich, Słowacki, domieszał do poezyi żywioł nieznany swym współtowarzyszom, a mianowicie ironię. Obdarzony najbujniejszą, kapryśną nieraz fantazyą wartytycznym tworzeniu i wykonywaniu dzieł swoich, posiadał jednak w poglądzie na świat i historję najbystrzejsze i najchłodniejsze oko. Jego to najwięcej uderzała różnica między prawdą życia a ideałem marzeń, i dostrzegając ułomności i wady świata, zerwał tym sposobem z bezwzględnyim optymizmem i uczuciowem pojmowaniem rzeczy, a natomiast pozwolił się głosić odczuwać zimnemu rozsądkowi. Niech nas nie ludzi zewnętrzna postać jego utworów, pełna zapалу i tryskająca ogniem; pod tą wrzącą lawą ukrywa się ważący ściśle rozum i cierpkie doświadczenie wieków. Wprawdzie i on powiedział, że „sercem gryzie,” ale chcąc gryźć, nietyle trzeba słuchać serca, ile głosu przekonania, będącego wpływem rozważy i obejrzenia się wokoło siebie. Przeciwnie zaś poezya dwóch innych poetów trzymała się pod tym względem tradycyi swego pochodzenia, według której, podobnie jak w idealnej filozofii niemieckiej, niemal wcale wpływ na rozwój nowszej poezyi wszędzie wywierającej, z własnego wnętrza tworzyła światy na podobieństwo swego ducha. Czyli mówiąc przyjętemi w filozofii wyrażeniami: Słowacki poddał podmiotową prawdę poezyi pod sąd przedmiotowej rzeczywistości. Takie podobno a nie inne ma znaczenie ironia jego i takim sposobem odstąpił Słowacki z pod sztandaru, na którym napisane było wspomniane wyżej romantyczne godło. O ile zaś był w tym oryginalnym, albo o ile wstępował w ślady Byrona, to nie należy tutaj do rzeczy, bo nam nie chodzi o ocenienie poetów, lecz o wskazanie kolei, jakie poezya przebywała.

Takie było ostatnie słowo tego okresu poezyi, który do pewnego stopnia stoi dziś przed nami jako skończona całość. Właściwem jego zakończeniem, jego finałem, był, jak wspomnieliśmy, mistycyzm; ale ironia była ostatecznym słowem zwróconem ku przyszłości, rzuconem jakby ziarno później nastąpić mającego plonu.

Najnowsza generacya poetów, lub mających chęć być poetami, na takim stanowisku znalazła poezję. Stanowisko to nie daje im jednak żadnej trwałej podstawy do dalszej działalności. W duchu poezyi Mickiewicza i Krasińskiego nie można dalej tworzyć, bo duch ten strawił

się sam w sobie, zgorzał jak Herkules samowolną śmiercią na stosie. Rola jego się ukończyła i ustąpił wśród grzmotu oklasków ze sceny. Również ironia Słowackiego nie może być zapładniającym pierwiastkiem przyszłej poezji w takim stopniu, jak uczucie romantyczne było dla przebrzmiałej przed niedawnymi laty. Poezja bowiem jest radykalną, potrzeba jej oznaczonych i wyłącznych żywiołów, na którychby mogła się rozwinąć i zakwitnąć, a zwykle w silnym rozwoju swego życia rzuca się w ostateczności. Ironia zaś jest tylko czémś pośredniem, jest przeciwieństwem, wywołanem przez zbytek uczucia, ale istniejącem obok niego. Może zatem tworzyć punkt zaczepienia między dwoma okresami, dwoma światami, ale samodzielnie żadnego nie zbuduje.

Jakiż więc charakter ma przybrać poezja w obecnej chwili, albo na przyszłość, jeżeli pragnie wypełnić swe zadanie, t. j. być wyrazem swego czasu? Musi się ona zmienić koniecznie, bo świat tego wymaga, bo zmieniły się okoliczności, pod których wpływem pozostaje. To jest pewne; ale oznaczyć dzisiaj jej kierunek i wskazać drogę, przechodzi podobno możność i poetów i otaczającego ich społeczeństwa. *Spiritus flat ubi vult*, a któż może powiedzieć zkąd i jak przyjdzie natchnienie? Wolno nam jednak wyciągać wnioski z przeszłości i tworzyć przypuszczenia, które, jeżeli nie zostaną poparte przez prawdę historyczną, są jednak w każdym razie prawdopodobieństwem logicznem.

Mniemamy, że nikt nie weźmie tego za zuchwałstwo, jeśli ośmielimy się zrobić podobne przypuszczenie; nie jest ono ani osobistém, ani tak dowolném, jak się może wydaje, oważem, wypłynęło z zastanowienia się nad rzeczą samą i z tego ogólnego poczucia, jakie, obejrzawszy się około siebie, tu i owdzie spostrzedz się daje.

Poezja skończona dotychczas, pomimo ogromnych swoich zalet i wiekami niestrawionój sławy, ma jednak pewne grzechy swego żywota, świat może jej niejedną winę zarzucić. Jeśli zatem mamy posiadać poetów i poczyć, jeśli to, co za nią uchodzi, nie ma pędzić skarlówaciznego i bezsilnego życia, ale wystąpić przed ludźmi w całej mocy i świetności zniewalającej umysły, winna poezja uzupełnić swoje jednostronne dokonane dzieło i tym sposobem wynagrodzić swoje niedostatki. Jej źródłem w latach minionych było serce, jej polem świat nadziemski; może nieza długo usłyszymy przez jej usta głos rozumu, może z swych sfer fantazyjnych przejdzie na nasz ziemski padół.

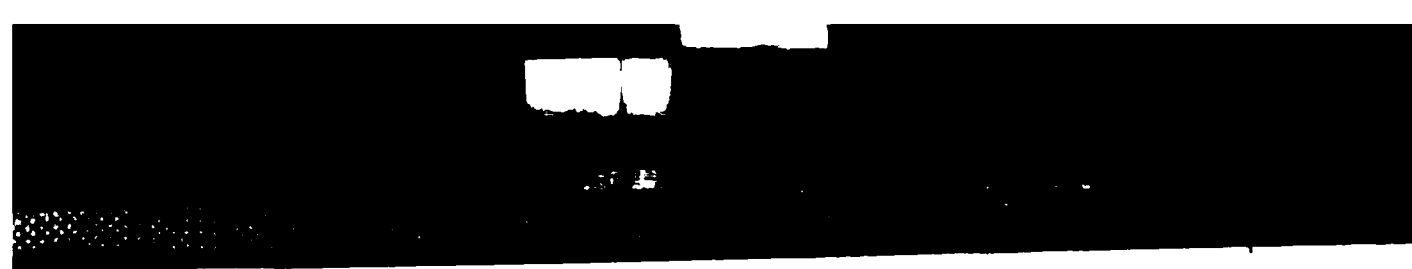
Ależ to zupełne zniszczenie poezji! może niejedną się odczwie. Nie sądzimy. Ducha ludzkiego nie można dzielić na jakieś komórki i przegródki, niemające ze sobą styczności i wzajemnego związku. Jest on jednolitym. W rozumie przeto znajdzie się i uczucie, bo nie można pojąć istoty rozumnej bez serca — tak samo jak w sercu, o czém wyżej mówiliśmy, przebywa prawdziwy rozum i mądrość. Chodzi tylko o to, którą przeważnie z tych władz naszej duszy będziemy świat ogarniać. Nie straci on przez to bynajmniej swego przedmiotowego bytu, a zatem w obu razach zarówno może obudzić natchnienie.

Użyjemy tutaj małego porównania. Jeżeli patrzymy na otaczające nas przedmioty przez dwa szkła różnego koloru, przedmioty te, cho-

cięż barwa ich się odmienia, nie tracą jednakże nic ze swoich istotnych własności, my tylko sami zmieniamy sposób ich widzenia.

Jednym słowem, przyszłego genialnego poety, który w omdlącą dzisiaj istotę poezyi wleje siły nowego życia, wystawiamy sobie z poważną grozą myśli na czołe. Może to będzie jaki Voltaire XIX-go wieku, który wyśmiewa niejedno z naszych marzeń, który zburzy wiarę w nie-jeden sen uroczy i obruszy się nawet na chwilowy szal i entuzjazm swych poprzedników. Może to będzie jaki nieustraszony anatom serca ludzkiego, który ze wzruszeniem wewnętrznym, choć ręką pewną, bez zadrżenia zapuści skalpel w łono społeczeństwa, a my, choć zepchnięci z piedestału, na który nas podniesiono, będziemy musieli zawołać: jak on przejrzał nasze dusze, jak zbadał naszą naturę! Może to wreszcie będzie poeta, który odwróci oczy od przykrój teraźniejszości, i utopiwszy myśl swoją w ubiegłych wiekach, wyśpiewa o tych czasach, istniejących tylko w krainie idealnej, pogodną, pełną posagowej prawdy epopeję. Jakikolwiek on jednak będzie, pogodzi bezwątpienia nieprzyjacień naprzeciw siebie stojące uczucie i rozum, i stanie się wyrazem łączącej w sobie te ostateczności—myśli.

Warszawa, 1867.

PG 7015 .B45 1886 C.1
Ze studyow nad literatura pols
Stanford University Libraries

3 6105 034 358 056

13
D776-a
136202186

DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

